

آپ کوثر

بینی

اُسدوں ہندو پاکستان کی مذہبی اور علمی تاریخ

(عہدِ مغلیہ سے پہلے)

شیخ محمد اکرام

ادارۂ ثقافتِ اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور

MAKTABA JAMIA LTD.

URDU BAZAR,

DELHI-110006

U/TBC
954.024
IKR

جملہ حقوق بحق ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور محفوظ ہیں

۱۔ تاریخ - سندھستان

ادارہ ثقافت اسلامیہ سیکم دیب اکرام کا انتہائی شکر گزار
ہے کہ انھوں نے اپنے مرحوم شوہر ڈاکٹر شیخ محمد اکرام
کی تصانیف: آبِ کوثر، زودِ کوثر، موجِ کوثر، اور
غالب نامہ کے جملہ حقوق ادارے کے نام منتقل کر دیے ہیں۔

————— نیز —————
دارہ پیکرز لمیٹڈ لاہور کا بھی انتہائی ممنون ہے کہ
انھوں نے اس کتاب کے لیے کاغذ عنایت کیا ہے۔

Accession numbers
99309

1940

ساتویں بار

1949

آٹھویں بار

13-1-83
Ab.

102

مطبع: فالکن پریس، اردو بازار لاہور
ناشر: محمد اشرف ڈار، بیرلے اول، ثقافت اسلامیہ لاہور

پیشکش

ملتِ اسلامیہ پاکستان و ہند کے حضور میں!
جس کے درخزنگیں اور خالِ مشکیں کی اس کتاب میں آئینہ دار
کی کوشش کی گئی ہے۔

آئینہ کیوں نہ دُور نہ تماشا کہیں جسے
ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ کو کہیں جسے

فہرست مضامین

ابتدائی مرحلے

الحرب والہند و پاکستان

۱۱۸۰ء سے ۱۹۴۷ء تک

۱۱	۱۰	دیباچہ
۱۹	۲۰	عرب اور ہند و پاکستان کے قدیم تعلقات
۲۰	۲۵	فتح سندھ
۲۲	۴	محمد بن قاسم کا نظم و نسق
۲۶	۵	محمد بن قاسم کے جانشین
۳۱	۶	عرب اور ہند و پاکستان کے علمی اور تمدنی روابط
۴۱	۷	ساحل ہند پر عربوں کی بستیاں
۵۲	۸	شرق ہند میں اشاعت اسلام

غزنی و لاہور

۱۱۸۶ء سے ۱۸۴۳ء تک

۵۵	۱	امیر ناصر الدین سبکتگین
۵۹	۲	سلطان محمود غزنوی
۴۴	۳	عہد غزنویہ میں علم و ادب
۶۶	۴	علامہ ابوریحان البیرونی

- ۵ خطہ لاہور کے علماء و مشائخ
۶ داتا گنج بخش لاہوریؒ
۷ امام حسن صنحانی لاہوریؒ
۸ سلطان سخی سرور

دورِ توسیع و اشاعت

۱۱۸۶ھ سے ۱۳۲۱ھ تک

توسیع حکومت

(خاندانِ غلاماں اور خاندانِ خلجی)

- ۱ سلطان معز الدین محمد غوری
۲ خاندانِ غلاماں
۳ سلطان نسیات الدین بلبن
۴ عہدِ غلاماں میں علم و ادب
۵ ہندوستان میں اسلامی فقہ کا آغاز
۶ صدر الصدور قاضی منہاج سراج
۷ خاندانِ خلجی
۸ سلطان علاء الدین خلجی
۹ عہدِ علائی میں علم و ادب
۱۰ طوطی بند امیر خسرو

اشاعتِ اسلام

- ۱ حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ
۲ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی

۲۷	شیخ کبیر بابا فرید گنج شکر	۳
۲۸	سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیا	۴
۲۵۲	سہروردی اور دوسرے سلسلے	۵
۲۵۵	شیخ بہاء الدین زکریا سہروردی	۶
۲۶۸	سہروردی سلسلہ کے افغان مشائخ	۷
۲۷۶	اُچے میں تبلیغی اور صوفیانہ سرگرمیاں	۸
۲۷۷	حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت	۹
۲۹۰	سندھ میں اشاعتِ اسلام	۱۰
۲۹۷	بنگلہ میں اشاعتِ اسلام	۱۱
۲۹۷	شیخ جلال الدین تبریزی	۱۲
۳۰۷	حضرت نور قطب عالم ہشتی نظامی	۱۳
۳۱۳	شیخ جلال مخدوم سہروردی	۱۴
۳۲۰	بنگلہ کے غازی اولیا	۱۵
۳۲۶	گجرات میں اشاعتِ اسلام	۱۶
۳۳۷	مہین جماعت	۱۷
۳۳۸	قرامطہ	۱۸
۳۳۹	خوجے	۱۹
۳۴۴	اسماعیلی جماعتیں	۲۰
۳۵۳	بوہرے	۲۱
۳۵۶	دکن میں اشاعتِ اسلام	۲۲
۳۵۷	طبل عالم سید نظرونی	۲۳
۳۶۶	حضرت سید گیسو دراز	۲۴
۳۷۴	کشمیر میں اشاعتِ اسلام	۲۵

۳۸۳

۲۶ توسیع اسلام

دورِ نفوذ و ترویج

خاندانِ تغلق، سادات اور لودھی کا عہدِ حکومت
۱۳۲۱ء سے ۱۵۲۶ء تک

۳۹۳	۱	سلطان غیاث الدین تغلق
۴۰۱	۲	سلطان محمد بن تغلق
۴۱۱	۳	حضرت نصیر الدین چراغ دہلی
۴۲۳	۴	خاندانِ تغلق کے زمانے میں علم و ادب
۴۲۳	۵	تیمور
۴۲۵	۶	صوبہ جاتی حکومتیں
۴۵۴	۷	خاندانِ سادات اور خاندانِ لودھی
۴۶۰	۸	شیخ جمالی
۴۶۵	۹	مہمائی تحریک
۴۶۷	۱۰	ہندوستان پر اسلام کے اثرات

چند اہم تاریخیں

۴۶۹

ہم آج جو کچھ ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ کل ہم کیا تھے۔

انسانی مشکلات کا حل زیادہ ^{اور} وعظ و نصیحت سے نہیں،
بلکہ زیادہ علم اور صحیح تہ و اقیقت سے ہی ہو سکتا ہے۔

دیباچہ طبعِ مخم

آبِ کوثر کی یہ پانچویں اشاعت ہے۔ اس کی چوتھی اشاعت 'جلینہ تیسری اشاعت کے مطابق تھی۔ نظر ثانی کے علاوہ اس اشاعت میں متعدد اضافے کیے گئے ہیں اور بعض مباحث میں مزید تفصیل بہم کی گئی ہیں۔ "ہندوستان میں اسلامی فقہ کا آغاز" ایک مستقل باب ہے، جس کا اس اشاعت میں اضافہ ہوا ہے۔ صدر الصدور قاضی منہاج سراج سلطان التتمش اور سلطان ناصر الدین محمود کے عہد کی ایک بہت بڑی علمی، ادبی و سیاسی شخصیت تھی۔ "کواشاعت سابق میں بھی اُن کا کافی تفصیل سے ذکر تھا، لیکن اس دفعہ اُن کی شخصیت اور کارناموں پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسی ضمن میں اس دور کے بعض اور اہل علم کا بھی ذکر آگیا ہے۔

شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی اور اُن کے خلفاء کی بدولت افغان علاقوں میں سہروردی سلسلے کو جس طرح فروغ ہوا، اس اشاعت میں اُس کے تفصیلی حالات کا "سہروردی سلسلے کے افغان مشائخ" کے تحت اضافہ کیا گیا ہے۔

بنگال میں سہروردی اور حشمتی بزرگ اسلام کا پیغام لے کر پہنچے تھے

اور انہی کی برکت سے وہاں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ تاریخ میں انہیں
”غازی اولیا“ کا نام دیا گیا ہے۔ ”آب کوثر“ کی اس اشاعت میں ”بنگال
کے غازی اولیا“ کا ایک نیا باب شامل کیا گیا ہے۔

علاوہ انہیں کتاب کے مختلف مقامات میں بعض اور اضافے کئے
گئے ہیں اور اسلامی ہند و پاکستان کے اس دور کی مذہبی اور علمی
تاریخ میں جو مزید تحقیقات ہوئی ہیں انہیں پیش نظر رکھتے ہوئے
بحث و نظر کے دائرے کو اور آگے بڑھایا گیا ہے۔ اور اس بارے میں
مزید معلومات جمع کی گئی ہیں۔

امید ہے قارئین کرام اس کتاب کو پہلے سے زیادہ مکمل پائیں گے۔

محمد اکرام
۲۰ مئی ۱۹۶۴ء

دیباچہ طبع ثالث

چشمہ کوثر کا دوسرا ایڈیشن اور اگر اسے آب کوثر کی بدلی ہوئی صورت سمجھیں تو تبسرا ایڈیشن ہدیہ ناظرین ہے۔

کتاب پر پھر سے تفصیلی طور پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ بلکہ متعدد مباحث مثلاً یوہروں اور خوجوں کا بیان۔ سلطان اور اچہ کے سہروردی بزرگوں کے حالات اور غیبی کارنامے، سلطان غیاث الدین بلبن کا کیرٹر بالکل نئے سرے سے لکھے گئے ہیں اور حضرت چراغ دہلی اور سید بندہ قاز کی سہروردی کے طفوفات اور بعض دوسری اہم کتب کے ساتھ آجائے سے بزرگانِ چشت کے حالات میں بھی تصحیح و اضافہ کا موقع ملا ہے۔ سلطان علاء الدین خلجی کی نسبت بھی بہت سا نیا مواد جمع کیا ہے۔ اور کوشش کی ہے کہ اس منظم اور رعایا پرور بادشاہ کے ساتھ انصاف ہو۔ اور ایک گناہ یا ایک نقص کی بدولت اس کی بے اندازہ نیکیاں اور خوبیاں نظر انداز نہ ہو جائیں۔

آخری باب 'بس میں اکبر سے پہلے کے عہدِ مغلیہ کے واقعات تھے روڈ کوثر میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب اس سلسلہ کتب میں قومی تاریخ کے تین مختلف دوروں یعنی:-

(۱) عہدِ مغلیہ سے پہلے (۲) عہدِ مغلیہ اور (۳) مغلوں کے بعد کے جداگانہ حالات ہیں۔

استدراک

آب کوثر کا یہ ایڈیشن شروع ۱۹۴۷ء میں مرتب ہو گیا تھا۔ اور تقسیم ہند سے پہلے کتابت بالکل مکمل تھی۔ لیکن اس سال کے آخر میں میری کتابوں کے قدیمی ناشر اور میرے کرمفرما شیخ نذیر احمد مالک تاج آفس بمبئی و کراچی ایک ہوائی حادثہ میں وفات پا گئے۔ اور ان کی ناگہانی موت سے جہاں ان کا وسیع کاروبار منتشر ہوا وہاں آب کوثر کی طباعت بھی معرض توقیف میں آگئی۔ بلکہ کتابت شدہ کاپیاں بے کار ہو گئیں۔ اب تمام کاپیوں پر نئے سرے سے نظر ثانی کی گئی ہے۔ پورے کتاب دوبارہ کتابت کے بعد تارمین کرام کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔

محمد اکرام

۱۱۔ جولائی ۱۹۵۲ء

دیباچہ طبع ثانی

آج سے کوئی چار سال پہلے ہم نے آب کوثر اور موج کوثر میں اسلامی ہندوستان کی ذہنی اور روحانی تاریخ کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا تھا۔ اس میدان میں یہ ہماری پہلی کوشش تھی۔ اور جس ماحول میں رہ کر ہمیں کام کرنا پڑا، وہ اس قسم کی کوششوں کے لیے بالکل ناسازگار تھا۔ اس لیے آب کوثر میں بہت سی کوتاہیاں رہ گئیں اور کئی اندراجات کے لیے ہمیں معاصرانہ تصانیف کے بجائے دورِ حاضر کے تذکروں ہی پر اعتماد کرنا پڑا۔

اب ہم نے کوشش کی ہے کہ اس خاکے میں رنگ بھرا جائے۔ اور بہت سی تفصیل جن سے پہلی کتاب عاری تھی، چشمہ کوثر اور موج کوثر میں جمع کی گئی ہیں۔

قوم کی علمی اور روحانی تاریخ مرتب کرنے میں جو مشکلات ہیں ان سے اہل نظر غور و اذیت ہیں۔ مولانا مناظر احسن گیلانی، 'الفرقان' کے ولی المدفینہ میں لکھتے ہیں: "علمائے اسلام کے جو تذکرے ادھر تیار ہوئے ہیں، ان میں دیکھیے بقول نواب علامہ مولانا حبیب الرحمن شروانی سوائے البحر العالم البحر المقام" کے ہم قافیہ الفاظ کے سوا بح حالات کی ایک سطر نہیں ملتی۔ دلیا و مشائخ کے جو تذکرے ہیں، وہ بھی ان سے بہتر نہیں۔ بیسیوں بکے ایسا اوقات سیکنڈ ہینڈ صفحے اُلٹے جائیں، تب کام کی ایک سطر ملتی ہے۔

بقول شمس العلماء شبلی نعمانی چوٹیوں کے مجنہ سے دانہ دانہ جمع کر کے
نخر میں تیار کرنا پڑتا ہے۔ قصہ نویسی اور خوش اعتقادی کی کھر تمام لمٹچر
پر چھائی ہوئی ہے، جس کے اندر نہ مختلف اولیاء کرام کے جدا گانہ
خودِ خال نظر آتے ہیں اور نہ ان کے عملی کارناموں سے صحیح واقفیت
ہوتی ہے۔

ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان مشکلات پر غالب آسکے ہیں، لیکن
اپنی بساط کے مطابق ہم نے ان پر عبور پانے کی پوری کوشش کی ہے۔
قدیم تصانیف میں سے جو چھپ چکی ہیں، انھیں اور جو غیر مطبوعہ اور کمیاب
ہیں، ان کے متعلق مطبوعہ مقالات اور مضامین پڑھے ہیں اور طلب کا
دامن دور دور تک پھیلا یا ہے۔ اشاعت اسلام کے سلسلے میں اردو
فارسی تذکروں پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک ایک ضلع کا سرکاری گزٹیر
دیکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ ان سب مواد کی بنا پر قوم کی مذہبی
اور علمی تاریخ واضح اور قابل فہم صورت میں مرتب ہو سکے۔

محمد اکرام

(۱۹۴۱ء)

ابتدائی مرحلے

(الف) العرب و الهند و پاکستان

۱۱۷۰ء سے ۹۸۰ء تک

(ب) غزنی و لاہور

۹۸۰ء سے ۱۱۸۶ء تک

العرب والہند و پاکستان

قدیم تعلقات | عرب اور ہندوستان کے تعلقات بہت پرانے ہیں۔ ان دونوں علاقوں بالخصوص سندھ اور جنوبی عرب کے سوا جہاں اس قدر قریب ہیں کہ ان کے درمیان تجارتی تعلقات اور دوسرے روابط قائم ہو جانا ناگزیر تھا۔ جہاں تک طلوع تاریخ سے قبل کے واقعات کا تعلق ہے، قصص الانبیاء کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ابوالفضل حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو وہ پہلے لٹکا یعنی ہندوستان کے جنوبی جزیرہ میں آئے اور حضرت نوح عرب میں پہنچے۔ ان دونوں کی ملاقات جلدہ میں ہوئی۔ عرب اور ہندوستان سے تعلق رکھنے والی مسیتوں کی یہ پہلی ملاقات تھی جو اس کردہ خاکی پر وقوع پذیر ہوئی۔ سچہ المرحان میں مولانا آزاد بلگرامی نے اس طرح کی کئی روایتیں جمع کی ہیں اور ان اپنے وطن مالوف کی فضیلت اور اہمیت ثابت کی ہے

مولانا آزاد نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جب حضرت آدم جنت سے اٹھے تو بحرِ سودا ان کے ساتھ تھا اور آج بھی پھر لٹکا اور جنوبی ہندوستان سے جو تلمیذ مسلمانوں کی مقدس ترین عمارت (خانہ کعبہ) میں نسب ہے۔ اس کے علاوہ عرب معتقد لکھتے ہیں کہ جنوبی ہندوستان سے جو طرح طرح کی خوشبوئیں اور پھل اور سالے عرب جاتے تھے اور وہاں ساری دنیا میں پھیلتے تھے، وہ حقیقتاً ان شخصوں کی یادگار ہیں جو حضرت آدم اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طوبیٰ جو عربی اور فارسی میں بہشت کہا

ایک درخت ہے، ہندوستان کی کئی زبانوں میں بہشت کا نام ہے۔ اسی طرح رسول اکرمؐ کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ”مجھے ہندوستان کی طرف سے بانی خوشبختی آتی ہے۔“ یہ حدیث تصدیق کے درجے سے بالاتر نہیں لیکن اس کے بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ رسول اکرمؐ کے سامعین یا اس حدیث کے راوی ہندوستان سے بے خبر نہ ہوں گے۔ اقبال نے اپنی نظم میں اسی حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا ۵

ٹوٹے تھے ہوتا سے فارس کے آسمان سے پھر تاب و یکے جس نے چمکائے کہکشاں سے
وہارت کی لے سنی تھی دنیا نے جس کمال سے فی عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے

میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے (بیان، مشرق)
یہ بیانات تو زیادہ تر جویشِ محبت کے کھمبے اور فتنہ کہانیوں پر مبنی ہیں لیکن عرب اور ہندوستان کے درمیان قدیم الایام سے ایسے تجارتی روابط قائم ہو گئے تھے جنہوں نے دونوں علاقوں بلکہ تمام دنیا کی تاریخ پر اثر ڈالا اور جن کی تصدیق سے دشمن کو انکار نہیں۔ ہندوستان کی پیداوار اور دوسرے مال و اسباب کی اہل یورپ اور اہل مصر کو ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے۔ عرب تاجیر مال جہازوں کے ذریعے ہندوستانی برزخا ہوں سے یمن اور وہاں سے خشکی کے راستے ملکِ شام پہنچاتے۔ جہاں یہ چیزیں پھر جہازوں میں لدیں اور یورپ تک پہنچتیں۔

فتحِ ہند جب عرب نورِ اسلام کی روشنی سے منور ہوئے تو عرب اور ہند کے یہ دیرینہ تعلقات منقطع نہ ہو گئے۔ مسلمان ملاحوں اور تاجروں نے اپنے پیشروؤں کا کام برقرار رکھا اور اپنی کشتیاں اور جہاز لے کر عرب سے ہندوستان اور لنکا کے سوا حل پر آتے جاتے رہے۔ لیکن جلد ہی ان کا روبرو تعلقات کے ساتھ ساتھ سیاسی روابط بھی شروع ہو گئے جو شروع میں اس قدر خوشگوار نہ تھے۔

سندھی عرب اور خطہ ہندوستان کا پہلا واسطہ جس کا تواریخ میں ذکر ہے

آغاز اسلام کے متورے بنی سید بعد حضرت عمرؓ کے حسن خلافت میں مشہور ہو گیا تھا۔ اور یہ واسطہ مخالف تھا۔ مشہور مؤرخ طبری لکھتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں حکم بن عمرو غلبی اسلامی فوج لے کر کرمان جاری ہے تھے کہ راستے میں ایرانی فوج نے ان کا مقابلہ کیا۔ ایرانیوں نے اپنی مدد کے لیے سندھ کے راجا سے فوج منگائی تھی جو عربوں کے خلاف صف آرا ہوئی۔ لیکن ایران اور سندھ کی متحدہ فوجوں کو شکست ہوئی اور جو مال غنیمت عربوں کے ہاتھ آیا اس میں ہندوستان کے ہاتھ بھی تھے۔ اس زمانے میں ہجری کے عرب گورنر عثمان بن ابی العاص الثقفی نے حضرت عمرؓ کی اجازت کے بغیر عمان کے راستے ساحل ہند پر ایک لشکر بھیج دیا۔ جو علاقہ بمبئی میں مقام تانہ (تھانا Thana) تک آیا۔ یہ لشکر بخیر و عافیت عرب واپس پہنچا (لیکن حضرت عمرؓ نے جو بحری مہموں اور پُر خطر لڑائیوں کے خلاف تھے، وائی بحریوں کو ایک خشکی کا خط لکھا اور ایسی مہموں کی ممانعت کر دی) اس کے بعد متعدد عرب افسروں کے بھروسے اور سندھ میں مختلف مقاصد سے آنے کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ ہندوستان پر فوج کشی کے مخالف تھے اور اگرچہ سندھ کی سرحد پر کرمان کے مسلمانوں اور سندھ کے راجے میں گاہے گاہے چھڑ چھاڑ ہوتی رہی لیکن عربوں نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے تک ہندوستان پر باقاعدہ چڑھائی نہیں کی۔ اور اس وقت بھی واقعات نے انہیں مجبور کر دیا۔

اس زمانے میں عراق کا گورنر حجاج بن یوسف تھا، جو عرب کی تاریخ میں اپنی بہادری، انتظامی قابلیت اور ظلم و ستم کے لیے مشہور ہے۔ سندھ میں راجہ دواہر

۱۔ پروفیسر محمد حبیب ایک مضمون میں لکھتے ہیں : "اموی حکومت کی نسبت باقی امور میں خواہ ہماری رائے کیا ہو، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ اسلام کی توسیع میں حضرت عمر فاروقؓ کے بعد کسی نے اتنا حصہ نہیں لیا جتنا (اموی) خلیفہ ولید بن عبد الملک اور حجاج بن یوسف ثقفی نے۔۔۔۔۔ بجا

حکمران تھا۔ داہرنے اس سے پہلے ہی ان عربوں کو پناہ دے کر جنھوں نے مکران کے گورنر سعید بن اسلم کو قتل کیا تھا۔ عرب حکومت سے مخالفت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ لیکن خلیفہ وقت ہندوستان پر لشکر کشی کے خلاف تھا اور اس نے راجا کے ساتھ لڑائی ضروری نہ سمجھی۔

اس واقعہ کے چند سال بعد لنکا سے کچھ جہازان تحائف سے لدے ہوئے عرب آ رہے تھے جو لنکا کے راجے نے حجاج کو بھیجے تھے۔ ان کے ساتھ کئی مسلمان تھے جو حج کو جا رہے تھے اور ان مسلمانوں کی بیویاں اور بچے بھی تھے، جو لنکا میں وفات پا گئے تھے۔ باد مخالف ان جہازوں کو ساحل دیبل پہنچے گئی جو موجودہ کراچی سے تھوڑی دور، مملکت سندھ کی بڑی بندرگاہ تھی۔ یہاں دیبل کے امیر لوگوں نے ان جہازوں کا مال اسباب لوٹ لیا اور عورتوں اور مردوں کو گرفتار کر کے اندرونی علاقے میں لے گئے۔ حجاج کو یہ خبر ملی تو اسے بڑا طیش آیا۔ اس نے راجا داہرنے کے پاس ایک سفیر بھیجا تاکہ وہ گرفتار شدہ مردوں اور عورتوں کو رہا کرائے اور تحفے دار الخلافہ پہنچائے۔ راجا نے سفیر کو جواب دیا کہ

بقیہ نوٹ (۲۲) ایہ ظالم اور جابر شخص تھا جس کے سیاہ کارناموں کی یاد اسلامی ذہن پر ایک ہمیت ناک خواب کی طرح مسلط تھی۔ لیکن اگر حجاج سے لوگ سخت متغیر تھے تو اس کی تابعداری بھی بلا چون و چرا کرتے۔ اور جب ولید نے، جو اموی خلفا میں سب سے جری تھا۔ حجاج کو خراسان کا گورنر مقرر کیا تو بلا شرتی میں اسلام کی دوسری بڑی توسیع کا آغاز ہوا۔ مذہبی شایاں ایرانیوں کو دائرۂ اسلام میں لائے تھے۔ اب حجاج کی بدولت ترک اور تاتار حکومت اسلامی کے زیرِ نگیں آئے۔ (اسلامک کلچر۔ جنوری ۱۹۶۹ء ص ۸۰، ۸۱)

۱۲ (۲۲) اس زمانے میں سندھ کی سرحدیں موجودہ پنجاب، بڑا جسر اور بلوچستان اور گلگت مشرقی علاقے بھی شامل تھے اور انھوں نے سموت نے دیئے۔ (نکات چارہ سولوں میں منقسم تھی۔ (۱۱) اس وقت (۲۱) بمیں آباد (۳) اُچر (۴) ملتان۔ (۵) السلطنت۔ (۶) روبرٹمی یا سکھر کے قریب (۷) اور تھا۔

”یہ سب کام بحری ڈاکوؤں کا ہے اور میرا ان پر کوئی زور نہیں۔“ حجاج اس جواب سے مطمئن نہ ہوا اور اس نے راجاداہر کو قرار واقعی سبقت سکھانے کے لیے ہندوستان پر حملے کا فیصلہ کیا۔ پہلے عبداللہ اور بدیل کے زیر قیادت مکران سے لشکر بھیجے گئے۔ لیکن راجاداہر کے بیٹے جے سنگھ نے انھیں شکست دی اور دونوں سپہ سالار لڑائی میں شہید ہوئے۔ حجاج کو ان شکستوں کا برا رنج ہوا۔ بالخصوص بدیل کی موت نے اسے بہت متاثر کیا۔ چنانچہ اس نے خلیفہ وقت ولیدؓ کی منت سماجت کر کے ہندوستان میں پورے انتظامات کے ساتھ ایک خاص انتقامی لشکر بھیجنے کی اجازت لی اور اس کی قیادت کے لیے اپنے داماد اور چچا زاد بھائی عماد الدین محمد بن قاسم کو چنا جس کی عمر اس وقت صرف سترہ برس کی تھی۔

محمد بن قاسم چھ ہزار سوار لے کر خشکی کے راستے سلاطین کے موسم خزاں میں دیبل پہنچا اور شہر کا محاصرہ شروع کیا۔ کئی روز تک کامیابی نہ ہوئی، لیکن بالآخر العروس نامی ایک بڑی مخینق کی مدد سے جسے پانسو آدمی چلاتے تھے، شہر فتح ہو گیا۔ اور محمد بن قاسم نے قلعے پر قبضہ کر کے ان قیدیوں کو برا کیا جو لڑاکا کے جہازوں سے گرفتار ہوئے تھے۔ دیبل سے محمد بن قاسم موجودہ حیدرآباد کے قریب انیرون گیا جہاں کے حاکم نے بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر سہوان کی باری آئی۔ یہاں کا حاکم راجاداہر کا بھتیجا تھا۔ شہر کے لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر کے

یہ بات قابل ذکر ہے کہ بالآخر راجاداہر کا وزیر بسکار (Makkas) قیدی عورتیں محمد بن قاسم کے پاس لایا۔ جب محمد بن قاسم نے دیبل کو فتح کیا تو قیدی مرد اور عورتیں سب یہیں سے لے۔ (پنچ نامہ) شہر حجاج کے انتظامات اتنے مکمل تھے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ سونی دھاکا بھی ساتھ تھا اور جب حجاج کو معلوم ہوا کہ اسقربوط (Saqar) کی وجہ سے مجاہدین کو سرک کی ضرورت ہے تو اس نے رونی کو سرک میں ترکے کے سایے میں خشک کرایا اور خشک شدہ رونی سندھ بھیجی تاکہ بوقت ضرورت ترکے کے کام میں لائی جائے۔

عربوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے بہمن آباد کا رخ کیا اور راد اور بہمن آباد کے مقامات پر راجا داہر اور اس کے بیٹے جے سنگھ کو شکست فاش دی۔ جو ان ہمت سپہ سالار پھر ملتان کی طرف بڑھا اور ۳۱ھ میں یہ تاریخ مقام بھی فتح ہو گیا۔ اس طرح دو سال کے عرصے میں سندھ اور ملتان کا سارا علاقہ عربوں ہاتھ آ گیا۔ لیکن عرب سپہ سالار کا انجام اچھا نہ ہوا۔

پچھ نامہ کے بیان کے مطابق محمد بن قاسم کی فوجیں شمالی پنجاب کے اس مقام تک پہنچیں، جہاں دریائے جلم میدانی علاقے میں داخل ہوتا ہے اور جہاں کشمیر اور راجا داہر کے مقبوضات کی حدیں ملتی تھیں۔ محمد بن قاسم کا ارادہ مشرقی سمت بڑھنے کا تھا۔ چنانچہ اس نے قنوج کے راجے کو جس کی حکومت مغرب میں اجیرا اور غالباً وسطی پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی، پیغام جنگ بھیجا۔ لیکن یہ منصوبے پورے نہ ہوئے۔ ۳۱ھ کے وسط میں اس کے خسر اور سرپرست حجاج کی وفات ہو گئی۔ جس کی وجہ سے محمد بن قاسم کو متاثر ہونا پڑا۔ اگلے سال کے شروع میں خلیفہ وقت ولید چل بسا اور اس کے بعد قودم شق میں ایک طرح کا انقلاب ہو گیا۔ ولید کا جانشین اس کا بھائی سلیمان ہوا۔ جس کی حجاج سے پرانی عداوت تھی۔ اس نے حجاج کے تمام اقارب اور دوستوں کے خلاف دستِ تعدی دراز کیا۔ محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس بلا بھیجا اور اسے اور اس کے عزیزوں کو سخت ایذاؤں دے کر مروا ڈالا۔

محمد بن قاسم کا نظم و نسق | محمد بن قاسم ہندوستان میں قریباً چار سال رہا، لیکن اس مختصر قیام کے باوجود اس کے ملکی اختلالات خاص توجہ کے مستحق ہیں۔ جن عربوں نے براہ راست اسلام قبول کیا تھا، انھیں ہندوستان آنے کا یہی ایک موقع ملا۔ دوسرے حکمران جنھوں نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی ترک اور افغان تھے۔ اور اگرچہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کی اپنی قومی خصوصیات، ان کے مذہبی اعتقادات اور ان کے ملکی نظم و نسق کو متاثر کرتی رہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ سندھ کا نظم و نسق

جس میں آخری احکام حجاج جلیسے ظالم اور جابر گورنر کے ہوتے تھے شاید ترلوں اور افغانوں کی بہ نسبت زیادہ رواداری اور رعیت پروری پر مبنی تھا۔

جہاں تک محمد بن قاسم کا تعلق ہے۔ سچ نامہ کا بیان ہے کہ اس نے دیبل کے محصوروں کے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن ایک تو سچ نامہ کے بعض اندراجات مبالغہ آفرین اور ناقابل تسلیم ہیں۔ دوسرے یہ امور بھی قابل غور ہیں کہ محمد بن قاسم ایک تحریری ہم کار سردار تھا۔ کئی بے گناہ مسلمان عورتیں اور مرد جہانوں سے گرفتار ہو کر دیبل کے قلعے میں قید تھے۔ جسے سنگد نے بدیل اور عبداللہ کے لشکروں کا قتل عام کیا تھا۔ اور پھر یہ بھی اس زمانے کا مسلمہ اصول جنگ تھا کہ جہاں حملہ آور فوج کی مخالفت زیادہ کی جاتی تھی، وہاں اس کی سزا بھی بہت سخت ہوتی تھی۔

محمد بن قاسم سترہ سال کا جو شیلانوجوان تھا۔ اگر اس نے دو ایک جگہ جوئی انتقام کے ماتحت یا شدت مخالفت سے برا فروختہ ہو کر فتح کے وقت وہ رحم و کرم نہیں دکھایا جس کی مثال رسول اکرمؐ نے فتح مکہ کے موقعہ پر قائم کی تھی تو کم از کم یہ امر قابل لحاظ ہے کہ باقی سب جگہوں پر اس نے اہل سندھ سے بڑی نرمی کا سلوک کیا۔ جن لوگوں نے اطاعت قبول کر لی، انھیں کسی طرح تنگ نہ کیا بلکہ ہر طرح امان دی۔ ہندوؤں کو وہ مراعات عطا کیں، جو بعض فقہاء کے نزدیک اہل کتاب کے لیے مخصوص تھیں اور ایسے نظم و نسق کی بنیاد رکھی جو پہلے راجاؤں سے یقیناً بہتر تھا۔

داہر کے باپ راجا پچھ کی نسبت ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں: ”پچھ ایک متعصب حاکم تھا۔ اس نے اپنی رعایا کے ایک حصے کے لیے سخت جابرانہ قوانین نافذ کیے۔ انھیں ہتھیار رکھنے، ریشمی کپڑے پہننے، گھوڑوں پر زین ڈال کر سوار ہونے کی ممانعت کر دی اور حکم دیا کہ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر اور گتوں کو ساتھ لے کر چلا کریں“ محمد بن قاسم کے متعلق وہ لکھتے ہیں ”مسلمان فاتح نے مغتوجوں کے ساتھ

عقلمندی اور فیاضی کا سلوک کیا۔ مالداروں کا پُرانا نظام قائم رہنے دیا اور قدیمی ملازموں کو برقرار رکھا۔ ہندو پجاریوں اور برہمنوں کو اپنے مندروں میں پرستش کی اجازت دی اور ان پر فقط ایک خفیف سا محصول عاید کیا جو آمدنی کے مطابق ادا کرنا پڑتا تھا۔ زمینداروں کو اجازت دی گئی کہ وہ برہمنوں اور مندروں کو قدیم ٹیکس دیتے رہیں۔“

ڈاکٹر تارا چند نے جس خفیف ٹیکس کا ذکر کیا ہے، وہ جزیرہ متھاپور برہمنوں سے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں سے لیا جاتا تھا۔ جزیرہ کی بنا پر محمد بن قاسم پر اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن جب یہ خیال کیا جائے کہ مسلمانوں کو زکوٰۃ اور صدقہ دوا ایسے ٹیکس دینے پڑتے تھے جن سے ہندو محفوظ تھے اور جو جزیرہ کی رقم سے کہیں زیادہ ہوتے تھے تو یہ ٹیکس (جزیرہ) غیر منصفانہ نہیں معلوم ہوتا۔ ”مسلمانوں کو بیت المال یعنی شاہی خزانے میں اکڑ دھانی فیصد دی اور بعض دفعہ ساڑھے بارہ فیصد تک داخل کرنا پڑتا تھا، لیکن غیر مسلموں کو سال میں پانچ دینار سے زیادہ نہ دینا پڑتا تھا۔“ اس کے علاوہ وہ جنگی خدمت یعنی جہاد سے آزاد تھے، جو اسلامی حکومت میں ہر مسلمان کا مذہبی فرض ہے۔ بالعموم جزیرہ وصول کرنے کے لیے برہمن مقرر تھے۔ غربا سے جزیرہ کی رقم تھوڑی لی جاتی تھی اور وصول کرنے والے برہمن ہر حالت میں ان کا خیال رکھتے تھے۔

محمد بن قاسم نے پرانے نظام کو جسے الوسع تبدیل نہ کیا۔ راجا داسہر کے وزیر اعظم کو وزارت پر برقرار رکھا اور اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے تمام نظام سلطنت ہندوؤں کے ہاتھ میں رہنے دیا۔ عرب فقط فوجی اور سپاہیانہ نظام کے لیے تھے۔ مسلمانوں کے مقدمات کا فیصلہ قاضی کرتے تھے، لیکن ہندوؤں کے لیے ان کی بنچاستیں بدستور قائم رہیں۔

محمد بن قاسم کی یہی رواداری اور انصاف تھا جس کی وجہ سے اس کی مخالفت کم ہوئی۔ کئی شہروں نے خود بخود اطاعت قبول کر لی اور علامہ بلاذری نے تو فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ ”جب محمد بن قاسم قید ہو کر عراق بھیجا گیا تو ہندوستان کے لوگ روتے تھے اور کیرج (علاقہ کچھ) کے لوگوں نے تو اس کا مجسمہ بنایا۔“

محمد بن قاسم کے جانشین | سازگار اتفاقات اور زیادہ تر اس کی

اپنی شخصیت کی مرہون منت تھی۔ جب وہ چل دیا تو سندھیوں نے سراٹھایا۔ اس پر مشہور اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ایما پر سندھ کے عرب گورنر نے اعلان کیا کہ اگر سندھ کے لوگ مسلمان ہو جائیں تو انھیں عرب حکمرانوں کے مساوی حقوق ملیں گے۔ چنانچہ بعض سندھی قبائل اور ان کے سرگروہ بن بن داہر کا بیٹا جسے سنگھ بھی شامل تھا، مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد بلند ہی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ (سنہ ۷۴۶ء) اور جب اس کے چار سال بعد ہشام بن عبدالملک نے ایک شخص جنید کو سندھ کا گورنر مقرر کیا تو سندھیوں نے جو خود مختار ہونا چاہتے تھے، اس کی سخت مخالفت کی۔ وہ کھلم کھلا بغاوت پر اتر آئے اور جسے سنگھ کی سرکردگی میں بہت سے قبیلے جو مسلمان ہو گئے تھے دوبارہ ہندو ہو گئے۔ جنید نے بغاوت کو دبا دیا۔ بلکہ اس نے سندھ سے باہر مارواڑ، گجرات اور وسطی ہند میں بھی لشکر کشی کی۔ مارواڑ کو تو اس نے فتح کر لیا، لیکن گجرات اور اجپین کے راجاؤں نے اسے شکستیں دیں اور بالآخر

لے ان سب حالات کے لیے ملاحظہ ہو فتوح البلدان (ترجمہ انگریزی) مولوی عبدالحیہ شریز کا خیال ہے کہ جسے سنگھ صرف دکھاوے کے لیے مسلمان ہوا تھا اور دل سے مسلمان نہ تھا۔ (تاریخ سندھ از شریز) لیکن مولوی ابو ظفر ندوی کی رائے ہے کہ جسے سنگھ کبھی بھی مرتد نہیں ہوا۔ فقہ و سیاست میں جو پراس نے عرب گورنر کی مخالفت کی (تاریخ سندھ از مولوی ابو ظفر ندوی) (۱۹۷۱ء)

اس کوثر

سنہ ۷۷۰ء میں وہ واپس بلایا گیا۔
اس کی واپسی پر حالات بگڑ گئے۔ حتیٰ کہ مارواڑ، گجرات اور کچھ کی سرحدوں
پر جو عرب دستے مقیم تھے، انھیں سندھ میں واپس بلانا پڑا۔ یہاں بھی بغاوت
کی آگ بھڑک اٹھی۔ جو سندھی مسلمان ہوئے تھے وہ سب سوائے ایک شہر
کے اسلام سے منحرف ہو گئے اور عربوں کا اقتدار ختم کرنے کے لیے جو تحریک شروع
ہوئی تھی اس میں غیر مسلم قبائل کے ساتھ مل گئے۔ حالات اس قدر بگڑے کہ
عرب مسلمانوں کو اپنی بیشتر چھاؤنیاں خالی کرنی پڑیں اور بعض میں تو وہ اپنا قبضہ
پھر کبھی نہ جیا سکے۔

جہنڈ کی جگہ جو گورنر مقرر ہوا تھا وہ ایک سال کے اندر مر گیا اور نئی صورت
حالات کا تدارک اس کے جانشین حکم کو کرنا پڑا۔ اس نے بڑی ہوش سمجھ اور
قابلیت سے کام لیا۔ سب سے پہلا کام ان منتشر عرب فوجوں کو بچانا تھا جو ایک
مخالف آبادی کے درمیان بھڑک رہی تھیں۔ چنانچہ حکم نے دریائے سندھ کے
دہانے کے مشرق کی طرف (موجودہ حیدر آباد سندھ کے قریب) ایک مستحکم
مقام چنا۔ اور تمام عرب فوجوں کو اس کے اندر جمع کیا۔ اس کا نام رکھا گیا
محموظہ (یعنی جائے حفاظت)۔ جب یہ مرحلہ طے ہو گیا تو یہاں سے پوری
تیاری اور مناسب تدابیر کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں فوجی دستے
بھیجے گئے، جو باغیوں کی سرکوبی کرتے۔ حکم کی یہ پالیسی اس قدر کامیاب رہی
کہ بلدیہی سندھ کے طول و عرض پر عربوں کا دوبارہ تسلط ہو گیا اور انھیں
ایک بڑی فتح ہوئی۔ چنانچہ محموظہ کے بالمقابل (دریائے سندھ کے دہانے کی
مغربی جانب) خلیفہ وقت منصور کے نام پر ایک اور شہر آباد کیا گیا جس کا نام

۵۰۔ اس کے کوئی ڈیڑھ سو سال بعد بلاذری لکھتا ہے کہ مسلمان عربوں کے بعض مرکز کچھ بھی آباد نہ
ہوئے اور ابھی تک وہ خالی ہیں۔ (منقولہ در تاریخ سندھ مرتبہ مولوی ابو ظفر ندوی ص ۱۳۷)

منصورہ یعنی تمام فتح اقرار پایا اور جو سندھ کا نیا دار الخلافہ تجویز ہوا۔
 ان سندس انتظامات میں حکم کا دست راست محمد قاسم کا بیٹا عمر بن محمد تھا
 جو حکم کی وفات کے بعد ایک قبیل مدت کے لیے سندھ کا گورنر بھی رہا۔
 اب تک عرب میں اموی خلفاء کی حکومت تھی، جن کا دار السلطنت دمشق
 تھا۔ ۷۵۰ء میں ان کی جگہ عباسی برسر عروج ہوئے اور بغداد پایہ تخت قرار
 پایا۔ عباسی گورنروں میں سب کا میاں ہشام تھا جو ۷۵۵ء میں سندھ میں
 آیا۔ وہ جہازوں کا ایک بیڑہ لے کر کاٹھیاواڑ کے ساحل پر کندھار نام ایک جگہ پر
 حملہ آور ہوا اور اپنی فتح کی یادگار میں یہاں ایک مسجد بنوائی جو گجرات میں سب سے
 پہلی مسجد تھی۔ اس کے بعد اس نے شمال کا رخ کیا اور کشمیر کے بعض سرحدی مقامات
 فتح کیے۔

فتح سندھ کے ساٹھ برس بعد تک تو عرب فاتحین کا پتہ بھاری رہا، لیکن
 اب ان میں جیتی اور جہازی کا جھگڑا شروع ہو گیا، جس نے عرب حکومت کو
 کمزور کر دیا۔ جب عرب حاکم اپنے قبائلی اختلافات میں الجھے ہوئے تھے تو
 مقامی قوموں نے سر اٹھایا۔ چنانچہ شمالی سندھ میں جاٹوں نے اور جنوب میں مہیڈ
 (Medas) قوم کے لوگوں نے بغاوتیں کیں اور ملک کے بعض حصے خود مختار
 ہو گئے۔ آہستہ آہستہ خلیفہ بغداد کا اس دورِ افتادہ مملکت سے براے نام تعلق
 رہ گیا اور ۷۵۵ء میں ہمدانی خاندان کی موروثی حکومت شروع ہوئی جو ابتدائیں
 تمام مفتوحہ ممالک پر حکمران تھا، لیکن ۷۷۵ء میں ملتان کے بنو سام نے اپنی
 خود مختاری کا اعلان کیا اور اس وقت سے عرب مقبوضات ملتان اور منصورہ
 کی خود مختاری ریاستوں میں منقسم ہو گئے۔ اس دوران میں رومی طری کے قریب
 ہندوؤں نے اپنی ریاست قائم کر لی۔ چنانچہ ملتان اور منصورہ ایک دوسرے
 سے علیحدہ ہو گئے۔ ریاست ملتان کے تابع بالائی (شمالی) سندھ کا علاقہ تھا۔
 اور منصورہ کے زیر نگین زیریں (جنوبی) سندھ کا۔

اس زمانے میں انجیلی عقائد کے لوگ جنھیں قمرطی کہتے ہیں، مصر اور شام پر قابض تھے اور قاہرہ میں انھی عقائد کے داننے والے فاطمی خلفا کی حکومت تھی۔ بغداد اور مشرقی علاقے عباسیوں کے ماتحت تھے۔ جن سے فاطمیوں کی سخت عداوت تھی۔ چنانچہ قمرطی داعی اور مبلغ عباسیوں کے علاقوں میں جا کر اپنے مذہب اور فاطمیوں کی برجیت کی تلقین کرتے تھے۔ دورِ افتادہ سندھ بھی ان کی کوششوں کا بڑا مرکز بن گیا۔ پہلا اسماعیلی داعی سید محمد (۳۸۳ھ) میں سندھ میں آیا۔ اور اپنے مذہبی اور سیاسی خیالات کی اشاعت میں مشغول ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے داعی آئے اور ملک کو انقلاب کے لیے تیار کرتے رہے۔ جب ان کی کوششیں کامیاب ہوتی نظر آئیں تو قاہرہ سے حلم بن شیبان کو فوجی مدد کے ساتھ بھیجا گیا۔ جس نے ۳۹۷ھ میں ملتان پر چانک حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اب ملتان میں فاطمی خلفاء کا ہسکہ اور خطبہ جاری ہوا اور قمرطی عقائد کی تبلیغ شروع ہوئی۔ ملتان میں اس زمانے میں ایک بڑا مندر تھا جس میں ایک قدیمی مورتی تھی۔ محمد بن قاسم نے اس مندر کو برقرار رہنے دیا تھا اور اس کے قریب ایک نئی جامع مسجد تعمیر کی تھی۔ ان فاطمیوں نے وہ مسجد تو بند کرادی اور مندر کو گرا کر اس کی جگہ ایک دوسری جامع مسجد تعمیر کی۔ سنہ ۴۰۰ھ میں ایک اور قمرطی حاکم ابو الفتح داؤد ملتان کے تخت پر قابض ہوا۔ اس نے لاہور کے راجا جے پال کو سلطان محمود غزنوی کے خلاف مدد دینی کا بیج بھرا۔ وجہ سے اور کچھ غالباً اس لیے کہ بغداد کا عباسی خلیفہ جس کے نام کا سلطان محمود غزنوی کی سلطنت میں پڑھا جاتا تھا، فاطمی خلفاء کے اقتدار کو ملتان و سندھ سے نیست و نابود کرنے کی ترغیب دیتا تھا۔ سلطان نے ملتان پر حملہ کر کے فتح کر لیا۔ قمرطی یہاں سے بھاگ کر منصورہ گئے اور اس شہر پر قابض ہو گئے۔ لیکن اتارہ سال بعد (سفر سومنات سے واپسی پر) محمود نے

منصوبہ جو بھی فتح کر لیا اور سندھ کا کل علاقہ نستی بادشاہوں کے تابع ہو گیا۔

علمی اور تمدنی روابط (عرب اور ہندوستان کے تجارتی تعلقات پرانے ہیں لیکن جب سندھ عرب حکومت کا ایک ماتحت صوبہ بن گیا تو عربوں اور اس سرزمین کے باشندوں (بالخصوص سندھیوں) کے درمیان گہری راہ و رسم کا دروازہ کھل گیا اور پھر جب عباسیوں نے دمشق کی جگہ بغداد کو اپنا دار الحکومت بنایا تو ”ہندو سندھ“ سے عربوں کا علمی مذہبی اور سیاسی مرکز اور بھی قریب ہو گیا۔ اس قرب سے خلفائے بغداد نے بہت فائدہ اٹھایا اور ہندوستان کی علمی ترقیوں سے اپنے آپ کو پوری طرح باخبر کیا۔ عرب ہی وقت دنیا کی ساری قوموں سے سر بلند تھے۔ چین کی سرحد سے اسپین کے ساحل تک ان کا پرچم لہرا رہا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ دنیاوی تفوق حاصل کرنے اور حاصل رکے اسے برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ”ذخ ماکد مساحدا ما صفا“ کے اصول پر عمل ہو اور علمی ترقیاں جہاں کہیں بھی ہوں ان سے خبردار رہا جائے۔ ہندوستانی ان کے محکوم تھے لیکن انھوں نے محکوموں اور ماتحتوں سے سبقت سیکھنے سے گریز نہ کیا اور کئی ہندوستانی کتب کو عربی میں منتقل کر کے ان کے طالب اخذ کیے۔

ہندوستان کی پہلی کتاب جس کا عربی میں ترجمہ ہوا ’سدھانت‘ تھی۔ اسکندر میں سندھ کے ایک وفد کے ساتھ ہیئت اور ریاضیات کا ایک مثال مدت یہ کتاب لے کر بغداد پہنچا اور خلیفہ کے حکم سے ایک عرب ریاضی دان نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا۔ یہ کتاب علم ہیئت میں تھی اور عربی میں ’السنہ‘ نام سے مشہور ہوئی۔ اس کتاب نے عربوں کے علم ہیئت پر گہرا اثر ڈالا۔ دو فاضل کے بغداد میں کسی شاگرد ہوئے، جنھوں نے سدھانت کے مولوں کو اپنے اپنے طرز پر عربی میں منتقل کیا۔ اس کے تھوڑے عرصہ بعد اس علم کی یورپین کتاب محسبی کا عربی میں ترجمہ ہو گیا۔ اور خلیفہ مامون کے زمانے

میں ایک رصد خانہ تیار ہو جانے سے کئی نئی تحقیقات ہوئیں، لیکن ان سب ترقیوں کے باوجود ایک مدت تک عرب ہیئت دان بغداد سے لے کر اسپین تک اس ہندی کتاب سدھانت کے پیچھے لگے رہے۔ اس کے خلاصے کیے۔ اس کی شہرہ میں لکھیں۔ اس کی غلطیاں درست کیں۔ اس میں اصلاحیں کیں۔ یہاں تک کہ گیارہویں صدی عیسوی یعنی البرونی کے زمانے تک یہ سلسلہ قائم رہا۔ اب بھی عربی میں علم ہیئت کی چند اصطلاحیں ایسی باقی ہیں جن میں ہندوستانی علم ہیئت کا اثر نظر آتا ہے۔

علم ہیئت کے علاوہ علم حساب میں بھی عرب ہندوستانیوں سے اور تمام اہل مغرب عربوں سے مستفید ہوئے۔ عربوں کا بیان ہے کہ انھوں نے حسابی رقم (ہندسے) لکھنے کا طریقہ ہندوؤں سے سیکھا۔ اس لیے وہ ہندسوں کو حساب ہندی یا ارقام ہندیہ کہتے تھے۔ اقوام یورپ نے یہ ہندس عربوں سے سیکھے اس لیے وہ انھیں (Aralic Numerals) یا اعداد عربیہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے عرب لفظوں میں عدد لکھتے تھے۔ پھر حروف ابجد میں لکھنے لگے اور اہل مغرب رومن ہندسوں میں (جن کا استعمال بہت پیچیدہ تھا) اعداد کو بیان کرتے تھے۔ یہ امر صحیح طور پر معلوم نہیں کہ ارقام ہندیہ عرب میں کب پہنچے۔ لیکن خیال ہے کہ جو پڈت سدھانت لے کر بغداد گیا تھا، اسی نے عربوں کو حساب کا نیا طریقہ سکھایا ہوگا۔

علم ہیئت اور حساب کے علاوہ ہندوستانی طب پر عربوں کی خاص نظر تھی اور ہندوستان کے وید عرب میں بڑے مقبول تھے۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید سخت بیمار پڑا اور تمام عرب اطباء اس کے علاج سے عاجز آگئے۔ اس پر ایک شخص نے مشورہ دیا کہ ہندوستان سے منکہ (مانک؟) نامی وید کو بلایا جائے۔ چنانچہ خلیفہ نے سفر خرچ بھیج کر اسے بلوایا اور اس کے علاج سے خلیفہ کو صحت ہو گئی۔ خلیفہ نے خوش ہو کر اسے بہت انعام و اکرام دیا اور

پھر اسے دارالترجمہ میں سنسکرت کی کتابیں ترجمہ کرنے پر مامور کیا۔ اسی طرح ایک اور ہندوستانی طبیب نے ہارون رشید کے چچا زاد بھائی کا جب وہ مرض سکتہ میں مبتلا تھا اور دربار کے یونانی عیسائی طبیب نے اس کی موت کا حکم لگا دیا تھا کامیاب علاج کیا۔ عباسی خلفا کے مشہور برہمنی وزراء کے شفا خانے کا افسر اعلیٰ بھی ایک ہندوستانی تھا اور وہ دوسرے اطباء کے ساتھ سنسکرت سے عربی میں کتابیں ترجمہ کرنے پر مامور تھا۔ علم طب کی جو کتابیں سنسکرت سے عربی میں منتقل ہوئیں، ان میں سشرت اور چوک کی کتابیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ دو کتابیں جرطی بوٹیوں کے متعلق تھیں۔ ایک ہندو پنڈتانی کی لکھی ہوئی ایک کتاب کا ترجمہ ہوا جس میں عورتوں کی بیماریوں کے علاج درج تھے۔ زہروں کے اثرات اور ان کی پہچان کے متعلق بھی کتابیں ترجمہ ہوئیں۔ جانوروں کے علاج میں چانکیہ پنڈت کی کتاب بھی عربی میں منتقل ہوئی۔ عربوں نے ہندی علم طب سے جس طرح فیض حاصل کیا اس کے اثرات بعض دواؤں کے ناموں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ مثلاً مشہور دوا اٹریفل (تری پھل، یعنی تین پھلوں، ہلیہ، ہلیہ اور آملہ کا مرکب) اپنے عود ہندی، قسط ہندی، تمر ہندی بھی انہی اثرات کی یادگار ہیں۔

حکمت و دانش کی بھی کئی کتابیں سنسکرت سے عربی میں ترجمہ ہوئیں۔ ان میں سے کلیہ و دمنہ اور بوذا سف و بلوہر دنیا کا اہم ترین کتابوں میں سے ہیں۔ کلیہ و دمنہ پنج تنز کا ترجمہ ہے۔ پہلے یہ کتاب سنسکرت سے فارسی میں ساسانیوں کے عہد حکومت میں منتقل ہوئی۔ پھر دوسری صدی ہجری میں عبداللہ بن متغنی نے اسے عربی میں ترجمہ کیا۔ اصل فارسی ترجمہ تو کھو گیا، لیکن عربی ترجمہ سلامت رہا اور یہ کتاب اس قدر مقبول ہوئی کہ نظم اور نثر میں کئی دفعہ منتقل ہوئی اور پھر عربی سے دنیا کی سب مہذب زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے۔ بوذا سف و بلوہر کو کلیہ و دمنہ کی سی عام شہرت حاصل نہیں ہوئی، لیکن اس کی اہمیت اور

ہندی کلیہ دہ منہ سے بڑھ کر ہے۔ یہ کتاب گوتم بدھ کی پیدائش، تربیت اور حکایت و تشیلوں کے پیرائے میں ایک جوگی سے دُنیا کے سربستہ رازوں پر اس کی گفتگو کا بیان ہے۔ مذہبی حلقوں میں یہ کتاب اس قدر مقبول ہوئی کہ عیسائیوں نے اس کو اپنے ایک مذہبی عالم سے منسوب کیا اور مسلمانوں کے ایک فرقہ نے اسے اپنے امام کی تصنیف بتایا۔ رسائل انوار العفا میں جو چوتھی صدی کی نیم مذہبی اور نیم فلسفیانہ تصنیف ہے۔ اس کتاب کے کئی ابواب ہیں۔

ان کے علاوہ اور کئی کتابیں ہندوستان سے عرب پہنچیں۔ بعض قصہ کہانیوں کی تھیں، بعض ہندوستان کے جادو منتر، کیمیا اور علم جوتش کے متعلق تھیں۔ مہابھارت کا خلاصہ بھی عربی میں مرتب ہوا۔ دو کتابیں شناس (چانکیہ) اور ویاگھر کی علم حکومت اور فنون جنگ کے متعلق تھیں۔ تیسری کتاب کا ترجمہ ادب الملک کے نام سے مرتب ہوا۔

ان تعلقات کے علاوہ بعض مستشرقین کا خیال ہے کہ اسلام میں تصوف کا آغاز بھی ہندوستانی اثرات کی وجہ سے ہوا۔ بنی امتیہ کے زمانے میں کئی ہندوستانی بھروسے کے دفتر خزانہ میں ملازم تھے۔ خلیفہ معاویہ کی نسبت کہا جاتا ہے کہ انھوں نے ملک شام میں انطاکیہ کے نزدیک اور حجاج نے کاشغر کے قریب بہت سے ہندوستانی آباد کیے۔ پروفیسر نکلسن لکھتے ہیں: خلفاء کے علاقوں میں سیاہ چٹم ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے۔ اسلامی حکومت کے مشرقی حصے یعنی خراسان، افغانستان، سیستان اور بلوچستان کے لوگ مسلمان ہونے سے پہلے ہندو مذہب یا بدھ مت کے پیرو تھے۔ بلخ میں بدھ مت کا ایک بہت بڑا عبادت خانہ تھا جس کے مہتمم کا نام برہم تھا۔ عباسیہ خاندان کے مشہور وزراء اسی برہم کی اولاد سے تھے۔

عربوں نے بدھ مت کی کئی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ عرب مصنفین (مثلاً الذہبی، الاشعری، شہرستان) کی تصانیف میں ہندوستانی مذاہب اور فلسفہ کے متعلق

مستقل البواب ہیں۔ ان کے علاوہ اس زمانے کے اسلامی لٹریچر میں بدھ سادیو اور یونیوں کا ذکر بالوضاحت ملتا ہے۔ ان تعلقات کی بنا پر بعض یورپین مستشرقین کی رائے ہے کہ ان ہندوستانی اثرات کے راستے کئی خیالات جن کا سراج قرآن یا احادیث یا سیرت نبوی میں نہیں ملتا۔ تصوف میں داخل ہو گئے۔

مذہبی حالت | سندھ میں عربوں کی حکومت دیر تک برقرار رہی اور بعض شہروں میں ان کی نوآبادیاں قائم ہو گئیں جن میں عالم فاضل لوگ بھی تھے، لیکن قرائن سے خیال ہوتا ہے کہ انھوں نے عوام میں اشاعت اسلام کی کوئی منظم کوشش نہ کی اور سندھ کی بدیشہ آبادی کا تبدیل مذہب آہستہ آہستہ اور کئی صدیوں سے گزرنے کے بعد ہوا۔ معاصرانہ تواریخ سے خیال ہوتا ہے کہ دیبل اور دوسری جگہوں پر جہاں عربوں کی نوآبادیاں تھیں علماء کی کمی نہ تھی۔ قاضی عبدالکریم سمعانی (المتوفی ۵۹۲ھ) نے محدثین کا ذکر کیا ہے، جو دیبل میں گزرے ہیں۔ اپنی مشہور کتاب الانساب میں اپنے معاصرین اور متقدمین کا شمار اور علاقوں کے انساب سے ذکر کیا ہے۔ اس میں دیگر ممالک کی طرح ہندوستان کا بھی ذکر ہے۔ اور سندھ۔ دیبل۔ منصورہ اور لاہور کے کئی بزرگوں کے مختصر حالات درج ہیں۔ مثلاً ابو محشر نجیح سندھی، جو نو مسلم تھے اور مدیرہ منورہ میں مدت تک رہنے کی وجہ سے مدنی کہے جاتے تھے۔ اپنے

۱۔ یہ کتاب گب میموہیل سیریز میں شائع ہو چکی ہے۔ نزہت الخواطر جلد اول میں اس سے استفادہ کیا گیا ہے۔

نسب سے پہلے جس اہل تصنیف بزرگ کے سندھ میں آنے کا بالوضاحت نام ملتا ہے۔ وہ ربیع بن صبح السعدی البصری تھے، جو ۵۹ھ میں فوج کے ہمراہ یہاں تشریف لائے۔ کثیف الظنون کے مطابق اپنے تدوینیت میں جتھہ لیا اور بعض کا خیال ہے کہ آپ ہی اسلام میں پہلے صنف مقرب تھے آپ الہی تھے طبقات ابن سعد کے بیان کے مطابق آپ نے ۶۰ھ میں وفات پائی۔ اور جو یہ سندھ کننا میں دفن ہوئے۔

زمانے میں فنِ مخازی دھیر کے امام تھے بلکہ مورخین آپ کو ان بزرگوں کی فہرست میں شامل کرتے ہیں، جو فنِ سیر و مخازی کو اولاً قید تحریر میں لائے۔ آپ کی وفات ۳۸۷ھ میں ہوئی اور آپ کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی نماز جنازہ خلیفہ ہارون الرشید نے پڑھائی۔

دوسرے نو مسلم محدث رجاہ السندھی تھے، جو (ایران میں قیام کی وجہ سے ؟) اسفرائنتی کہلانے لگے۔ انھیں بعض بزرگوں نے ”رکن من ارکان الحدیث“ لکھا ہے۔ ۳۲۱ھ میں وفات پائی۔ ان کے بیٹے بھی بڑے ممتاز محدث تھے اور بغداد میں درس دیا کرتے تھے۔

معلوم ہوتا ہے، سندھ میں علمِ حدیث سے دلچسپی شروع سے تھی۔ چنانچہ بیت المقدس کے عرب سیاح عالم ابوالقاسم جو سلطان محمود کی فتوحات سے پچیس سال پہلے سندھ میں آئے تھے۔ اہل سندھ کی نسبت لکھتے ہیں: ”والترکم اصحاب حدیث“۔ علامہ سمعانی نے متعدد محدثین اور علما کا ذکر کیا ہے، جو سندھ کے مختلف شہروں میں تھے۔ ان کے علاوہ ایک عربی سندھی شاعر ابو عطا سندھی کا نام بھی ملتا ہے، جس کے عربی اشعار کے اہل عرب معترف تھے۔ بایزید بسطامی کے حالات سے پتا چلتا ہے کہ ان کا ایک اُستاد ابوالعلی سندھی تھا۔ نفحات الانس میں مولنا جامی نے شرح شطیحات شیخ روزبہان نقلی کے حوالے سے لکھا ہے۔ ”بایزید گوید من از ابوعلی علم فناء و توحید آموختم و ابوعلی از من بالحمد لله أحد“ لیکن اگرچہ تعلق تصوف کی تاریخ میں بڑا اہم ہے۔ اور مولنا جامی نے نفحات الانس میں ہندوپاکستان کے فقط چھ سات صوفیہ کا ذکر کرنے کے باوجود ابوعلی سندھی کا ذکر ضروری سمجھا ہے لیکن اس مختصر بیان کے علاوہ ابوعلی سندھی کی نسبت کوئی دوسری اطلاع نہیں ملتی۔

۳۷ عرب اور ہندو پاکستان کے علمی اور تمدنی روابط

ایک عرب سیاح مقدسی نے اپنے سفرنامہ میں منصورہ کے متعلق لکھا تھا ”میں نے یہاں قاضی ابو محمد منصورى کو دیکھا جو داؤدی (امام داؤد ظاہری کے پیرو) تھے اور اپنے مذہب کے امام ہیں اور ان کی بہت سی اچھی تصنیفات ہیں“ مقدسی نے ہندوستانی مسلمانوں کی تعریف کی ہے: ”ان کے ہاں اسلام کو تازگی حاصل ہے اور علم اور اہل علم یہاں بہت ہیں۔“

غالباً یہ بیان عرب آبادکاروں کے متعلق ہوگا۔ کیونکہ یہی سیاح آگے چل کر لکھتا ہے: ”اہل ذمہ رت پوجتے ہیں۔ مسلمانوں میں واعظوں کا وجود نہیں۔“ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مبلغ اہل ذمہ میں جا کر وعظ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ورنہ جس جگہ اہل علم کثرت کیے ہوں وہاں علیحدہ مسلمانوں کی ضرورت پوری کرنے والے واعظ تو ضرور ہوں گے۔

منصورہ کی قابل ذکر جمعیوں میں ایک عرب نوجوان کا بھی بیان آتا ہے جس نے الود (رد مڑی) کے ہندو راجا کی اسنادِ حاضر قرآن مجید کا سندھی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔

مقدس نے سندھ کے دوسرے شہروں کی نسبت جو احاطات بیان کی ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ منصورہ کے باہر علم و فضل کو وہ رونق نہ تھی جو سندھ کے اس قدیمی دارالافتاء کو تھی۔ جہاں عرب کثرت سے موجود تھے۔ مثلاً مکران کے مستقر الحکومت کی نسبت

مقدس کا بیان ہے :-

”جو لوگ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، صرف برائے نام مسلمان ہیں۔ کیونکہ ان میں

مسلمانوں کی کسی کوئی بات نہیں زبانِ سبیاں کی بلوچی ہے اچھی اچھی

لحمیہ اور پانی ذکر ہے کہ مقدسی کی آمد کے وقت ہندوؤں سے جو یہ نہیں لیا جاتا تھا۔ چاہیں اس کا باعث حکومت کی کمزوری تھی یا یہ فتویٰ کہ رُبت پرست ذمی نہیں ہو سکتے۔ (تذکرہ سندھ از مولوی عبدالحلیم خرمہ جلد دوم ص ۱۳۱)

عہ اس وقت سندھ مختلف حکومتوں میں بٹ چکا تھا اور مکرانی، معصومہ اور تھانی میں
جداگانہ ماکم تھے۔ مٹکان میں خلیفہ ہندو کے ساتھ ساتھ بعض اوقات شیخہ خاٹنن ہریہ کے
دماغ۔ اعظم اکبر کے نام پر لیا جاتا تھا

ان کی روحانی زندگی میں صدیوں تک ایک عجیب کھلبلی چلی رہی۔ فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ فتح سندھ کے جلد بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ خلافت میں سندھ کے بعض قبیلے دائرۃ اسلام میں آئے، لیکن اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے چند سال بعد کتنے ہی قبیلے اسلام سے منحرف ہو گئے۔ اس کے بعد سندھ اسماعیلی اور قمری مبلتوں کا بازی گاہ بنا رہا اور مسعودی کے زمانہ سفر میں ہی یہ لوگ ملتان اور مکران پر چھائے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں تبلیغ کے لیے سب سے زیادہ منظم اور باقاعدہ کوششیں انہی لوگوں نے کیں اور ان کے مخلوط مذہبی نظام نے سندھ کے قدیمی مذہب اور اسلام کے درمیان ایک پل کا کام دیا۔ ان لوگوں کی کوششوں اور عام روحانی بد نظمی سے جو حالت پیدا ہو گئی تھی، اس کا اندازہ سومرو خاندان کے حالات دیکھ کر ہو سکتا ہے، جن کے نام ہندوانہ تھے اور مذہب کی نسبت یقین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ سمہ خاندان کے زمانے میں اسلامی اثرات غالب آ گئے تھے، لیکن اس کے بعض حکمرانوں کے نام بھی ہندوانہ تھے اور یقیناً ان کے رسم و رواج میں بھی کئی باتیں ہندوؤں کی باقی رہ گئی ہوں۔ سمہ خاندان کی ڈیڑھ سو سال کی حکومت کے بعد یہ حالت تھی کہ جب ملک ۱۱۷ء میں احمد آباد کے حاکم سلطان محمود بیکڑہ نے سندھ پر حملہ کیا تو اس وقت بھی کئی ہندو مسلمان بلے نام مسلمان تھے۔ چنانچہ بادشاہ ان کے کئی سرداروں کو جو ناگزیر لے گیا اور انہیں مسلمانوں کے سپرد کیا تاکہ وہ انہیں مذہب حنفیہ کے مطابق شہادت نبوی کا طریقہ سکھائیں (تاریخ فرشتہ جلد دوم ص ۱۹۹)

مجموعہ سندھ (بلکہ ہندو پاکستان) میں عبد اسلامی کی سب سے قدیمی زیارت گاہ شیخ ابوتراب کا مرقع ہے (وفات ۸۸۷ھ)

تہج تابعی تھے اور عباسی خلفاء کے عہد حکومت میں ضلع ساکوزہ اور اس علاقے کے مضبوط قلعہ تھرہ (۹)۔ شہر کار (جکڑ) اور مغربی سندھ کے بعض مواضع پر قابض تھے۔

آپ کا مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے اور اس کے گنبد پر تلخیخ بناسنہ درج ہے۔ (تحفۃ الکرام جلد ۳ ص ۲۶) مولوی ابو ظفر ندوی کا خیال ہے کہ شیخ ابوتراب غالباً "والی سندھ کی طرف سے قلعہ دارپوں کے (بطور کمشنر) سندھ گزٹیر میں لکھا ہے کہ شیخ ابوتراب نے بھکر کا قلعہ فتح کیا اور بہادری کے دوسرے کارہائے نمایاں دکھائے۔ آپ کا مزار ٹھٹھہ سے کوئی دس میل کے فاصلے پر تحصیل میرپور ساکرو میں موضع گوجو کے قریب ہے۔ اس پر ۱۱۷۱ ہجری (یعنی ۱۷۸۸ عیسوی) کی تاریخ درج ہے (ص ۹۱) آپ کے مزار پر ہر مہینے چھوٹا سا میلہ لگتا ہے اور عوام الناس نے آپ کو ایک باکرامت پیر بنا دیا ہے۔ مقامی روایت ہے کہ اس علاقے میں تھارنہ نام کا ایک ہندو راجا تھا۔ شیخ نے اپنی کرامت سے اسے اور اس کی فرج کو ایک پہاڑی کی صورت مُنثقل کر دیا۔ یہ پہاڑی بھی زاہدین کو دکھائی جاتی ہے۔

ساحل ہند پر عربوں کی بستیوں

نوائٹ | محمد بن قاسم کی مہم جس نے سندھ کی فتح کا سامان کر دیا۔ حجاج بن یوسف کے انتظامی جوش کا نتیجہ تھی اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ جنوبی ہندوستان کے ساحلوں پر عرب مسلمانوں کی سب سے قدیم نوآبادیاں بھی حجاج کی بدولت وجود میں آئیں۔ اگرچہ اس میں حجاج کی کوشش بلکہ خواہش کو بھی دخل نہ تھا۔ حجاج امویوں کا ملازم تھا اور ہاشمیوں کا بدترین دشمن۔ مشہور ہے کہ اس نے پچاس ہزار افراد کو جو فریق مخالف کے طرف دار تھے، تنہا ظلم و ستم کا شکار بنایا۔ چنانچہ جہاں کہیں وہ جاتا، بنی ہاشم کے طرف دار ترک وطن پر مجبور ہو جاتے۔ جب وہ عراق کا گورنر ہوا تو ہاشمیوں کی ایک بڑی جماعت یہ علاقہ چھوڑ کر ہندوستان آگئی۔ ان میں سے جو لوگ مغربی ساحل (بالخصوص کونکن کے کنارے) پر آباد ہوئے ان کی اولاد کو نوائٹ (نواد) یا نوائٹ اور جو لوگ راس کمار کی مشرق میں آباد ہوئے اور یہاں کی مائل عورتوں سے شادی کر کے ایک مخلوط قوم کے بانی ہوئے۔ انھیں لٹی (Ladda) کہتے ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں ہندو جہاز رانی کو پاپ سمجھتے تھے اس لیے ان لوگوں نے جہاز رانی اور تجارت سے اپنے نئے وطن میں عزت و وقار حاصل کر لیا۔ اب بھی ساحلی علاقوں کے مسلمانوں میں ان لوگوں کی کثرت ہے۔

لے تاریخ نوائٹ سے خیال ہوتا ہے کہ بھی نوائٹ اس زمانے میں نہ آئے تھے بلکہ بعض نے دہری صدی ہجری اور بعض نے آٹھویں صدی ہجری میں ترک وطن کیا۔ مقبض الباب میں لکھا ہے کہ شروع شروع میں ہندو راجاؤں کے احکام کی وجہ سے انھیں بڑی احتیاط سے کام کرنا پڑا۔ وہ اپنے عقائد اور رسوم کے معاملے میں انھوں نے کئی جگہ تفسیر کیا۔ عام طور پر نوائٹ لمیوں کو اپنے سے کمتر درجہ دیتے ہیں۔

صوبہ بمبئی کے کوئٹن مسلمان جو اپنے تئیں نواٹھ کی اولاد بتاتے ہیں بڑے اچھے جہازران ہوتے ہیں اور دکن کے ساحل پر نواٹھ تاجروں کی اچھی آبادیاں ہیں۔ نواٹھ بالعموم شافعی مذہب کے پیرو ہیں اور ان میں سے کئی بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں۔ بالخصوص مخدوم علی مہتممی جن کا مزار بمبئی کے قریب قصبہ جہانم میں ہے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے علماء کے ساتھ جگہ پانے کے مستحق ہیں۔

لنکا ان لوگوں کے علاوہ جو حجاج کے خوف سے یا بعد میں قریطیول اور سلعیلوں کے مذہبی احتساب سے بچنے کے لیے ہندوستان کے ساحلی مقامات پر پناہ گزین ہوئے۔ عرب اور ایرانی تاجر کثرت سے ان جگہوں میں آتے رہے۔ نقل مکان کا یہ سلسلہ ظہور اسلام سے پہلے ہی قائم تھا اور جب عرب اور ایرانیوں میں اسلام پھیل گیا تب بھی برقرار رہا۔ لنکا میں تو مسلمانوں کے نشانات ہندوستان کے بھی پہلے ملتے ہیں۔ چنانچہ ہم سندھ کی مہم کے ضمن میں کہہ چکے ہیں کہ عربوں اور سندھ کے راجا کے درمیان وجہ خصامت یہ تھی کہ سندھ کے بحری ڈاکوؤں نے ان جہازوں کو لوٹ لیا تھا، جن میں لنکا سے آنے والے مسلمان مرد عورتیں اور بچے سوار تھے۔

قدیم عربی کتاب عجائب الهند میں لنکا کی نسبت لکھا ہے کہ جب یہاں کے رہنے والوں کو رسول اکرم کی بعثت کا حال معلوم ہوا تو انھوں نے ایک سمجھدار آدمی تحقیق حالات کے لیے بھیجا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو رسول اکرم بلکہ حضرت ابوبکر صدیق بھی وصال پا گئے تھے اور حضرت عمرؓ کا زمانہ تھا۔ انھوں نے متحسّن حالات سے تمام باتیں تفصیل سے کہیں اور وہ اپنی تشفی کے بعد ہندوستان کی طرف واپس پھرا۔ راستے میں وہ تو مریا، لیکن اس کا ایک ہندو نوکر صحیح سلامت لنکا واپس پہنچ گیا۔ اُس نے رسول اللہ صلعم، حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کا سارا حال بیان کیا۔ اور ان کے فقیرانہ اور ذلیلانہ طور و طریق کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ کیسے متواضع اور خاکسار ہیں اور پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں اور مسجد میں

سوتے ہیں۔ یہ باتیں لٹکا والوں کو پسند آئیں اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی محبت بڑھ گئی۔ چنانچہ عجمائیل ہند کا راوی لکھتا ہے۔ ”اب یہ لوگ مسلمان کے ساتھ جو اس قدر محبت اور میلان رکھتے ہیں، وہ اسی سبب سے ہیں۔“

مالدیو کے مجمع الجزائر میں بھی اسلام اسی زمانے میں پہنچا ہوگا۔ جزائر مالدیو | ان لوگوں کے مسلمان ہونے کی عجیب داستان بیان کی جاتی ہے۔

کہتے ہیں کہ یہاں ہر مہینے سمندر سے دیو کی شکل میں ایک بلا آتی تھی اور یہاں کے لوگ اس سے بچنے کے لیے ایک کنواری لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے سمندر کے کنارے ایک بت خانے میں چھوڑ آتے تھے۔ اتفاق سے یہاں مراکو کے ایک بزرگ شیخ ابوالبرکات بربری آئے۔ ان کی دعا اور برکت سے یہ بلا ٹل گئی اور ان کے ہاتھ پر مالدیو کا راجا اور اس کی تمام رعایا مسلمان ہو گئے۔ ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ اس نے مالدیو کی مسجد کی محراب پر جسے راجا نے مسلمان ہو کر تعمیر کیا۔ یہ لکھا پایا کہ سلطان احمد شہزادہ ابوالبرکات مغربی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔

ساحل گجرات | ساحل گجرات کی بندرگاہوں پر بھی مسلمان تاجروں نے جلد اپنی نوآبادیاں قائم کر لیں۔ یہ بندرگاہیں گجرات کے ان علاقوں

کے تابع تھیں جن کا دار الحکومت (موجودہ جام نگر کے پاس) دکنی پور تھا۔ اور بعد میں نہروالہ بن گیا۔ ان راجاؤں نے مسلمان تاجروں سے بڑی مروت اور انصاف کا سلوک کیا۔ تمام عرب سیاح (مثلاً سلیمان حسن نے اپنا سفر نامہ ۱۴۵۷ء میں ختم کیا۔ مسعودی جو ۹۷۵ء میں گھنڈات آیا) ایک زبان ہو کر لکھتے ہیں کہ ان راجاؤں کو عربوں اور مسلمانوں سے بہت محبت ہے۔ (اگرچہ خالص گجراتی (گوہر) راجے عربوں کے دشمن تھے)۔

مشہور کتاب باب الالباب کے مصنف عوفی نے جو التمش کے زمانے میں

ہندوستان آیا تھا پٹن کے راجاؤں کی انصاف پسندی کی ایک مثال اپنی کتاب جامع الحکایات ولامع الروایات میں درج کی ہے۔ وہ لکھتا ہے: ”مجھے ایک دفعہ کھنبائٹ جانے کا اتفاق ہوا جو سمندر کے کنارے ایک شہر ہے اور وہاں دیندار مسلمانوں کی ایک جماعت آباد ہے۔ یہاں میں نے سنا کہ راجا جنک کے زمانے میں مسجد تھی۔ اس کے ساتھ ایک مینار تھا جس پر چڑھ کر مسلمان اذان دیا کرتے تھے۔ پارسیوں نے ہندوؤں کو بھڑکا کر مسلمانوں سے لڑا دیا۔ ہندوؤں نے مینار توڑ دیا اور مسجد کو مح انہی مسلمانوں کے شہید کر دیا۔ مسجد کے امام نے پٹن جا کر راجا کے درباریوں سے مل کر داد چاہی لیکن کسی نے دھیان نہ دیا۔ امام نے یہ حال دیکھ کر خود ایک دن موقع پا کر جبکہ راجا ہاتھی پر سوار ہو کر باہر جا رہا تھا، ایک نظم کی صورت میں سارا واقعہ کہہ سنایا۔ راجے نے اس پر اپنے درباریوں سے تو کچھ نہ کہا لیکن انھیں اطلاع دیے بغیر خود بھیس بدل کر کھنبائٹ گیا اور سب باتوں کی تحقیق کی۔ واپس آکر اس نے دربار منعقد کیا۔ اپنی نفیشتی کا حال بتایا اور حکم دیا کہ پارسیوں اور ہندوؤں میں سے ان سب کو جو مسلمانوں پر ظلم کے مرتکب ہوئے تھے سزا دی جائے۔ اور مسلمانوں کو ایک لاکھ بالوڑا (گجراتی سکہ) تاواں ملے تاکہ وہ مسجد اور مینار بننے سے تعبیر کریں۔

ان علاقوں میں ایک دستور تھا کہ مسلمانوں کے معاملات ان کا اپنا آدمی فیصل کرنا تھا جسے ہنرمند کہتے تھے اور بڑے شہروں میں جہاں مسلمانوں کی زیادہ آبادی تھی، راجاؤں نے ہنرمند متعین کر رکھے تھے۔ مسلمانوں نے خاص حقوق (Extensive territorial rights) اپنی حکومتوں میں اجنبی لوگوں کو دیے ہوئے تھے۔ مثلاً ترکی میں یونانیوں۔ روسیوں کے مقدمات ان کی اپنی

۱۔ اصل کتاب میں لفظ ”ترسیاں“ ہے۔ سید سلیمان ندوی نے اس سے پارسی مولدیا ہے۔ پروفیسر موڈی والا کا خیال ہے کہ اس سے ”جین“ مراد ہیں۔

عدالتیں فیصلہ کرتی تھیں اور مسلمانوں کی سہولت کے لیے بحرائی راجاؤں نے بھی اپنے ملک میں یہ انتظام کر رکھا تھا۔

گجرات کی جن مندرگاہوں پر مسلمان آباد تھے ان میں سے کھنیاٹ اور صیہور (جواب صوبہ بمبئی کے ضلع قلابہ میں چاؤل کے نام سے مشہور ہے) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مسعودی کا بیان ہے کہ فقط صیہور میں دس ہزار مسلمان آباد تھے جن میں کچھ ہندوستانی تھے اور کچھ باہر سے آئے ہوئے تھے۔ گجرات کے راجاؤں کی نسبت وہ لکھتا ہے: ”سندھ اور ہندوستان کے تمام راجاؤں میں راجا بلہرا (دلچھرا) اس کی طرح اور کسی راج میں عربوں اور مسلمانوں کی اتنی عزت نہیں۔ اسلام اس راجے کی حکومت میں معزز اور محفوظ ہے اور اس ملک میں مسلمانوں کی مسجدیں اور جامع مسجدیں بنی ہیں جو ہر طرح آباد ہیں۔“

مالابار اسلامی اثرات کا دوسرا بڑا مرکز مالابار تھا۔ جہاں مولیٰ مسلمان آباد ہیں۔ تحفۃ المجاہدین میں منقول ہے کہ تیسری صدی ہجری میں جب مسلمان درویشوں کی ایک جماعت لنکا میں حضرت آدم کے نقش قدم کی زیارت کے لیے جا رہی تھی تو باد مخالف ان کا جہاز مالابار کے شہر کنڈکپور (کنڈکانور) کے ساحل پر لے گئی۔ وہاں کے راجا تیمورن (سامری) نے ان کی آؤ بھگت کی۔ ان سے ان کے مذہب کا حال دریافت کیا اور ان کے بیان سے اتنا متاثر ہوا کہ جب زائرین لنکا سے واپس آئے تو وہ اپنی حکومت اپنے سرداروں کے سپرد کر کے خود ان کے ساتھ عرب چلا گیا۔ وہاں اس کی تو وفات ہو گئی لیکن مرنے سے پیشتر اس نے عرب درویشوں سے کہا: ”ملیبار میں اسلام پھیلانے کی صورت یہ ہے کہ تم لوگ ملیبار سے تجارت اور سوداگری کا کام شروع کرو“ اور اپنے امراء کے نام ایک وصیت نامہ لکھ کر دیا کہ ان پر دینی سوداگروں سے لطف و محبت کا سلوک کرنا۔ چنانچہ انھوں نے نووارد عربوں سے یہی سلوک کیا اور وہاں کثرت سے عرب سوداگر آئے جانے اور رہنے سہنے لگ گئے۔

تحفہ نجی ہرین نے اندراجات میں روایتی عنصر موجود ہے سین حبسارہ ڈاکٹر
تارا چند اور مالا بارگر میٹر کے مرتب مسر از نے لکھا ہے، ان سے اتنا نتیجہ نکالا
جاسکتا ہے کہ کدنگانور کی حکومت ایک پیرا مل کی تحت سے دست برداری کے ساتھ
ختم ہو گئی، جو غالباً نویں صدی عیسوی میں مسلمان ہوا۔ ویسے کئی مقامی اثرات ایسے ہیں
جن سے تحفہ المجاہدین کے بیان کی تائید ہوتی ہے۔ مثلاً آب بھی جب سامری
گدی نشین ہوتا ہے تو اسے مسلمانوں کے کپڑے پہنانے ہیں اور ایک مولیٰ اس کے
سر پر تاج رکھتا ہے۔ اس کے بعد سامری کو ذات باہر سمجھا جاتا ہے اور نائریا اعلیٰ
طبقہ کے ہندو اسے ہاتھ نہیں لگاتے۔ کہا جاتا ہے کہ سامری اپنے اس پیشرو کا جو
عرب چلا گیا ہے، نائب ہے۔ جب ٹراونکور کا مہاراجہ تخت نشین ہو کر تلوار حاصل
کرتا ہے تو اسے کہنا پڑتا ہے: ”میں یہ تلوار اس وقت تک رکھوں گا جب تک
میرا چچا جو کہ مکہ معظمہ گیا ہے واپس نہیں آتا“۔

قطع نظر اس حکایت کے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مالا بار میں عربوں اور
مسلمانوں کی بہت آؤ بھگت ہوئی۔ ان کا لقب مولیٰ ہوا جس کا مطلب ہے
دولہا یا بڑا بچہ۔ یہ عزت و احترام کا لقب ہے۔ مولیوں کے سردار تھنکل کو سامری
کے ساتھ ساتھ پالکی میں جانے کی اجازت ہوتی تھی اور کئی باتوں میں مولیوں کا
درجہ نائروں سے زیادہ تسلیم کیا گیا۔ تحفہ المجاہدین میں اس حسن سلوک کی ایک
واضح وجہ لکھی ہے: ”بحیثیت مجموعی ملیبار کے ہندو راجاؤں کا برتاؤ مسلمانوں
کے ساتھ عزت اور مہربانی کا ہے کیونکہ ان کے ملک میں زیادہ شہروں کا آباد ہونا
انہی مسلمان تاجروں کی بود و باش کا نتیجہ ہے۔“ اس کے علاوہ راجاؤں کو مسلمانوں کی

لے ملاحظہ ہو ڈاکٹر تارا چند کی کتاب ”Influence of Islam on Indian Culture“

لے یہ سب تفصیلات ڈاکٹر تارا چند کی کتاب ” ” ” ” ” ”

میں درج ہیں۔

جہاندارانی سے یہ بھی ضرورت تھی جس سے ہندو متفقہ تھے۔ مسٹر انز کا بیان ہے کہ ان جہازوں پر کام کرنے کے لیے جن پر سامری کی خوشحالی کا مدار تھا، سامری نے تبدیل مذہب میں خاص طور پر مدد دی۔ اس نے حکم دیا کہ ماہی گیروں کے ہر خاندان میں سے کم از کم ایک لڑکے کی مسلمانوں کی طرح تعلیم و تربیت کی جائے۔ ان تمام اثرات کا نتیجہ یہ ہوا کہ جلد ہی اس علاقے میں مسلمانوں کی تعداد معقول اور ان کا اثر وسیع ہو گیا۔ جب ابن بطوطہ نے آٹھویں صدی ہجری میں کھنباست سے چین کا سفر کیا۔ تو اس نے مالابار کے ساحل پر جا بجا مسلمانوں کی معقول آبادیاں دیکھیں۔ ضلع کاروار صوبہ ممبئی کی قدیم بندرگاہ ہوناور میں سلطان جمال الدین ایک ہندو راجہ کی طرف سے حکمران تھے اور اس شہر میں کئی مسلمان عالم اور اسلامی مدارس موجود تھے۔ منگولوں میں مسلمانوں کی آبادی چار ہزار کے قریب تھی۔ کالی کٹ کاراجہ ہندو تھا، لیکن سوداگروں اور تاجروں کا سردار مسلمان تھا اور بحری تجارت میں انھیں بڑا دخل حاصل تھا۔

مالابار میں آج کل مسلمان کل آبادی کا تیس فی صدی ہیں۔ ۱۹۲۱ء کی مردم شماری میں ان کی تعداد گیارہ لاکھ تھی اور مؤرخین کا قیاس ہے کہ اگر سولہویں صدی میں پرتگیزی اسلام کی پُر امن اشاعت کو تلواری کے زور سے نہ روکتے تو اس علاقے کے سب باشندے مسلمان ہو جاتے۔ ۱

تحفۃ المجاہدین جس کا سطور بالا میں کئی دفعہ ذکر آیا ہے ایک نہایت دلچسپ کتاب ہے۔ اسے ایک غیرت مند عالم شیخ زین الدین نے اس زمانے (وسطیٰ عہدِ اکبری) میں تصنیف کیا جب پرتگیزی مالابار کے مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم توڑ رہے تھے۔ یہ کتاب بجا پور کے بادشاہ سلطان علی عادل شاہ اول کے نام مضمون تھی اور اس کی تصنیف کا مقصد مسلمان حکمرانوں اور رؤسا کو مالابار کے مسلمانوں کی مدد پر آمادہ کرنا تھا۔ پہلے تین ابواب میں جہاد کے احکام، مالابار میں اشاعتِ اسلام کا ذکر اور یہاں کی ہندو اقوام کی عادات و مراسم کا بیان ہے۔ چوتھے باب میں پرتگیزیوں کے مظالم کا تفصیلی تذکرہ ہے۔

تحفۃ المجاہدین کی تصنیف سے شیخ زین الدین کا جو قلمی مقصد تھا وہ تو پورا نہ ہو سکا لیکن اس میں اشاعت اسلام کے متعلق جو تفصیلات درج ہیں، وہ بہت کارآمد ہیں اور ان سے اس اثر و اقتدار کا پتا چلتا ہے جو مسلمانوں نے مالا بار میں بغیر کسی تیغ و تلوار کے حاصل کر لیا تھا۔

تحفۃ المجاہدین کے فاضل مصنف شیخ زین الدین مجری کا مزار کالی کٹ کے جنوب میں ایک قصبہ پونانی (فنان) میں ہے، جو اب مولانا مسلمانوں کا علمی اور مذہبی مرکز ہے یہاں نویں صدی ہجری کے اخیر میں سادات مشائخ کا ایک خاندان کو حین سے آکر آباد ہوا، جس کے محدث زاد کو پونانی کے مخدوم یا ملیباری زبان میں ”مخدوم جارا“ تنگل تنگل کہتے ہیں۔ ان کو مسلمانان مالا بار اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ اس خاندان کے ایک بزرگ شیخ زین الدین البوکی (۸۷۳ - ۹۲۸ھ) نے پونانی میں ایک جامع مسجد تعمیر کرائی اور اس کے پاس خانقاہ اور مدرسہ بنوایا۔ یہ مدرسہ مالا بار کا مشہور مدرسہ ہے اور یہاں مالا بار اور کرناٹک سے ہی نہیں بلکہ جزائر مشرقی سے بھی طلباء تحصیل علم کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور شیخ ابن حجر جیسے بزرگوں نے یہاں درس دیا ہے۔

شیخ زین الدین البوکی علوم ظاہری اور باطنی میں کامل تھے۔ انھوں نے چشتیہ اور قادریہ سلسلوں میں بیعت کر رکھی تھی اور تصوف فقہ مسائل وعظ و تذکیر میں کئی کتابیں ان کے قلم سے نکلیں جن میں سے بعض گزشتہ صدی میں مصر میں طبع ہوئی ہیں۔ وہ شاعر بھی تھے۔ ان کی ایک منظوم تصنیف ہدایت الازکیا ہے جس کی گزشتہ صدی میں دو شرحیں ایک مکہ معظمہ میں اور دوسری حلب میں تصنیف ہوئی ہیں۔ ان کے زمانے میں فتنہ پرتگیزی نمودار ہو چکا تھا اور انھوں نے پرتگیزی نظم تحریریں اہل ایمان علیٰ جہاد عبدة الصلبنان میں پرتگیزیوں کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب و تحریص دلائی تھی۔

تحفۃ المجاہدین کے مصنف شیخ زین الدین البوکی کے پوتے اور ان کے ہم نام تھے۔ انھوں نے اس کتاب کے علاوہ چار کتابیں یادگار چھوڑی ہیں۔ ارشاد العباد

ہندو معوط کا مجموعہ ہے۔ ایک رسالے میں احادیث کے مطابق ان کو اٹھ کا تذکرہ ہے جو موت کے بعد انسان پر گزرتے ہیں۔ قرۃ العین فی مہمات الدین میں فقہ شافعی کے مسائل ہیں۔ فتح المعین میں خود مصنف نے قرۃ العین کی شرح لکھی ہے۔ یہ سب کتابیں مصر میں کئی بار چھپی ہیں اور فتح المعین پر کئی علمائے مبسوط حواشی لکھے ہیں، جو جادو اسمائے مرقد و متداول ہیں۔

مغیر ایک اور ساحلی خطہ جہاں عرب تاجروں نے پاؤں جمائے مشرقی ساحل پر اس کنارے کے شمال مشرق کی طرف کارو منڈل کا علاقہ ہے جسے عرب مجبر کہتے تھے۔ اس علاقے میں عربوں کی قدیم آبادیاں ہیں۔ سب سے اہم اور پرانی بستی ٹننے ولی صوبہ مدراس کا شہر کیا لاپٹم ہے۔ جہاں چچان بن کرتے وقت ایک انگریز افسر کو کئی اسلامی سکتے اکثر ہجری سے لے کر پانچ سو سال بعد تک کے ملے تھے۔ جو لوگ یہاں آباد ہیں، ان کا بیان ہے کہ ان کے آبا و اجداد حجاج بن یوسف کے ظلم و ستم سے ڈر کر ہندوستان آئے تھے، لیکن غالباً یہ روایت ہاجرین کے سب سے قدیم قافلے کی نسبت صحیح ہے اور بعد میں ان کے بھائی بند دوسرے اسباب کی بنا پر بھی یہاں آئے ہوں گے۔ انھیں عام طور پر لپی یا لپے کہا جاتا ہے۔

کیا لاپٹم کی آبادی گزیر کی رپورٹ کے مطابق تیرہ ہزار کے قریب ہے اور اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ مشہور ہے کہ پانڈیا خاندان کے راجاؤں نے نووارد عربوں کو چار میل لمبا اور ڈیڑھ میل چوڑا علاقہ دیا اور یہاں انھوں نے اپنی بستیاں آباد کیں۔ انھوں نے مقامی عورتوں سے شادیاں کیں اور آہستہ آہستہ اس علاقے میں

۱۔ یہ تمام حالات حکیم سید شمس اللہ قادری کی ایک تحریر سے ماخوذ ہیں۔ کاش پونانی کے علما خود اپنے بزرگوں کے حالات لکھیں تاکہ خاص و عام کو معلوم ہو کہ اس مقدس سرزمین نے کیسے کیسے گہرنا یاب پیدا کیے ہیں جن کی چمک دمک نے نہ صرف مالا بار بلکہ جزائر شرقی یعنی جادو اور ملایا کی تاریکیاں روشن کیں۔

کافی اثر حاصل کر لیا۔ سرکاری گزٹیر میں کیا لائیم کے مسلمانوں کی نسبت لکھا ہے :
 "ان کی رسوم اور بسا اوقات ان کے لباس اور شکل و شبہا بہت بالخصوص ان کی طویل
 نورانی ڈاڑھیوں اور کچیلے ناک نقشے سے خیال ہوتا ہے کہ گویا لوگ ابھی عرب کی
 سرزمین سے آئے ہیں۔ ان میں سے کئی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ عربی لکھ اور بول
 سکتے ہیں۔ عربی رسم الخط سے تو اکثر واقف ہیں۔ یہ لوگ تامل بھی عربی حروف میں
 لکھتے ہیں اور مقامی مسلمانوں اور ان کی ہندوانہ رسموں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
 مسلمان ضلع ٹنٹنی کی کل آبادی کا چھ فی صدی ہیں اور تین تحصیلوں میں
 دس فی صدی ہیں۔ اس علاقے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات خوشگوار
 ہیں۔ پونڈیوار (Pottampudar) کی مسجد کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہاں
 ہندو وراثتیں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ (گزٹیر) کئی مزارات کا ہندو
 احترام کرتے ہیں۔ اور کئی مسجدوں کے تبرکات ہندو بڑے شوق سے لیتے ہیں۔
 سرکاری گزٹیر میں یہاں کے عرب مسلمانوں کی نسبت لکھا ہے: "رسول اکرم
 کی ایک حدیث کے بموجب جس میں انھوں نے اس استفسار کے جواب میں کہ
 دنیاوی فلاح کس طرح حاصل ہو سکتی ہے، تجارت کی تلقین کی تھی۔ بیشتر مسلمان
 تجارت پیشہ ہیں۔ اس ضلع میں مبادلہ کی سب سے بڑی منڈی پتائی (Pettai) ان کے
 ہاتھ میں ہے۔ یہاں بہتوں نے ہزاروں روپے کمائے ہیں۔۔۔۔ بہت سے لوگ لنکا
 اور ملایا وغیرہ کے ساتھ تجارت کر کے امیر ہو گئے ہیں۔۔۔۔ کئی لوگ لنکا، برما، ملایا اور
 دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں۔ اور جب کافی دولت جمع کر لیتے ہیں تو واپس آ جاتے
 ہیں۔۔۔۔ تجارت کے بعد یہاں کے مسلمانوں کا دوسرا اہم پیشہ پانڈیگہ ہے۔"
 سلطان جلال الدین خلجی کے زمانے میں مہاراجا جادوں کے تابع تھا۔ لیکن
 عربوں کا یہاں بہت اثر ہو گیا تھا اور راجا کا وزیر اور مشیر ملک قلی الدین بن عبدالرحمن
 ایک مسلمان تھا۔ بحری تجارت بھی زیادہ تر مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ کچھ عرصہ بعد
 علاء الدین خلجی کے زمانے میں ملک کا فور نے یہ علاقہ فتح کر کے راجا کو حکومت دہلی کا

باجگزار بنایا۔ لیکن جب دکن میں بد امنی شروع ہوئی تو محمد بن تغلق نے یہاں سید حسن لیتھلی کو مقرر کیا جس نے خود مختاری کا اعلان کر کے معبر میں آزاد اسلامی حکومت قائم کی۔ موجودہ اضلاع مدورا۔ ترجیناپلی۔ جنوبی ارکاٹ اور ٹٹنے ولی کے بعض حصے اس ریاست میں شامل تھے۔ یہ حکومت قریب قریب اڑتالیس سال قائم رہی۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں وجے نگر کی مضبوط ہندو ریاست دکن میں قائم ہو چکی تھی اور معبر کے ہلی سے تعلقات منقطع ہو گئے تھے۔ اس لیے معبر کی حکومت دیر پا ثابت نہ ہوئی اور وجے نگر کے راجاؤں نے پہلے معبر کا شمالی اور پھر جنوبی حصہ فتح کر لیا اور سنہ ۱۳۷۵ء میں معبر کی اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا۔

جب وجے نگر کے راجے معبر کے مسلمان بادشاہوں پر غالب آئے تو ہندوؤں نے بڑی خوشیاں منائیں اور مندروں اور دھرم شالاؤں میں بڑے جوش و خروش فتح کے شادیانے بجاے گئے۔ اس واقعہ کی نسبت تاریخ فیروز شاہی (ضعیف) میں لکھا ہے (ترجمہ)

ہمسایہ سردار باکن (بکارتے) نے معبر پر حملہ کیا۔ تمام معبر اس کے قبضے میں آگیا۔ مسلمان عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ مسلمانوں پر بے حد ظلم کیا گیا۔ اس پر ایک ہندو مؤرخ لکھتا ہے:-

ہندوؤں کے ظلم و ستم سے تنگ آکر بہت سے مسلمان دشوار گزار پہاڑیوں اور جنگلوں میں اپنے مذہب کو چھپا کر رہنے لگے۔

اس کے بعد معبر کی تاریخ پر تاریکی کا پردہ چھایا ہوا ہے۔ عجیب نہیں ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات خراب ہو جانے سے عربوں کو جو حصہ بحری تجارت میں حاصل تھا وہ بھی کم ہو گیا ہو۔

شرقِ ہند میں اشاعتِ اسلام | اسی زمانے میں اسلام نے جاوا، سیمارٹرا اور ملائیا میں فروغ حاصل کیا۔ بالینڈ کے

مستشرقین کا خیال ہے کہ ان ملک میں عربوں نے نہیں بلکہ ان مسلمانوں نے جو شاید عرب نسل سے تھے، لیکن ہندوستان میں بس چکے تھے، اشاعتِ اسلام کی۔ عجب نہیں کہ جب وجے نگر نے مجہر کی اسلامی حکومت کا خاتمہ کیا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کا آغاز کیا تو بعض مسلمان ترک سکونت کر کے جزائر شرقِ ہند میں جا بسے ہوں اور وہاں اسلام کی ترقی اور رونق کا باعث بن گئے ہوں۔

ملائیا، جاوا اور دوسرے علاقوں میں جو شواہد ملتے ہیں، ان سے گجرات، مالابار اور مجہری نہیں بلکہ بنگال کے ان علاقوں سے تعلقات پر روشنی پڑتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے تمام ساحلی علاقے کشتیوں اور بادبانی جہازوں کی آمد و رفت سے منسلک تھے۔ جن کے کشتی بان ہی نہیں بلکہ تجارت پیشہ مسافر بھی مسلمان تھے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف ان علاقوں میں تجارتی بلکہ ثقافتی اور دینی تعلقات قائم ہوئے اور جزائر شرقِ ہند میں اسلام کی اشاعت کا سامان ہوا۔

غالباً گجرات، مالابار اور مجہر کی طرح چٹاگانگ کے پاس (موجودہ مشرقی پاکستان میں) مسلمانوں کی بستیاں تھیں۔ چٹاگانگ کے گرد و نواح اور قریبی جزائر (مثلاً سنڈیپ) میں بنگالی کی جو صورت رائج ہے، اس میں عربی اثرات خاص طور پر نمایاں ہیں۔ اس علاقے میں عربی رسم الخط کو بنگال کے باقی حصوں سے زیادہ اہمیت رہی ہے۔ یہاں قدیم بنگالی کتابوں (مثلاً علاؤل کی تصانیف) جو مخطوطے دستیاب ہوئے ہیں، ان میں کئی عربی رسم الخط میں ہیں۔ (یہ محض اتفاق نہ تھا کہ بنگالی کو حروفِ قرآن میں لکھنے کی جو تحریک ایک زمانے میں شروع ہوئی تھی اس کا مرکز چٹاگانگ تھا)۔ یہ عربی اثرات یقیناً عرب تاجروں اور ملاحوں کی آمد و رفت کا نتیجہ تھے اور اس ساحل پر عربوں کی مقامی نوآبادیانِ قرین قیاس معلوم ہوتی ہیں، لیکن افسوس کہ تاریخ ان کے متعلق خاموش ہے۔ اس علاقے میں

عربوں کی آمد کا سب سے پہلا سراغ برما کے علاقے اراکان کی مقامی تواریخ میں ملتا ہے۔ جن سے پتا چلتا ہے کہ وہاں کے ایک راجا کے عہد حکومت میں (بہر شاہ) میں تخت نشین ہوا۔) عربوں کے کئی جہاز سمندر میں طخیانی کی وجہ سے رمری کے قریب (جو چٹاگانگ سے چودہ میل جنوب میں ہے) ٹوٹ پھوٹ گئے اور مسافروں کو اراکان کے اندرونی علاقے میں بسایا گیا۔ بعد میں اراکان کے ساحل پر اسلامی اثرات بہت بڑھ گئے۔ چنانچہ کیمیج ہسٹری میں لکھا ہے کہ تیرھویں صدی میں آسام سے ملایا تک کے ساحل پر جا بجا مسجد نما عمارتیں تھیں جنہیں بدر مکن (یا بدر مقام) کہا جاتا تھا۔ باروے نے وضاحت کی ہے کہ ان عمارتوں کو نہ صرف مسلمان بلکہ چینی اور بدر مت کے پیرو بھی احترام سے دیکھتے۔ ان کا انتساب بدر اولیا یا بدر الدین اولیا سے تھا، جن کا چٹاگانگ میں چلہ خانہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن جو بہار میں دفن ہیں اور جن کے ملاح اور کشتی بان خاص طور پر معتقد تھے۔

غزنی ولایت

امیر ناصر الدین سبکتگین | محمد بن قاسم نے دو سال کی مدت میں سندھ اور ملتان کا علاقہ فتح کر لیا اور عجب نہ تھا کہ اگر اُسے مہلت ملتی تو یہ قسمت سے محروم ابن قاسم ہندوستان کے دور دراز حصوں میں فتح کے پھر پورے نہ رہتا، لیکن عربوں کی قبائلی اور شخصی نزاعیں سد راہ ہوئیں اور چار سال کے اندر یہ جو ان سال سپہ سالار واپس بلالیا گیا۔

محمد بن قاسم نے صحرا سے سندھ میں جو سرچشمہ فیض بہایا تھا وہ تو خشک ہوا۔ لیکن اس کے عرب جانشین اسے وسعت اور گہرائی نہ دے سکے۔ اور جو نہریں اُس چشمہ فیض سے نکلی تھیں، وہ ملتان تک آتے آتے خشک ہو گئیں۔ پنجاب اور شمالی ہند کے باقی علاقوں میں آبیاری ان لوگوں نے کی جو عرب سے نہیں بلکہ افغانستان سے آئے تھے اور انھیں بھی یہاں پہنچتے ایک زمانہ لگا۔

سندھ اور ملتان ۱۳۰ھ میں فتح ہوئے تھے۔ اس کے بعد کوئی ڈھائی تین سو سال تک راجپوت شمالی ہندوستان میں بے کھٹکے حکومت کرتے رہے اور باہر سے کوئی مسلمان تلوار کا دھننی ہندوستان میں نہیں آیا۔ ۹۵۰ھ کے قریب امیر سبکتگین نے ہندوستان کی شمال مغربی سرحد کی طرف نظر کی اور بعض اہم فوجی مقامات فتح کر کے آنے والوں کا راستہ صاف کیا۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ محمد بن قاسم کی مہم کی طرح اس نے بھی کسی سوچی ہوئی سکیم کے مطابق نہیں بلکہ واقعات سے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا۔

جب امیر سبکتگین ۹۶۶ھ میں غزنی میں تخت نشین ہوا، اُس وقت کابل اور پشاور کا علاقہ پنجاب کے راجا جے پال کے زیر نگین تھا۔ افغانستان میں

دو دنوں کی سرحدیں ملتی تھیں۔ جے پال کو سبکتگین کی کشور کشانی ناگوار نہی تو وہ ایک لشکر لے کر غزنی کی طرف بڑھا۔ لہخان اور غزنی کے درمیان ۹۶۹ء میں جنگ ہوئی۔ جس میں جے پال نے شکست کھائی اور اسے صلح کے لیے قلعہ چھوڑنا پڑا۔ سبکتگین کا چھوٹا بیٹا محمود جو اپنے باپ کے ہمراہ تھا صلح کے خلاف تھا لیکن جب جے پال نے یہ پیغام بھیجا کہ ہم شکست کی صورت میں اپنے مال و دولت، نقد و مجلس کو جلا کر خاک کر دیتے ہیں اور اپنے بال بچوں کو اپنے ہاتھ سے فنا کر کے بے جگر می سے لڑتے ہیں تو محمود بھی خاموش ہو گیا۔ صلح ان شرائط پر ہوئی کہ جے پال اپنے ملک میں واپس جا کر گھوڑے، ہاتھی، مال و جواہر جن کی تعداد عدد نامر میں معین ہوئی تھی۔ امیر سبکتگین کے کارندوں کے ہاتھ غزنی بھیجے گا۔

لاہور پہنچ کر جے پال اپنا وعدہ بھول گیا بلکہ امیر کے آدمیوں کو قید کر لیا۔ سبکتگین کو یہ پتا چلا تو اُسے بڑا طیش آیا۔ اُس نے جگہ جگہ سے فوجیں جمع کیں اور جے پال کے علاقے پر تہ بول دیا۔ امیر کو بہت سال و اسباب اور بے شمار لونڈی غلام ہاتھ آئے۔ لیکن جے پال بھی غافل نہ بیٹھا تھا۔ اس نے چھٹیاں بھیج کر ہندوستان کے تمام راجوں ہمارا جوں سے مدد مانگی۔ اور جب پشاور کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو دہلی، اجمیر، کانچ اور قنوج کی منتخب فوجیں راجا جے پال کے ہمراہ تھیں۔

یہ پہلا موقع تھا جب شمالی ہندوستان کے تمام حکمرانوں نے متحدہ ہو کر مسلمان حملہ آوروں کو روکنا چاہا اور ہندوستانی فوج کی اس قدر کثرت تھی کہ سبکتگین کے سردار بھی گھبرا گئے۔ ایک مؤرخ لکھتا ہے کہ جب مخالف فوج کا اندازہ لگائے گئے تو سبکتگین ایک پہاڑی پر چڑھا تو اُس نے دیکھا کہ مقابل میں ایک دریا ہے بے پایاں۔ اور ایک لشکر ہے، مثل سور و طغ کے فواہاں۔ لیکن سبکتگین نے ہندوستانی فوجوں کے ہاتھ دیکھے ہوئے تھے۔ وہ ان کی کثرت سے مرعوب نہ ہوا اور اس نے اپنے تئیں ایک قصاب کے سمجھا جو

گو سنبھل کر دل کی کثرت سے نہیں گھبراتا۔ اور مثل ایک شاہین کے تصور کیا جھٹکوں کی صف سے ہر اسٹاں نہیں ہوتا۔ یہ لیکن اس کے باوجود وہ بھانپ گیا کہ خاص داؤ بیچ اور نئے طریقے سے لشکر آرائی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ایک تو اُس نے اپنے سرداروں کو بلا کر جہاد و غزائی کی ترغیب دینی اور بہادریوں کے کارنامے سنا کر ان کے دل بڑھائے اور دوسرے اپنے لشکر کو پانچ پانچ سو کے دستوں میں تقسیم کیا تاکہ جب ایک دستہ دشمن سے لڑتا لڑتا تھک جائے تو پانچ سو تازہ دم سپاہیوں کا دوسرا دستہ مقابلے میں ڈٹ جائے اور دشمن پر اپنی کمزوری عیاں نہ ہو۔ جب کچھ دیر اس طرح لڑائی جاری رہی اور دشمن کی صفیں ڈھیل پڑ گئیں تو تمام دستوں نے یکساںگی پورے زور کا حملہ کیا اور اس انبوه عظیم کو راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔

جے پال نے غزنی پر حملہ کر کے بھڑوں کے چھتا میں ہاتھ ڈالا تھا۔ اب یہ حالت ہو گئی کہ ”میں تو کبل کو چھوڑتا ہوں لیکن کبل ہی مجھے نہیں چھوڑتا“ سبکدلی پر مند و جاؤں کی کمزوری پوری طرح ظاہر ہو گئی تھی۔ اُس نے جے پال کو دو ایک اور شکستیں دے کر کابل اور پشاور کا سارا علاقہ اس سے چھین لیا۔ اور پشاور میں اپنا ایک نائب مقرر کر کے اسے مقبوضات غزنی میں داخل کر لیا۔

سبکدلی نے جے پال کے خلاف جو اقدامات کیے، ان کا عملی سبب جے پال کی اپنی ناقص اندیشہ پالیسی تھی۔ لیکن اس زمانے میں غزنی اور اس کے گرد و نواح میں ایک مذہبی اور احمائی تحریک زور دل پر تھی۔ اس کا اثر بھی سبکدلی اور اس کے جانشین محمود غزنوی پر ہوا ہوگا۔ یہ تحریک کرامیہ فرقے کی تحریک تھی، جس کے معاصرانہ راہنما ابو بکر اسحاق کا سبکدلی بڑا مداح تھا بلکہ ایک بیان کے مطابق پیرو تھا۔ ابو بکر اسماعیل فرقے کا بڑا سخت مخالف تھا اور غیر مسلموں میں بھی اس کی تبلیغی کوششیں نہ ہوں۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے پانچ سو زوروں، آتش پرستوں وغیرہ کو مسلمان کیا اس کی صفات ۹۲۹ھ میں جوئی

اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان محمود غزنوی کو اسماعیلیوں کے خلاف مصروف کر رہنے کی تلقین کیا کرتا تھا۔ بعد میں اس فرقہ کی انتہا پسندی کی وجہ سے سلطان محمود نے اس کی سرکوبی کر دی۔ لیکن ایک زمانے میں وہ بھی اس کے پہلے جتنوں سے متاثر رہا تھا۔ عجب نہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے لکھنؤ اور منصورہ کے اسماعیلیوں کے خلاف جو قدم اٹھایا یا اس نے اور اس کے والد سبکتگین نے دس ہند کے غیر مسلم راجاؤں کے متعلق اپنے پیروؤں سے زیادہ سرگرمی دکھائی۔ اس میں اس فضا کو بھی دخل ہو، جو کرامیہ فرقے کے راہنماؤں نے غزنی میں پیدا کر رکھی تھی۔ بعد میں سلطان محمد غوری اور اس کا بھائی بھی (غور کے عام باشندوں کی طرح) ایک زمانے تک اس فرقے سے متعلق رہے لیکن بالآخر اس فرقے کو زوال آیا اور منگولوں کے حملے کے بعد اس کا نام سننے میں نہیں آتا۔

عام طور پر اور اوراق تاریخ میں سبکتگین کا نام اُس جلی قلم سے نہیں لکھا جاتا جس سے اس کے فاتح اور بلند اقبال بیٹے سلطان محمود غزنوی کا نام روشن ہوتا ہے۔ لیکن اہل نظر جانتے ہیں کہ باپ کا مرتبہ بیٹے سے بہت کم نہیں اور ٹھوس نتائج میں تو شاید سبکتگین کو محمود پر فوقیت حاصل ہے۔ امیر سبکتگین کا سب سے بڑا کام تو یہ تھا کہ اس نے ہندوستان کی سرحد پر غزنی میں ایک ایسا اہم عسکری اور حکومتی مرکز قائم کیا جس نے برصغیر کی فتح کے لیے ایک عہدہ (فوجی صدر کپ) کا کام دیا۔ اس کے علاوہ اس نے کابل سے لے کر پشاور تک کا علاقہ فتح کیا اور اپنے تدبیر اور حسن انتظام سے وہاں کامیاب حکومت قائم کر کے اور راستوں اور قلعوں کی دہستی سے آئندہ فتوحات کی بنیاد ڈالی۔ اس کے علاوہ شمالی ہندوستان کے تمام راجاؤں کو شکست دے کر اس نے اُس عسکری نظام پر کاری ضرب لگائی جو شمالی حملہ آور ملک کو تک سکتا ہے۔

خاربا از اثر گرمی رفقارم سوخت
منتے بر قدم راہروان است مرا

سبکتگین کی فتوحات میں وہ ڈرامائی مسخّر نہیں جو سلطان محمود غزنوی کے حملہ سومات یا اس طرح کے دوسرے کارناموں میں نظر کو خیر و کر تہا ہے۔ لیکن نتائج کے لحاظ سے وہ بھی کم وقعت نہیں۔

سلطان محمود غزنوی وفات ۳۲۷ھ
سبکتگین نے ۹۹۷ء میں وفات پائی اور اس کی جگہ محمود تخت نشین ہوا جس کی فتوحات کا سلسلہ سکندر اعظم کی یاد دلاتا ہے۔ اس نے جے پال کے خلاف

لڑائی جاری رکھی اور ستلہء میں اٹک کے قریب اسے شکست دی۔ جے پال کے بعد اس کا بیٹا اندپال تخت نشین ہوا۔ اُس نے بے کھی سے ستلہء میں جب محمود ملتان کے اسماعیلی حاکم ابو الفتح داؤد کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہا تھا، محمود پر حملہ کر دیا۔ لیکن شکست کھائی اور کشمیر بھاگ گیا۔ اگلے سال محمود نے اندپال کو مخالفت کی مزید منزا دینے کا ارادہ کیا اور پشاور کے قریب اس کے عظیم لشکر کو شکست دے کر ہندوستان میں داخل ہوا اور کانگڑہ تک چڑھ آیا۔

لہ غزنویوں اور ہندوستانی راجاؤں کے درمیان یہ دوسرا یہ دوسرا بڑا امر تھا اور اندپال کے لشکر کے ساتھ نہ صرف اجمیر، قنوج اور کانچر بلکہ اجین اور گوالیار کی فوجیں تھیں۔ اور اخان حملہ آوروں کے خلاف نہ صرف راجاؤں میں بلکہ عوام میں بھی بڑا جذبہ مخالفت تھا۔ بالخصوص کھوکھروں میں جی کی عورتوں نے زیور بچے بچے کر لشکریوں کی مدد کی اور جو غریب تھیں انھیں چرخہ کات کر اور مزدوری کے لیے پھیلے اور ان سے پرز میں خرید کر لشکریوں کو بھیجیں۔ (فرشتہ جلد اول ص ۳۶)

لہ ٹکر کوٹ (اکٹھوٹ) اس زمانے کا اہم ترین تھا اور اسے ہندوستان میں دیوی حیثیت حاصل تھی جو دیوی زنل میں ڈیلپی دارالاسلاخاؤ (Delphic oracle) کی تھی۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ ہندو بڑے اور کھن کا شہر بن کرنے سے پہلے ٹکر کوٹ کے بُت سے مشورہ لیتے تھے اور اگر اجازت ملتی تو اس کام کو شروع کرتے دہن اس سے دست کش ہو جاتے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کے زمانے میں (یعنی ستر صدی عیسوی تک) ہر ملگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ بھی اس بُت سے مشورہ کرتے اور اس بُت خلیہ میں بھڑکھڑاب بڑے چڑھاوے بھیجتے۔ تو نگہ جاگیر سے بھی اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔

اس کے بعد اس نے ہندوستان پر کئی حملے کیے اور مستعرا، قنوج اور سومات وغیرہ سے بہت سامانِ غنیمت لے کر واپس ہوا۔ محمود نے ان مقامات پر کوئی حکومت قائم نہ کی لیکن انیسویں لاہور کی حکومت اپنے غلام ایاز کو دے گیا۔ محمود نے سن ۳۱۷ھ میں وفات پائی۔

محمود کی نسبت ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں :-

”محمود کی زندگی کی زیر دست خواہش فتح اور حکومت کی توسیع تھی اور اسی میں اس نے ساری زندگی صرف کر دی۔ وہ اس میں بہت حد تک کامیاب رہا۔ اس نے وسط ایشیا اور فارس کا بہت سا علاقہ فتح کر لیا اور عباسی خلیفہ بغداد کا علاقہ فتح کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ سن ۳۱۷ھ میں مر گیا۔ اس نے سپاہیانہ کامیابی اور لوٹ مار کے لیے ہندوستان پر کئی حملے کیے۔ کئی مندروں کو لوٹا اور جلا یا لیکن اس لیے کہ ان میں زرد مال جمع تھا۔ اس نے کبھی کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے متعدد ہندو افسروں اور سپاہیوں کو اپنی فوج میں ملازم رکھا جو اس کے لیے وسط ایشیا اور ایران میں رٹے رہے۔“

محمود کی فوج میں جن ہندو سپہ سالاروں نے عروج حاصل کیا، ان میں سوبندر رائے، تلک اور ناتھ خاص طور پر مشہور ہیں۔ سوبندر رائے پر حکومت کو اس قدر اعتماد تھا کہ جب محمود کی وفات کے فوراً بعد مغربی ولایت کے شہر بستی میں بغاوت ہوئی تو محمود کے جانشین نے سوبندر رائے کو اس نازک موقع پر بغاوت فرو کرنے کے لیے بھیجا اور وہ بڑی بہادری سے لڑتا ہوا میدانِ جنگ میں کام آیا۔ ناتھ کی وفات شاہی بھی اسی قسم کی تھی۔ اسے مسعود نے نیا تلگین کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور جب وہ کئی فتوحات کے بعد واپس آیا تو مسعود کو اتنا رنج ہوا کہ اس نے تین روز تک کھانا نہ کھایا اور

اس کی جگہ اس کا ہم مذہب (ہنک) نامزد کیا۔

سلطان محمود نے نہ صرف فتح ممالک اور جمع اموال میں کمال حاصل کیا بلکہ علم و ادب کی بھی سرپرستی کی اور اپنے دربار میں زمانہ بھر کے منتخب شعرا اور علما و فضلا جمع کر دیے۔ واقعہ یہ ہے کہ برگزیدہ شعرا کا جو جگہ ٹھکانا محمود کے دربار میں تھا، ایران و توران کے کسی دوسرے فرمانروا کو متیر نہیں ہوا۔ ان شعرا کی بذلہ سنجیوں اور کثرت افزائیوں نے محمود کی فتوحات کو چار چاند لگا دیے اور نہ صرف سیاسی تاریخ میں بلکہ فارسی ادب کے ادراک میں بھی محمود اور اس کے دربار کو بلند جگہ مل گئی۔ جن شعرا نے محمود کے دربار میں شہرت پائی۔ ان میں فردوسی، عنصری، عسجدی اور فرخی خاص طور پر مشہور ہیں۔ فردوسی کے سوا باقی تین شعرا نے ایسے اشعار لکھے ہیں، جن میں سلطان کی ہندوستانی فتوحات کی طرف اشارہ ہے۔ عسجدی شاید سلطان کی ہم سومات میں شریک بھی تھا اور اس نے اس کے متعلق ایک زبردست قصیدہ لکھا تھا جس کے چند شعر محفوظ ہیں۔ مطلع تھا۔

تاشاہ خسرواں سفر سومات کرد

کردار خویش را علم معجزات کرد

اس سے بھی پُر زور قصیدہ فرخی کا ہے، جو اس نے فتح کی یادگار میں لکھا۔

فسانہ گشت و کمن شد حدیث اسکند

اور پھر آگے چل کر سفر سومات اور فتح کی تمام تفصیلات نظم کی ہیں۔ فرخی نے محمود

کی وفات پر جو مثنوی لکھا، وہ بھی فارسی شاعری میں ایک خاص چیز ہے۔

شہر غزنیں نہ ہمانست کہ من دیدم پار

کو چہا بنیم و سر تاسر کھئے بنیم

مہتراں بنیم، بر رُوئے زنان، پھر زناں

ملک امسال مگر باز نیامد ز غزا

سیرے خورہ مگر دی و بخفتہ است امرو

چہ قداست کہ امسال دیگر گول شد کار

ہمہ پر جوش و جوشن درو پر خیل و سوار

چشمہا کردہ زخوں نابہ برنگ گلزار

دشمنے رُوئے مہا داست دریں شہر و دیار

دیر تر خاست مگر رنج رسیدش ز رخسار

خیز شاہی در سولہاں شاہی آمدہ اند

بدیہ ہا دارند آوردہ فراوان و شمار

سلطان محمود ایک عجیب دل گروے کا مالک اور ایک عظیم الشان قوتِ ارادی کا انسان تھا۔ سلسلہ میں اسے بجا رہنے لگا، جس نے تپِ بوق کی صورت اختیار کر لی، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے معمولات میں فرق آنے نہ دیا۔ دربار اور باریابی کا سلسلہ اسی طرح برقرار رکھا۔ خراسان سے سلجوقوں کو نکالا۔ رے کی بغاوت فرو کیا۔ ۲۹ سلسلہ کا موسم گرما خراسان میں اور اگلا موسم ہر بلخ میں گزارا، لیکن اب صمت نے بالکل جواب دے دیا اور ۲۲ اپریل ۱۰۳۰ء کو اسے غزنی واپس آنا پڑا۔ سات آٹھ روز بعد قضا کا پیغام آپہنچا۔

بستر مرگ پر بھی سلطان نے اسی بلند ہمتی اور قوتِ ارادی کا ثبوت دیا جس کا مظاہرہ ہندوستان کے معزولوں میں ہوتا تھا۔ اپنی طویل بیماری میں اُس نے بسترِ علالت پر دراز ہونا قبول نہ کیا۔ وہ دن اور رات نیکوئی ٹیک لگا کر بیٹھا رہتا اور اسی حالت میں داعیِ اجل کو لبیک کہا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

محمود کے جانشین | محمود کی وفات سلسلہ میں ہوئی۔ اس کے بعد مسلمان شاہی خاندانوں کی قدیم روش کے مطابق بیٹوں میں جنگ ہوئی۔ بالآخر مسعود غالب آیا۔ اسے خوش قسمتی سے خواجہ احمد میہندی جیسا قابل وزیر ملا تھا، لیکن اسے بہت دن حکمرانی نصیب نہیں ہوئی۔ لاہور میں اس کا نائب نیا سنگین تھا اور اس کی مدد کے لیے (غالباً شرعی امور کی نگرانی کے لیے) قاضی شیرازی مقرر تھے۔ ان دونوں کی بن نہ آئی۔ بالآخر قاضی شیرازی سے کہا گیا کہ وہ ملکی معاملات میں دخل نہ دیں، لیکن قاضی نے غزنی میں اپنے کارندے بھیج کر نائب کے خلاف شکایت کی کہ وہ اپنے تئیں سلطان محمود غزنوی کا بیٹا بتاتا ہے اور بغاوت کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس سے متاثر ہو کر مسعود نے تلک کے زیر قیادت نیا سنگین کے خلاف فوج بھیجی اور نیا سنگین شکست کھا کر

ما۔ ینا۔ اس کے بعد محمود نے خود ہندوستان آکر ہانسی کا قلعہ فتح کیا۔ لیکن اس کی عدم موجودگی میں سلجوقیوں نے غزنی کا علاقہ تباہ و برباد کر دیا اور اس کے ترک و ہندو غلاموں نے اس کے خلاف بغاوت کر کے اس کے بھائی محمد کو تخت نشین کیا۔ اس کے بعد غزنی میں کئی کمزور اور بے اثر حکمران ہوئے جن کے نام صفحات تاریخ میں اس لیے آجاتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کی طرح وہ بھی کسی مشہور شاہ کے مرئی تھے۔ ان میں سے ایک بہرام شاہ تھا۔ اس کے عہد حکومت کی نسبت گزشتہ صدی کی ایک کتاب حدیقۃ الاولیاء میں تحفۃ الواصلین کے حوالے سے ایک اندراج نقل ہوا ہے جس میں ممکن ہے بعض جزئیات غلط ہوں، لیکن جو ایک حقیقی واقعہ کا بیان معلوم ہوتا ہے۔ اس کتاب کا مؤلف مزار شہید گنج (واقعہ محلہ سادھوالا لہور) کا ذکر کرتا ہوا لکھتا ہے:-

”شاہ بہرام کے وقت آپس میں سلاطین غزنویہ (اور سلاطین غور) کے فساد ہوا تو پنجاب کی حکومت بہت ضعیف ہو گئی۔ اس وقت راجا انگ پال راجا جے پال کا بیٹا (؟) راجگان ہند کا لشکر لے کر لاہور پر چڑھ آیا۔ چھ ماہ تک شہر والے لوگ لڑتے رہے۔ ہر چند غزنی سے مدد طلب کی۔ کوئی لشکر نہ آیا۔ آخر شہر فتح ہوا۔ ہندوؤں نے موقع پا کر بہت سے مسلمان قتل کر ڈالے۔ اس حملے میں بھی قتل عام ہوا۔ اور بقدر روہنما ریش کے مسلمان اس جگہ دفنائے گئے۔ اس وقت ہندوؤں نے دخل پا کر مسجدیں گرا دیں اور بت خانے دوبارہ قائم کر دیے۔ چندے عملداری ہندوؤں کی رہی۔ پھر جب غزنی سے لشکر قاہرہ لاہور آیا تو راجا انگ پال

۱۔ کیمبرج ہسٹری میں لکھا ہے (جلد سوم ص ۳۳) کہ سلطان محمود غزنوی (متوفی ۴۵۱ھ) کے زمانہ حکومت میں دہلی کے راجا جے پال نے مسلمانوں سے ہانسی، تھانیہ اور کانگڑہ کے علاقے چھین لیے بلکہ لاہور پر چڑھائی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن مسلمانوں نے حکم کو قیام کیا اور جے پال کو ناکام واپس جانا پڑا۔ غالباً جو مسلمان اس محاصرے اور محاربے کے دوران میں شہید ہوئے، انھیں گنج شہیدان میں دفن کیا گیا ہوگا۔

مارے خوف کے بھاگ گیا۔

بہرام کا بیٹا خسرو شاہ علاء الدین غوری سے شکست کھا کر غزنی چھوڑ کر ہندوستان آگیا۔ اور جب اس کے بیٹے خسرو ملک کو سلطان محمد غوری نے ۸۶۱ھ میں شکست دے کر لاہور پر قبضہ کر لیا تو غزنویوں کا سارا علاقہ غوریوں کے زیر نگیں آگیا اور غزنویہ خاندان کا خاتمہ ہوا۔

فالباغ غزنویہ دور کا سب سے زیادہ قابلِ تعظیم عالم البیرونی تھا جس کا **علم و ادب** ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔ اس نے کتاب الہند محمود کی وفات کے تھوڑا عرصہ بعد مرتب کی اور اپنی دوسری کتاب قانون مسعودی محمود کے جانشین مسعود کے نام معنون کی۔

محمود کی طرح مسعود بھی اہل علم کا قدردان تھا۔ اور اس کے دربار سے کئی اہل کمال وابستہ تھے۔ لیکن اس زمانے کی ایک قابلِ ذکر تبدیلی لاہور اور اہل لاہور کا علم و فن میں عروج تھا۔ سلطان محمود غزنوی کی مختلف فتوحات سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ لاہور میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ اور چونکہ یہاں غزنی سے کئی اہل علم بسلسلہ ملازمت آکر آباد ہوئے، اس لیے ان کے فیض سے یہ شہر بھی اسلامی علوم اور مذہب اسلام کی اشاعت کا مرکز ہو گیا۔ شروع شروع میں تو یہاں اہل علم کا قحط تھا۔ چنانچہ جب داتا گنج بخشؒ یہاں تشریف لائے تو انھیں غزنی کی صحبتیں یاد آتی تھیں اور انھوں نے اپنی ایک کتاب میں شکایت کی ہے کہ میں یہاں آکر ناچسنوں میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ لیکن ابراہیم غزنوی کے زمانہ حکومت (۵۹۰ھ - ۶۰۸ھ) میں لاہور علمی سرگرمیوں کا گہوارہ ہو گیا۔ اور بقول عوفی علم و فضل کا بڑا مرکز تھا۔ ابراہیم کا ایک وزیر ابو نصر فارسی جو ادبی و لٹریچر کی وجہ سے ادیب مشہور ہے، علم و فضل کا مرتب تھا۔ اس نے لاہور میں ایک خانقاہ قائم کی جو اہل علم اور دوسرے بزرگوں کی جائے پناہ تھی۔ اور آہستہ آہستہ لاہور بلخ و بخارا اور دوسرے ممالک سے اہل علم کھینچ کر آنے لگے۔ تاریخ سلاطین افغانستان

مصنف لکھتا ہے :-

و جوق جوق تشنگان علوم از سائر بلاد ہند و ولایتہاے کاشغر و اورات
و عراق و بخارا و مرقند و خراسان و غزنی و غیر ذلک اڑل خیرات مدین منقذ
مے شدند چندانکہ یک آبادانی نور حد و لاہور پدید آمد

ابراہیم غزنوی کے بعد اس کا بیٹا سلطان علاء الدین مسعود تخت نشین ہوا۔
اس کے دربار کی ایک قابل ذکر ہستی مسعود سعد سلمان ہے جو پاکستان کا پہلا فارسی
شاعر تھا۔ ایرانی تذکرہ نویسوں نے تو اسے ہمدانی اور حرجانی ثابت کرنے کی
کوشش کی ہے، لیکن وہ خود اپنی جائے پیدائش لاہور بتاتا ہے اور وہاں سے دور
ہونے پر افسوس کرتا ہے۔

مولد لاہور و از لاہور دور

و یکک اسے لاہور بے تو کے مہر

اس کے والد خواجہ سعد سلمان بعد سلطان مسعود شہید سلسلہ ملازمت لاہور اگر
آباد ہوئے تھے۔ جب ۳۷۸ھ میں سلطان مذکور نے شہزادہ مجدد کو والی ہند
مقرر کیا تو سعد سلمان کو شہزادے کا مستوفی نامزد کیا۔ والی ہند کا دار الحکومت لاہور
تھا اور یہیں مسعود سعد سلمان پیدا ہوا۔

مسعود نے اپنی زندگی میں بڑے نشیب و فراز دیکھے۔ اس نے پہلے
سلطان ابراہیم اور پھر اس کے بیٹے مسعود کی تعریف میں قصیدے لکھے۔ ایک
زمانے میں تو اسے بڑا فروغ ہوا، لیکن بالآخر بادشاہ وقت نے اس کی فاداری
پر شبہ کر کے اسے قید کر دیا۔ مسعود سعد سلمان نے اس قید کے دوران میں جو
حبسیہ قصائد لکھے ہیں وہ اپنے طرز میں بالکل نئے ہیں اور درد و اثر سے بھرے
ہوئے ہیں۔ مشہور شاعر سنائی جس کی مثنوی حدیقۃ الحقیقت یا حدیقۃ ارباب
مصفوف کی آنکھ کی عینک ہے۔ مسعود سعد سلمان کا بڑا تلاح تھا اور اسی نے
مسعود کا فارسی دیوان مرتب کیا۔ لیکن مسعود کے تین دیوان تھے۔ ایک عربی ایک

فارسی اور ایک ہندوستانی میں۔ عونی لکھتا ہے :-

”اور اس دیوان است کیے بتانی ویکے پارس ویکے نہ ہندونی“

سلطان ابراہیم غزنوی کے دربار کا ایک اور شاعر ابوالفرج رونی تھا، جو بعض تذکرہ نویسوں کے بیان کے مطابق مضافات لاہور کا رہنے والا تھا۔ وہ قصیدہ نویس میں کیسے زمانہ تھا۔ انوری نے کئی اشعار میں اس کی اُستادی کا لوہا مانا ہے۔

بادِ محلو مش کہ من بندہ بشعر ابوالفرج

تا بدیدستم ولو عے دشتم بس تمام

اور عونی نے تو ایک شعر میں انوری اور ابوالفرج کو قریب قریب ہم پایہ قرار دیا ہے۔

انصاف بدہ ابوالفرج و انوری امرؤ بہرچہ غنیمت نشمارند عدم را

سلطان مسعود ابن ابراہیم کے بعد اس کے بیٹے بہرام نے شعراء کی سرپرستی کی۔ خسرو ملک جو غزنوی خاندان کا آخری حکمران تھا، بہرام کا پوتا تھا۔

مشہور شاعر اور مورخین کے علاوہ غزنویہ دور کی قابل ذکر ہستی داتا گنج بخش ہیں جن کا ذکر ہم آئینہ صفحات میں کریں گے۔ اس زمانے کے فنِ تعمیر کے نمونے پاکستان میں کوئی نہیں اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ قطب الدین ایبک کی تخت نشینی سے پہلے ہندوستان میں بیشتر نائب السلطنت رہتے تھے۔ اور حکومت دار الخلافت غزنی تھا۔

علامہ ابوریحان البیرونی | سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں البیرونی خطۂ ہند و پاکستان میں آیا اور ہندوستانی علوم کا عمیق مطالعہ کرنے کے بعد اس علاقے اور ہندوؤں کے متعلق ایک نہایت اہم اور سیر حاصل کتاب لکھی۔

البیرونی کے اپنے حالات پر اخفا کا پردہ چھایا ہوا ہے۔ فقط اس کی تصانیف میں ہمیں کہیں اس کے قلم سے اپنی نسبت جو کوئی لفظ ٹپک پڑا ہے، اسے پھیلا کر اس کی داستانِ حیات ترتیب دینی پڑتی ہے۔ وہ خوارزم (خیوا) کے قریب ایک

گاؤں بیرون میں ۹۷ھ میں پیدا ہوا۔ تیس برس اپنے وطن میں گزارے پھر کئی سال شمس المالحی والی ہرجان و طبرستان کے دربار سے وابستہ رہا اور یہیں ۱۰۷ھ میں آثار الباقیہ لکھی۔ اس کے بعد وہ خوارزم چلا آیا اور جب سلطان محمود غزنوی نے خوارزم کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تو دوسرے اعیان و مشاہیر کے ساتھ ۱۰۷ھ میں غزنی گیا۔ محمود اس سے کسی بات پر ناراض رہا، لیکن اس کے بیٹے مسعود نے البیرونی کی سرپرستی کی۔ مہر الذکر کے نام اس نے قانون مسعودی مکتون کی۔ اور بالآخر ۷۷ سال کی عمر میں ۱۱۴۲ھ سے زیادہ علمی کتابیں لکھنے کے بعد ۴۸۰ھ میں وفات پائی۔ بہیقی کی تاریخ الحکما میں البیرونی کی نسبت لکھا ہے کہ اس نے چالیس سے زیادہ سال تحصیل علوم میں صرف کیے اور ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ اس کا بول علی سینا سے اکثر مناظرہ ہوتا تھا۔ بہیقی نے البیرونی کا ایک قول نقل کیا ہے۔ ”عقل کسے تو اند بولو کہ بہ تدبیر امروز از تدبیر فردا مستغنی شود۔“ البیرونی نے علوم تاریخ۔ سنین۔ ریاضی۔ ہدیت۔ جغرافیہ۔ طبیعیات۔ کیمیا اور علم حدیث میں کتابیں تصنیف کیں۔ وہ عربی۔ فارسی۔ ترکی۔ خوارزمی کے علاوہ عبرانی اور یونانی سے واقف تھا اور سنسکرت میں تو اس نے عربی سے کئی کتابیں ترجمہ کیں۔

البیرونی کی زندگی بیشتر خطہ ہندو پاکستان سے باہر بسر ہوئی، لیکن چونکہ اس کی مشہور ترین کتاب اسی سرزمین کے متعلق ہے، اس لیے یہاں کی علمی تاریخ میں اس کا ذکر آجانا ناگزیر ہے۔ علاوہ انہیں البیرونی کی تصانیف میں اُس بے تصنیف انصاف پرستی، اخلاقی جرأت اور عالمانہ تجربہ کی بہترین مثالیں ملتی ہیں، جسے مسلمان اہل تحقیق نے اپنے عہد عروج میں اپنا مطمح نظر بنایا۔ (اور جسے سطحی علمیت اور سستی قوم پروری کے موجودہ دور میں تو شاید ایک عیب سمجھا جاتا ہے) چنانچہ اُس زمانے کے مزاج علمی کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے البیرونی کے طریق کار کا مطالعہ بے فائدہ نہ ہوگا۔

آپ کوثر

البرونی کی کتاب الهند کو پہلے جرمن اور پھر انگریزی قالب میں ڈھال کر پرنٹیر
 -خدا نے اسے مغربی دنیا سے روشناس کرایا تھا۔ اور جلد ہی اہل نظر نے اس کو برکت
 کی قدر و قیمت پہچان لی۔ اردو میں مولوی سید حسن برنی نے چند مختصر اور تشنہ مضامین
 کا مجموعہ البرونی کے نام سے مرتب کیا، لیکن حال ہی میں انجمن ترقی اردو کے زیر اہتمام
 کتاب الهند کا ترجمہ دو جلدوں میں شائع ہوا ہے۔

کتاب الهند میں ایک تمہید کے علاوہ جس میں کتاب کی غرض و غایت اور
 وجہ تصنیف بیان کی گئی ہے، انہی باب ہیں اور ان میں ہندوستان کے مذہب،
 فلسفہ، ادب، جغرافیہ، ہیئت، جوتش، رسم و رواج اور قوانین کا بیان ہے۔
 بالعموم کوشش کی گئی ہے کہ مختلف مضامین پر ہندوؤں کی اپنی مستند کتابوں سے
 اقتباس دے کر ان کا نقطہ نظر واضح کیا جائے۔ کہیں کہیں جب اس نقطہ نظر میں
 غرابت معلوم ہوتی ہے تو البرونی نے یونانیوں یا یہودیوں کی مثالیں دے کر یہ
 غرابت رفع کرنے کی کوشش کی ہے۔

تمہید میں مصنف نے اپنے استاد ابوہریرہ عبدالمعین بن علی سے ایک گفتگو کا
 ذکر کیا ہے جس کے دوران میں البرونی نے ہندوؤں کے متعلق مسلمانوں کی مروجہ کتابوں
 کی خامیاں بتائی تھیں :-

”اُستاد موصوف نے جب ان کتابوں کو دوبارہ پڑھا اور ان کی وہی حالت پائی
 جو بیان کی گئی تو ان کی یہ خواہش ہوئی کہ ہم کو جو ہندوؤں کے ذریعے معلوم ہوا ہے
 وہ تصدیق کر دیا جائے تاکہ ان لوگوں کو جو ان سے بحث و مناظرہ کرنا چاہیں، اس سے
 مدد ملے۔ اور جو لوگ ان سے میل جول پیدا کرنا چاہیں، ان کے لیے بھی کار آمد
 ہو۔ اور انھوں نے اجماعاً اس کی فرمائش کی۔“

ہم نے اس کتاب کو اس طرح بلکہ ڈاکٹر اس میں کسی فرقہ کی طرف کوئی ایسا
 قول منسوب نہیں کیا جو اس کا اپنا نہیں ہے اور نہ ان کا کلام نقل کرنے سے، اگر
 وہ حق سے مخالف اور اہل حق کو ان کا سُنا لڑاں ہو، اجترار کیا ہے۔ وہ اس

فرق کا اعتقاد ہے اور وہ اپنے اعتقاد سے بخوبی واقف ہے۔

یہ کتاب بحث و مناظرہ کی کتاب نہیں ہے کہ ہم مخالف کی دلائل بیان کر کے جو ان میں سے حق کے خلاف ہیں، ان کی تردید کریں۔ یہ فقط نقل و حکایت (تاریخ) کی کتاب ہے۔“

البیرونی، عظیم ہدیت و نجوم کا عالم تھا۔ اس لیے یہ کتاب ان علوم اور سنن کے متعلق اتنے طویل عالمانہ اقتباسات اور ہندی اور یونانی نظریوں کے ایسے لطیف موازنوں سے بھری ہوئی ہے کہ اس سے پوری طرح بہرہ ور ہونا انھی کا حصہ ہے جو ان علوم میں دسترس رکھتے ہیں۔ لیکن کتاب میں عام دلچسپی کی بھی کئی باتیں ہیں۔ مذہب کے متعلق البیرونی ہندو خواص اور ہندو عوام میں ایک تین فرق بیان کرتا ہے۔ اس نے پانچویں سے طویل اقتباسات دے کر بیان کیا ہے کہ خواص کے نزدیک خدا واحد ہے۔ ازلی ہے۔ جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ اپنے فعل میں مختار ہے۔ قادر ہے۔ حکیم ہے۔ زندہ ہے۔ زندہ کرنے والا ہے۔ لیکن عوام ہندو دیوتاؤں سے انسانی خواص منسوب کرنے میں حد اعتدال سے تجاوز کر گئے ہیں۔ ان سے جو رو، بیٹا، بیٹی، حمل اور تمام حالات طبعی منسوب کرتے ہیں اور ان کے ذکر میں غلط عقل مبالغہ سے کام لیتے ہیں۔ عوام بُت پرستی کرتے ہیں، لیکن جو شخص نجات کی راہ کا طالب ہے یا جس نے مناظرہ و کلام کا مطالعہ کیا اور حقیقت کو جاننا چاہا ہے، جس کو یہ لوگ سارے کہتے ہیں، وہ اللہ کے سوا ہر دوسری چیز کی عبادت سے پاک دامن ہے۔ بنائی ہوئی صورت کی کیا عبادت کرے گا۔“

ہندوؤں کے رسم و رواج کی نسبت البیرونی لکھتا ہے کہ شادیاں کم عمری میں ہوتی ہیں۔ مرد کو کثرت ازدواج کا اختیار ہے۔ طلاق کی اجازت نہیں۔ نکاح بیوگان بھی ممنوع ہے۔ ”جب ایک عورت کا خاوند مر جائے تو یا تو اسے تمام عمر بیوہ رہنا پڑتا ہے یا زندہ جل جانا۔ بالعموم وہ زندہ جل جانے کو ترجیح دیتی ہے۔ کیونکہ بیوگی کی حالت میں اس سے تمام عمر بدسلوکی ہوتی ہے۔“

البرہونی بھاگوت گیتا اور اپنشدوں کے فلسفے کی تعریف کرتا ہے اور ہندوؤں کی نرم دلی کا عیسائیوں کی نرم دلی سے مقابلہ کرتا ہے۔ طریقِ عدل و انصاف کی جو تصویر اس نے کھینچی ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہندو پیمانے پر بنتا۔ لیکن برہمنوں کو کھلم کھلا مراسمات حاصل تھیں اور وہ میکسوں اور سزائے موت سے بری تھے۔ ہندوؤں کے چار طبقوں کا ذکر کرتے ہوئے البرہونی لکھتا ہے: ”ہم ہیں اور ہندوؤں میں بڑا اختلاف یہ ہے کہ ہم آپس میں سب کو برابر سمجھتے ہیں۔ اور ایک دوسرے پر فضیلت نہ فائقہ کی بنا پر دیتے ہیں۔ یہ اختلاف ہندوؤں اور اسلام کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔“

البرہونی نے ایک عجیب ہندوؤں کی عجیب رسوم و عادات کے متعلق لکھا ہے جس میں ہندوؤں کی ان تمام باتوں کو جمع کیا ہے جو اس کی نظر میں مکروہ یا عجیب و غریب تھیں۔ چونکہ جہو ایک محقق اور عالم کے اس نے ہر ایک چیز کو دیانتداری اور ہمدردی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس لیے اس نے ان رسوم کی بھی تاویل کی ہے اور لکھا ہے کہ ہنسنی چیز کا عجیب و غریب ہونا اس وجہ سے ہے کہ وہ (ہم میں) کم پائی جاتی ہے۔ اور اس کو دیکھنا عادت کے خلاف ہے۔“

ان رسوم کی فہرست دے کر البرہونی لکھتا ہے:-

”ہم نے کسی ہندو لڑکے کو جو اسلامی ملکوں میں آیا ہو اور اس ملک والوں کے طریقے کا مشاق نہ ہو، ایسا نہیں پایا۔ جو اپنے آقا کے سامنے ہمیشہ کھڑا ہو، اس کی اصلی وضع کے خلاف یعنی دائیں پاؤں والی کو بائیں کے لیے نہ رکھتا ہو۔ کپڑا اٹا نہ کرے۔ فرش اٹا نہ بچھاتا ہو اور اسی قسم کی بہتری باتیں جس کا سبب یہی ہے کہ اس کی فطرت میں طبیعت کی مخالفت ہے۔“

اس جاہلیت پر ہم تنہا ہندوؤں ہی کو ملامت نہیں کرتے۔ اہل عرب بھی (زمانہ جاہلیت) میں انہی کے مانند بڑی نامناسب اور

قابلِ شرم باتوں کے مرتکب ہوتے تھے۔ مثلاً عائضہ اور حاملہ عورتوں سے نکاح۔ ایک ہی طہر کے زمانے میں ایک عورت کے پاس چند مردوں کا جانا اور غیر کے لڑکوں اور مہمانوں کی اولاد کو اپنی طرف منسوب کر لینا۔ بیٹی کو زندہ دفن کرنا۔

علاوہ ان امور کے جو ان کی عبادت میں مثلاً تالی پینا اور سیٹی بجانا اور کھانے میں مثلاً گندمی چیزیں اور مردار کھانا قابلِ اعتراض تھے۔ ان سب کو اسلام نے مٹایا۔ اور اسی طرح ہندوستان کے جس علاقے کے لوگ مسلمان ہو گئے، وہاں سے بھی اکثر بُرائیوں کو جو سرزمینِ ہند میں ہیں دفع کیا۔ والحمد للہ !

علماء و مشائخ

شیخ صفی الدین گاروٹیؒ | عہدِ غزنویہ میں پاکستان کے جس شہر نے سب سے زیادہ فروغ حاصل کیا، لاہور تھا۔ لیکن اس سرزمین میں اسلام کے قدیمی گہوارے وفاتِ مکنہ

سندھ اور مٹان کے علاقے ہیں اور ان میں اب صرف عرب سے ہی نہیں، بلادِ عجم سے بھی علماء و مشائخ آنے شروع ہو گئے تھے۔ اگر سندھ میں شیخ ابو تراب کے مزار کو، جو فی الواقع ایک ملکی حاکم تھے، شمار نہ کیا جائے تو سرزمینِ ہندوستان میں سب سے قدیم اسلامی زیارت گاہ اچہ (ریاست بہاولپور) میں شیخ صفی الدین حقانی گاروٹی کا مزار ہے۔ شیخ صفی الدین مشہور صوفی بزرگ خواجہ ابوالسحاق گاروٹی کے مرید اور خواہر زادے تھے جو اپنی تبلیغی اور روحانی کوششوں کے لیے شہرہ آفاق ہیں۔ شیخ صفی الدین ۹۶۲ھ میں پیدا ہوئے۔ سترہ برس کی عمر میں اچہ تشریف لائے اور مکنہ میں وفات پا گئے۔

ذوالفقار علی سلطان الشانؒ (حضرت نظام الدین اولیاؒ) کی زبانی ایک حکایت نقل ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ آپہنس ایک جوگی شیخ صفی الدین گاروٹی کی خدمت میں آیا۔ بحث شروع کی اور شیخ سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی کرامت دکھاؤ۔ انھوں نے فرمایا کہ دھوئے لے کر تم آئے ہو۔ تم کرامت دکھاؤ۔ اس پر وہ جوگی زمین پر سے ہوا میں سیدھا اُڑ پڑا۔ اور پھر اپنی جگہ پر آ بیٹھا اور کہا کہ تم بھی کچھ دکھاؤ۔ شیخؒ نے آسمان کی طرف منہ کر کے درگاہِ باری تعالیٰ میں التجا کی کہ اے پروردگار! تو نے بگائوں کو یہ طاقت عطا کی ہے۔ مجھے بھی کچھ عنایت کر!

بعد ازاں شیخ اپنی جگہ سے قبلہ رخ اڑے۔ پھر مشرق کی سمت۔ پھر شمال کو پھر جنوب کی طرف اور پھر اپنی جگہ پر آگئے۔ جوئی یہ دیکھ کر قائل ہو گیا۔ اور کہا کہ میں تو صرف سیدھا اوپر اڑ سکتا ہوں اور آپ ہر سمت اڑ سکتے ہیں۔ واقعی آپ سچے ہیں اور ہم باطل۔

اخبار الارخار میں شیخ عبدالحق محدثؒ لکھتے ہیں کہ قصبہ اچہ کی بنیاد شیخ صفی الدین گانر رونی نے رکھی۔ ان کے غلاموں شیخ ابوالحسین گانر رونی نے انھیں نسبت خلافت سے فیض یاب کر کے حکم دیا کہ تم اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور بعد اونٹ جائے اُسی طرف چلتے جاؤ۔ جب اونٹ اچہ کی سرزمین میں پہنچا تو ایسا بیٹھا۔ کہ اُٹھنے سے انکار کر دیا۔ شیخ نے یہیں تو قنن اختیار کیا۔ عمارتیں بنوائیں اور اس جگہ کو آباد کیا۔ (ص ۲۰۵)

فی الواقع قصبہ اچہ بہت پرانا ہے بلکہ ان شہروں میں سے ہے۔ جن کی آبادی کو سکندر اعظم سے منسوب کیا جاتا ہے۔ لیکن بہت دفعہ اُجڑ کر گبر اور آس پاس کئی آبادیاں ہوئیں۔ ممکن ہے شیخؒ نے پُرانی آبادی سے دور ایک بستی بسائی ہو۔

شاہ یوسف گریزی ملتان

لے فوائد الفوائد میں سلطان المشائخ کے ملفوظات وارشادات مشہور فارسی شاعر امیر حسن بھری نے سلطان المشائخ سے سن کر بڑی احتیاط سے ترتیب دیے تھے۔ بالعموم اس میں وہ واقعات ہیں جو سلطان المشائخ یا ان کے مُرشد شیخ کبیر بابا فرید کُنچ شکر یا ان کے معاصرین کو پیش آئے۔ اس میں خارجی علوت واقعات بہت تھوڑے ہیں۔ لیکن شیخ صفی الدین اور سلطان المشائخ کے درمیان دو صدیوں کا بعد تھا۔ ان کے متعلق وہ پوری تحقیق نہ کر سکتے تھے۔ لہذا جو روایت سلطان المشائخ نے اپنے بزرگوں سے سنی۔ بیان کر دی۔

ہے۔ ان کا خاندان اصل میں بغداد کا تھا۔ لیکن ان کے بزرگ بغداد سے گریز
 چلے گئے۔ اس لیے اب انھیں گریزی کہتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث نے تو
 شاہ صاحب کو شیخ بہاء الدین زکریا کا ہم عصر بیان کیا ہے لیکن مقامی روایات کے
 مطابق آپ کی تاریخ ولادت ۴۶۲ ہجری (۱۰۶۹ء) اور تاریخ وفات ۵۵۵ھ
 (۱۱۵۲ء) ہے۔ آپ گریز میں پیدا ہوئے اور مہرام شاہ غزنوی کے عہد حکومت
 میں قتلان تشریف لائے۔ آپ کا مزار قتلان کی مشہور زیارت گاہوں میں سے ہے۔
 شاہان اسلام نے اس کے ساتھ بہت سی جاگیریں معافی میں دے رکھی تھیں۔
 لیکن مہاراجا رنجیت سنگھ نے انھیں ضبط کر لیا۔ گریزی سادات زیادہ تر شیعہ
 عقائد کے ہیں اور علم و فضل سے بڑی رغبت رکھتے ہیں۔

خطہ لاہور کے علما و مشائخ

سندھ اور قتلان کے بعد شمالی ہندوستان میں ہدایت کا سرچشمہ سب سے پہلے
 لاہور میں بچھڑا بلا چوکہ سندھ اور قتلان پر قراصلہ قاسم ہوتے تھے اور ان کا کئی
 صدیوں تک کسی نہ کسی صورت میں وہاں اثر برقرار رہا۔ اس لیے لاہور کو جلد ہی
 ان علاقوں پر فوقیت حاصل ہو گئی اور جب ہندوستان میں اسلامی حکومت کے
 قیام کے بعد قریظینوں کا قتلان اور سندھ سے قطع ہو گیا تب ہی شیخ بہاء الدین
 زکریا اور دوسرے بزرگوں کی بدولت قتلان کو اپنی کھوئی ہوئی عظمت واپس ملی۔
 شیخ اسماعیل لاہوریؒ | تاریخ کی کتابوں میں سب سے پہلے جس مبلغ اسلام کا نام آتا ہے
 وہ شیخ اسماعیل لاہوریؒ تھے جو یہاں اُس زمانے میں
 آئے جب ابھی لاہور میں ایک ہندو راجا حکمران تھا۔ وہ شاید سلطان محمود غزنوی کو

۱۔ حضرت سالار مسعود غازی
 (شہادت ۸۸۷ھ)
 شیخ اسماعیل لاہوری اُس زمانے کی مشہور شخصیت ہیں لیکن
 (بعد کی روایات کے مطابق) جن کا تحریری آغاز ابی بطوطہ

نراج دیتا تھا، لیکن سلطان نے ابھی لاہور میں اپنا نائب مقرر نہیں کیا تھا۔ شیخ اسماعیل بخاری تیار تھے اور علوم ظاہری اور باطنی دونوں میں دسترس رکھتے تھے۔ ان کی نسبت لکھا ہے کہ واعظین اسلام میں وہ سب سے پہلے بزرگ تھے، جنہوں نے لاہور کے شہر میں جہاں وہ مندرجہ میں آئے تھے، وعظ کیا۔ ان کی مجلس وعظ میں سامعین کا حجوم ہوتا تھا اور ہر روز صدمہ لوگ خلعت اسلام سے مشرف ہوتے تھے۔ تذکرہ علماء ہند میں لکھا ہے: ”از عظمائے محدثین و مفسرین بود۔ اول کسے است کہ علم تفسیر و حدیث بہ لاہور آوردہ۔ ہزار ہا مردم در مجلس وعظ و مشرف باسلام شدند۔ در سال چار صد و پیل و ہشت ہجری در لاہور در گذشت“ خزینۃ الاصفیاء کا بیان ہے: ”پہلے شیخ اسماعیل در لاہور تشریف آورد۔ بروجمہ ثالث یک ہزار کس در زمرہ اہل توحید داخل گشتند“

شیخ اسماعیل کے علاوہ لاہور میں دوسرے متعدد علماء و مشائخ تھے۔ علامہ سمحانی نے کتاب الانساب میں اس شہر کو بابرکت اور کثیر الخیر شہروں میں شمار کیا ہے۔ کیونکہ یہاں بہت سے علماء و صلحا پیدا ہوئے۔ لیکن انھوں نے نام فقط

[بقیہ نوٹ ص ۷۴] برائی اور عقیف سے ہوتا ہے۔ ہندوستان کی ایک مشہور زیارت گاہ ان کی زندگی میں ہی صوبہات متحدہ کے شہر بھڑائی میں قائم ہو چکی تھی۔ یہ حضرت مسعود غازی (جنہیں میاں غازی یا سالار بالا پیر بھی کہتے ہیں) کا مشہد اور مزار تھا۔ انھیں سلطان الشہداء کا لقب بھی حاصل ہے اور چونکہ وہ ہندوستان کے سب سے پہلے شہداء میں سے تھے، اور خاص امتیاز رکھتے تھے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جب ہندوستان میں کوئی شہید ہوتا ہے تو وہ ان کے متابعین میں گنا جاتا ہے۔ آپ سلطان محمود غزنوی کے خواہر زادے تھے۔ کئی لڑائیوں کے بعد جن میں آپ کو اور آپ کے والد کو بڑی کامیابی ہوئی۔ آپ بھڑائی کے ہندو سرداروں سے لڑتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ۳۳۰ھ میں شہید ہوئے۔ سلطان محمد تغلق نے آپ کے مزار کو دوبارہ بڑی شان سے تعمیر کونے کا حکم دیا تھا۔ آپ سے اور آپ کے مزار سے کئی کرامتیں منسوب کی جاتی ہیں اور عوام الناس میں آپ کا بڑا اثر ہے۔ (باقی ص ۷۶ پر)

تین لٹائے ہیں۔ جن سے انھیں کسی طرح کا علاقہ تھا۔ ان میں زیادہ مشہور ابو الحسن علی بن عمر بن حکم لاہوری تھے۔ جو ادیب و شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ محدث بھی تھے۔ اور ان کے فیوض اس قدر عام تھے کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ بغداد بھی ان سے مستفید ہوا۔ علامہ سمعانی فرماتے ہیں کہ اگرچہ مجھے ان سے بذات خود فیض پانے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن حافظ ابو الفضل محمد بغدادی کے واسطے سے میں ان کا شاگرد ہوں۔ ان کے ایک دوسرے شاگرد ابو الفتح عبدالعزیز لاہوری تھے۔ جو مرقند میں درس دیتے تھے۔ اور وہیں علامہ سمعانی نے ان سے شیخ ابوالحسن کی روایتیں سنی۔ شیخ ابوالحسن کا وصال ۵۲۹ھ میں ہوا۔

لاہور کے شعرا و ادبا کے حالات ہم ارمغانِ پاک کے دیباچہ اشاعت

ثانی میں درج کر چکے ہیں

حضرت داتا گنج بخش لاہوریؒ
 شیخ اسماعیل سے بھی زیادہ جس بزرگ نے
 نام پیدا کیا، وہ غزنی کے شیخ علی
 بن عثمان جویریؒ تھے جو داتا گنج بخش
 سنہ ۷۶۲ھ

کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ وہ سنہ ۷۶۲ھ کے قریب پیدا ہوئے اور مختلف اسلامی ممالک کے سفر کے بعد سلطان مسعود ابن محمود غزنوی کے اخیر عہد حکومت میں

(بقیہ نوٹ صفحہ ۷۵) بمیراٹھ میں جہاں آپ کا مزار ہے آپ کا عرس بڑی دھوم دھام سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ لاہور، دہلی اور دیگر بڑے شہروں میں بھی آپ کے نام پر علم نکالے جاتے ہیں۔
بابا رتن ہندی ایک اور نہایت قدیمی نام شیخ ابوالفضل رتن ہندی کا ہے، جن کا ذکر امام ذہبی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے تفصیل سے کیا ہے، لیکن جن کے حالات پر روایات کا پودہ چھایا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ کہ وہ بھنڈہ میں پیدا ہوئے۔ عہد رسالت میں موجود تھے۔ رسول اکرمؐ نے انھیں درازی عمر کی دعا دی۔ چنانچہ وہ کئی سو سال کی عمر پا کر سنہ ۳۷۰ھ کے بعد وفات پا گئے۔ اور بھنڈہ میں مدفون ہوئے (ملاحظہ ہو نزہت الخواطر جلد اول صفحات ۱۴۷-۱۴۸)

دوسرا تحقیقوں کے ہمراہ لاہور تشریف لائے۔ یہاں آپ نے ایک مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ کچھ دیر تک درس دیتے رہے۔ پھر تصنیف و تالیف میں مشغول ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے، جن میں سے رائے راجو جو سلطان مودود ابن مسعود غزنوی کی طرف سے لاہور کا نائب تھا، خاص طور پر ذکر کے قابل ہے۔ مسلمان کرنے کے بعد آپ نے اس کا عرف شیخ ہندی رکھا اور اس کی نسل کے لوگ اب تک آپ کے مزار کے خدام و معجور ہیں۔ آپ کی وفات ۶۶۵ھ میں یعنی ۱۲۷۷ء کے قریب ہوئی۔

جب داتا گنج بخش پاکستان آئے اس وقت تصوف اپنی تاریخ کے دوسرے دور میں تھا۔ منصور حلاج، ذوالنون مصری اور خواجہ بایزید بسطامی نے تصوف میں بعض نئی (اور غیر اسلامی) چیزیں داخل کر دی تھیں، لیکن ابھی زہد و اتقا کو تصوف میں نمایاں جگہ حاصل تھی اور داتا صاحب تو شرع اور اصول دینی پر پوری طرح عامل تھے۔ انھوں نے اپنے زمانے کے صوفی فرقوں کا حال لکھا ہے۔ اس میں حسین فارسی (منصور حلاج) اور ابوسلمان کے حلولی فرقوں کو طرد اور لعنتی کہا ہے۔ فرماتے ہیں (ترجمہ) :-

”میں نہیں جانتا فارسی کون ہے اور ابوسلمان کون اور انھوں نے کیا کیا اور کیا کہا۔ لیکن جو شخص تحقیق اور توحید کے خلاف چلتا ہے، اس کو دین میں کچھ نصیب نہیں ہوتا اور جب دین جو اصل ہے مضبوط نہ ہو تو تصوف جو اس کی شاخ ہے کس طرح مفید ہو سکتا ہے۔“

داتا گنج بخش کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ مثلاً کشف المحجوب، کشف الاسرار

منہاج الدین، البیان لآہل العیان۔ یہ کتابیں اس وقت لکھی گئیں جب تصوف

کی مشہور کتابیں مثلاً شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف اور

ابن عربی کی قصص الحکم ابھی نہیں لکھی گئی تھیں اور تصوف کی موجودہ تدوین جس نے

بعض باتوں میں اسے شرع اسلامی سے ایک مختلف نظام بنادیا ہے نہ ہوتی تھی

سُفرت دانا گنج بخش کی تصانیف میں متاخرین صوفیہ کا غلو یا نیم نچت عقائد اور نیالیات کا طومار نہیں۔ بیشتر دنیا اور دُنیا داری سے دُور رہ کر مرشد کی پروری کے لئے اللہ کرنے اور دل کو کبر و حرص سے پاک رکھنے کی باتیں ہیں۔ آپ شاعر بھی تھے۔ دیوانِ توابع نہیں بلکہ البتہ شرکی بعض کتابوں میں اشعار موجود ہیں۔

اشتیاق تو روز و شب دارم دلا عشق تو دارم نہان و بر ملا
جاں بخواہم داو اندر کوئے تو مگر مرا آزار آید یا بلا
سوز تو دارم میان جان و دل میدہم از عشق تو ہر سوسدا
دلبہ را از تو بے خواہم بقا کن تو "اے" و سخن ہرگز تو لا

اے علی تو فرخی در شہر و کو
وہ ز عشق نہویشتن ہر سوسدا

کشف المحجوب جسے پروفیسر نکلسن نے انگریزی قالب میں ڈھالا ہے، آپ کا شاہکار ہے۔ اور چونکہ فارسی زبان میں تصوف پر یہ پہلی کتاب ہے اس کی تاریخی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ کتاب آپ نے اپنے رفیق ابوسعید محمیری کی خواہش پر جو آپ کے ساتھ غزنی چھوڑ کر لاہور آئے تھے، لکھی اور اس میں تصوف کے طریقے کی تحقیق، اہل تصوف کے مقامات کی کیفیت، ان کے اقوال اور صوفیانہ فرقوں کا بیان، معاصر صوفیوں کے رموز و اشارات اور متعلقہ مباحث بیان کیے ہیں۔ اہل حقیقت میں اس کتاب کو بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ داراشکوہ کا بیان ہے: "کشف المحجوب مشہور و معروف است و سچکس را براں سخن نیست و مرشدے است کامل۔ در کتب تصوف بہ ثوبی آن در زبان فارسی تصنیف نہ شدہ"۔

کشف المحجوب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں صوفیاء کے درمیان

سماع کا رواج ہو گیا تھا۔ داتا گنج بخش صاحب ایک بندہ لکھتے ہیں: (ترجمہ)
 ”کرمان میں ایک دفعہ میں شیخ ابوالاحمد مظفر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سفر
 کے کپڑے تھے اور پریشان حال تھا۔ مجھے فرمانے لگے: اے ابوالحسن! تمہیں
 کس چیز کی خواہش ہے۔ میں نے کہا: مجھے اس وقت سماع کی طلب ہے۔
 انھوں نے ایک قوال کو بلوایا اور درویشوں کی ایک جماعت بھی جوش و خروش
 کے ساتھ آئی۔ مجھے سماع کے الفاظ نے مضطرب کر دیا۔ جب وقت گزرا
 اور میرا جوش کم ہوا تو شیخ ابوالاحمد کو چھنے لگے کہ سماع کا کیا اثر ہوا۔ میں نے
 کہا: یا شیخ! بڑی مسرت ہوئی۔ فرمانے لگے کہ ایک وقت آئے گا کہ سماع اور
 کوئے کی آواز میں تیرے لیے فرق نہ رہے گا۔ کیونکہ قوت سماع اُس وقت تک
 ہے جب تک مشاہدہ حاصل نہ ہو۔ جب مشاہدہ حاصل ہوتا ہے سماع کی
 خواہش مٹ جاتی ہے۔“ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بالآخر آپ نے سماع سے
 توبہ کر لی اور نہایت صاف طور پر لکھا:-

”میں عثمان جلالی کا بیٹا علی اُس کو دوست رکھتا ہوں جو سماع میں نہ پڑے
 اور طبیعت کو پریشان نہ کرے کیونکہ اس میں بڑے خطرے ہیں۔ اور بڑی آفت
 یہ ہے کہ عورتیں کسی اونچے مقام سے سماع کے حال میں درویشوں کو دیکھتی ہیں اور
 نوجوان اور فوجا سہ ان مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں جس سے خرابیاں پیدا
 ہوتی ہیں۔ اس آفت سے مجھ پر جو کچھ گزرا ہے، گزرا ہے (آئندہ کے لیے)
 استغفار پڑھتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں کہ میرے ظاہر اور باطن
 کو آفتوں سے نگاہ رکھے۔“ (ترجمہ)

داتا گنج بخش کے خیالات کا متاخرین سے مقابلہ کریں تو ان کی اصابتِ رائے
 خلوص اور تقویٰ کی داد دینی پڑتی ہے لیکن زائد نہ رنگ جو ابتدائی مصوفیوں
 میں کبھی کبھی رہبانیت کی حد تک جا پہنچتا تھا، ان میں بھی موجود تھا۔ اپنی تصانیف
 میں انھوں نے عورتوں کی خوب خبر لی ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں: (ترجمہ)

آبِ کوثر

”بہشت میں سب سے پہلا فتنہ جو آدمؑ پر مقدر ہوا ہے۔ اس کا اصل یہی عورت تھی۔ پہلے پہل جو فتنہ دُنیا میں ظاہر ہوا یعنی بابل اور قابیل کی لڑائی۔ اس کا سبب بھی یہی ذات شریف تھی اور جب خدا نے چاہا کہ دو فرشتوں (ہاروت۔ ماروت) کو مزادے تو اس کا سبب بھی عورت ہی کو قرار دیا اور آج کے دن (یعنی ۶۵ھ کے قریب تک) دینی اور دُنیاوی فتنوں کے تمام اسباب کا ذریعہ یہی عورتیں ہیں۔“

آپ کی ازدواجی زندگی کے متعلق واضح واقفیت نہیں ملتی لیکن شیعہ المجرّب میں اس مسئلے پر جو اندراج ہے وہ دلچسپی سے خالی نہیں۔ فرماتے ہیں۔ (ترجمہ)

”میں جَدِّ عَلی بن عثمان جلابی مول۔ حق تعالیٰ نے مجھے گیارہ سال تک شادی کی آفت سے بچائے رکھا۔ پھر تقدیر سے میں آزمائش میں ڈالا گیا۔ میرا ظاہر و باطن ایک بری صفت کا اسیر ہوا۔ بغیر اس کے کہ میں نے اسے دیکھا ہو۔ ایک سال تک میں اس کے خیالات میں غرق رہا۔ نزدیک تھا کہ یہ چیز میرے دینی معاملات میں خلل انداز ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کمال کُطف و فضل سے عصمت کو دل بچا رہ کے استقبال کے لیے بھیجا اور اپنی رحمت سے مجھے اس مصیبت سے نجات دلائی۔“

آج کل بعض واعظ اور اہل مذہب اس امر پر بڑا زور دیتے ہیں کہ ہم بدترین زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ انگریزی تعلیم اور مغربی اثرات نے ہماری خوبیاں کو نیست و نابود کر دیا ہے اور آج سے پہلے اسلامی حکومت کے دوران میں ہر طرف نیکیوں کا دور دورہ تھا۔ تاریخ سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ اس خوشگوار نظریے میں صداقت کا عنصر کس قدر ہے۔ لیکن یہ دلچسپ نفسیاتی حقیقت ہے کہ راہبانہ طبیعتیں ہمیشہ دُنیا کو دارالشیاطین سمجھتی رہی ہیں۔ داتا گنج بخش اس زمانے کی نسبت جب دُنیا کے سب سے بڑے بُت شکن نے ابھی ابھی اپنا کام پورا کیا تھا لکھتے ہیں: (ترجمہ)

”خداوند بزرگ و بلند نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا ہے جب لوگوں نے حرص و لالچ کا نام شریعت اور تلبہ و جاہ و ریاست کی طلب کا نام عزت اور علم، ریائے خلق کا نام خوف الہی اور دل میں کینہ پرستی و رکھنے کا نام حلم، لڑائی جھگڑے کا نام بحث مباحثہ، ہڈیاں طبع کا نام معرفت و نفسانی باتوں اور دل کی حرکتوں کا نام محبت۔ خدا کے رستے سے منحرف ہو رہے دین ہونے کا نام فقر و سستی تھا اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کا نام فنا فی اللہ اور ترک شریعت کا نام طریقت رکھ لیا ہے۔“

امام حسن صنعانی لاہوری جو مرتبہ قدیم مشائخ میں داتا گنج بخش کا تھا، قریب قریب وہی مرتبہ اس دور کے علماء

و محدثین میں محدث امام رضی الدین ابو الفضائل حسن صنعانی لاہوری کا تھا۔ ان کے والد ماجد اور اہل النہر سے آکر ہندوستان میں سکونت پذیر ہوئے۔ امام صنعانی لاہوری میں سلسلہ میں پیدا ہوئے۔ یہیں نشوونما پائی۔ مولانا عبدالحی ندوی نے ہمتہ النواظر میں لکھتے ہیں کہ سلطان قطب الدین ایبک نے ان کو لاہور کی قضاۃ پیش کی، لیکن انھوں نے قبول نہ کی۔ اور مزید علوم کی تحصیل کے لیے وطن سے باہر نکل کھڑے ہوئے۔ پہلے غزنی آئے پھر عراق پہنچے۔ جہاں علوم و فنون کی تکمیل کی۔ اور لغت و حدیث کے امام قرار پائے بغداد میں آپ نے خلیفہ مستنصر باللہ عباسی کے لیے اپنی مشہور و معروف کتاب مشارق الانوار لکھی۔ جس کے جلد میں ان کو خلعت عطا ہوا۔ پھر مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ جب بغداد واپس آئے تو خلیفہ نے انھیں وہ اہم فرمان دے کر سلطان شمس الدین التمش کے پاس بھیجا، جس میں مولانا ذکر کی مستقل حکومت نے عفو و عاری تسلیم کی تھی۔ آپ ایک عرصہ ہندوستان رہے پھر حج کے لیے مکہ معظمہ گئے۔ وہاں سے بغداد میں آکر پھر درس و تدریس شروع کیا۔ خلیفہ بغداد کی طرف سے سفیرین کر وہ سلطانہ رضیہ کے عہد میں پھر ہندوستان آئے اور یہاں کچھ عرصہ قیام کر کے پھر

بغداد گئے اور ۱۵۳۵ء میں وہیں وفات پائی۔ آپ کا جسدِ خاکی حسب وصیت مکہ معظمہ منتقل کیا گیا۔

آپ نے لغت، حدیث، اور فقہ میں متعدد کتابیں لکھیں۔ بعض کتابیں نہایت طویل اور مفصل تھیں۔ مثلاً فی لغت میں ایک کتاب بیس جلدوں میں تھی اور دوسری بارہ جلدوں میں۔ لیکن شاید سب سے زیادہ مقبولیت مشارق الانوار کو حاصل ہوئی جس میں احادیث کی ترتیب ابتدائی الفاظ کی بنا پر تھی۔ اس کتاب کو ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ ایک عرصے تک ہندوستان میں علمِ حدیث میں فقط یہی کتاب رائج تھی۔ اور عالمِ اسلام کے ممتاز علمائے دُعا نے ہزاروں سے زیادہ شروح و حواشی لکھے۔ (بزمِ ملکبہ) کتابوں کے علاوہ آپ کا فیض آپ کے شاگردوں نے عام کیا۔ جن میں مولانا برہان الدین محمود بنی کا ذکر ہم آئندہ صفحات میں کریں گے۔

سُلطانِ سخی سرورؒ | حضرت داتا گنج بخش کے بعد جس بزرگ نے پنجاب میں نام پایا وہ سلطانِ سخی سرور تھے۔ آپ کا نام سید احمد

تھا اور سلطانِ سخی سرور۔ یا لکھ داتا کے لقب سے مشہور ہیں۔ مضامینِ ملتان میں ایک موضع کرسی کوٹ میں پیدا ہوئے اور لاہور میں مولوی محمد اسحق لاہوری سے علومِ ظاہری کی تکمیل کی۔ مشہور ہے کہ تصوف میں آپ نے اپنے والد کے علاوہ حضرت خواجہ غوثِ اعظمؒ اور شیخ شہاب الدین سرور دہلیؒ سے بھی فیض حاصل کیا۔

اس کے بعد لاہور سے کوئی ساٹھ ستر میل شمال مغرب کی طرف وزیر آباد کے پاس موضع سودھہ میں اقامت اختیار کی۔ اور یادِ الہی اور ہدایتِ خلق میں مشغول ہوئے۔ آپ کو خدا نے بڑی قبولیت دی۔ خلقت کے ٹھٹھے کے ٹھٹھے میں

کے لیے آپ کے پاس آئے اور کوئی نامزد نہ جاتا۔ اس لیے آپ سلطانِ سخی سرور کے لقب سے مشہور ہیں۔ بعد میں آپ مقامِ دھولکھنیں کوئی سال رہے۔ اس کے

لے دھولکھن میں اب تک آپ کی درگاہ موجود ہے۔ جہاں ہر سال اساتذہ کی پہلی جماعت کے روز

بعد وطن کی محبت و انگریزوں کو ضلع ڈیرہ خانی خاں کے ایک گھاؤں میں جسے اب شاہ کوٹ کہتے ہیں واپس تشریف لے گئے۔ وہر بھی آپ کو بڑا فروغ ہوا۔ حاکم ملتان نے اپنی بیٹی آپ سے بیاہ دی لیکن اس سے ماہوں کی آتش حسد جلی تیز ہوئی۔ چنانچہ انھوں نے کجا ہو کر آپ کو اور آپ کے جتنی و بیٹے اور اہلیہ محترمہ کو شہید کر دیا۔ یہ واقعہ ۸۱۰ھ کا ہے۔ مہارشاہ کوٹ بے قریب ہے۔

سلطان سخی سرور کے ساتھ صوفی تذکرہ نگاروں نے بڑی بے اعتنائی کرتی ہے۔ لیکن پنجاب میں آج بھی ان کا اثر دیکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ وہ بڑے صاحب سطوت بزرگ تھے۔ بالخصوص پنجاب میں شاید ہی کوئی مسلمان اہل اللہ ہو گا جس کے اس کثرت سے ہندو متفقہ ہوں۔ آپ کے ہندو متفقہوں کو سلطانی کہتے ہیں۔ اور مشرقی پنجاب بالخصوص جالندھر ڈویژن کے تمام زراعت پیشہ جاٹ ہندو جو سکھ نہیں ہو گئے، سلطانی ہیں۔ ضلع جالندھر کے سرکاری گزٹیر میں لکھا ہے: ”اجمالی طور پر ہندو آبادی دو حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ گرو کے سکھ یعنی ’سکھ‘ اور سلطانی جو ایک مسلمان پر یہ کہ جسے سلطان سخی سرور یا لکھ وانا بھی کہتے ہیں۔ (پرو ہیں) (ص ۱۲۱) آگے چل کر لکھا ہے ”زراعت پیشہ ہندوؤں میں سلطانیوں کی اکثریت ہے اور ان میں کئی چمار بھی ہیں۔ ان کا بیان ہو چکا ہے۔ اگر وہ گوشت کھائیں تو صرف حلال کیا ہوا گوشت کھاتے ہیں۔ وہ سکھوں کے خلاف متفقہ کثرت سے پیتے ہیں۔ اور سر کے بال جس طرح چاہیں رکھتے ہیں۔

(بقیہ نوٹ ص ۸۱) شاندار عرس منایا جاتا ہے جس میں بے شمار سلطانی جو پر پہچانی بھی کہلاتے ہیں بال بچوں سمیت قافلہ در قافلہ شامل ہوتے ہیں اور جب یہ قافلہ یا سنگ و حوٹل جاتے ہوئے دریائے راوی کے پار مقبرہ شہنشاہ جاگیر میں قیام کرتے ہیں تو یہاں بہت بڑا امید لگتا ہے۔ جو میلہ پار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ میلہ دو تین روز تک رہتا ہے۔ جس میں ہزاروں افراد جمعہ لیتے ہیں۔ (۱۹۴۰ء میں لکھا گیا)

ان کے دیہات میں مجھ وں سے باہر سلطان کی زیارتیں ہوتی ہیں۔ آٹھ یا دس فٹ کے قریب اونچی چوڑی اور لمبی جن کے اوپر ایک گنبد ہوتا ہے اور چار کوفوں پر چھوٹے چھوٹے مینار ہوتے ہیں۔ ہر جمعرات کو یہ زیارت صاف کی جاتی ہے اور رات کو چراغ جلائے جاتے ہیں۔ جمعرات کو اس زیارت کا نگہبان جو مسلمان اور بھراتی قوم کا فرد ہوتا ہے گاؤں میں ڈھول لے کے جاتا ہے اور نیاز اکھی کرتا ہے۔ (۱۲۴ ص) ضلع لدھیانہ کے گز میٹر میں بھی اسی طرح کا اندراج ہے۔ ”ابھی تک یہ تحقیق نہیں ہو سکا کہ سلطان سخی سرور سے عقیدت مندی اس ضلع میں کب شروع ہوئی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ جاٹ گز نشہ تین چار سو سال میں یہ عقائد اپنے ساتھ لائے۔ یہ امر ا غالب ہے کہ سلطانی عقائد پندرھویں سولہویں صدی کے درمیان مغربی پنجاب سے مشرق کی طرف پھیلتے گئے اور گورو گو بند سنگھ کے زمانے میں قریباً سبھی جاٹ سلطانی تھے۔ کیونکہ جو ہندو سکھ ہوئے تھے وہ بھی سلطانوں میں سے تھے۔ سلطانی ظاہر عام ہندوؤں کی طرح شواہد دیوی کے پجاری ہیں۔ لیکن جمہور کے ہندو مذہب کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ پیر اور اس کے پیر خانہ نے محسوس ہونے کی بنا پر دیوتاؤں کو بالکل نکال دیا ہے۔“

سلطانیوں کی سب سے بڑی رسم سلطان سخی سرور کے مزار کی زیارت ہے جو وسط فروری کے قریب شروع ہوتی ہے اور بھراتی اپنے اپنے دیہات سے قافلے لے کر ڈیرہ غازی خاں کا رخ کرتے ہیں۔ سکھوں کے عہد حکومت میں دیوان ساون مل نے جو ملتان کا گورنر تھا یہ جاترا بند کرنے کی کوشش کی اور تمام ہندوؤں کو جو سلطان سخی سرور کی زیارت کو جاتے تھے فی کس سو روپیہ جرمانہ کیا۔ لیکن اس سے بھی معتقد نڈ کے اور انیسویں صدی کے اخیر تک جب لدھیانہ اور جالندھر کے گز میٹر مرتب ہوئے۔ سلطانی ہندو اپنے عقائد میں مستحکم تھے۔ لیکن سنسنے میں آیا ہے کہ اب کچھ عرصے سے ان میں باقاعدہ سکھ ہو جانے کا

رجحان ہے اور شاید جالندھر۔ لکھیانہ اور دوسرے مشرقی اضلاع میں ان کی تعداد کم ہو گئی ہو!

بزرگانِ دیگر!

ان کے علاوہ لاہور کے کئی علما و مشائخ کے نام ملتے ہیں۔ مثلاً سید احمد توختہ ترمذی ثم لاہوری۔ آپ کا وطن ترمذ تھا۔ لیکن وہاں سے تشریف لا کر محلہ چیل بیدیاں لاہور میں اقامت اختیار کی۔ ہزارہا طالبانِ حق را۔ سخی رسانید و خلقِ کثیر ازاں پیر روشن ضمیر بہرہ مند دنیا و آخرت شد۔ آپ سنہ ۱۰۵۳ھ میں انتقال کر گئے۔ ان کے علاوہ سید یعقوب صدر دیوان زنجانی کا نام بھی ملتا ہے۔ آپ ۱۰۵۳ھ میں ترکستان سے لاہور تشریف لائے۔ اس زمانے میں بہرام شاہ غزنوی ہندوستان کا بادشاہ تھا اور لاہور کا حاکم طغرل تھا۔ وہ آپ کا بڑا معتقد ہو گیا اور بہت سے لوگ آپ کے مُريد ہو گئے۔ مشہور ہے کہ جب خواجہ بندگِ تشریف لائے اور لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر مُسکُف ہوئے تو ان کے اور سید یعقوب کے درمیان ٹیسی دوستی پیدا ہو گئی۔ آپ کی وفات سنہ ۱۰۵۴ھ میں ہوئی۔

ایک اور بزرگ شیخ عزیز الدین بک لاہوری تھے آپ کا وطن بخارا تھا۔ لیکن بارہ سال مکہ معظمہ میں مقیم رہے۔ اس لیے پیر مکنی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ۱۰۵۴ھ میں لاہور تشریف لائے۔ اس وقت لاہور میں غزنویوں کی حکومت تھی۔ لیکن سلطان محمد غوری پنجاب میں آ گیا تھا اور لاہور کا محاصرہ کر رہا تھا۔ لاہور کے غزنوی حاکم خسرو ملک نے آپ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی چند سال تمھیں امان ہے۔ اس کے بعد لاہور میں غزنویوں کی حکومت

ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سلطان شہاب الدین لاہور کا محاصرہ ترک کر کے
سیاہوٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ اور پھر سال کے بعد پھر لاہور آکر اس مقام کو
فتح کیا۔ شیخ عزیز الدین چھتیس سال تک مصروف ہدایت رہے اور بڑی
خلقت آپ سے فیضیاب ہوئی۔ آپ نے ۶۱۲ھ میں رحلت کی۔
اسی زمانے میں حضرت سید مہٹا لاہوری کے والد خواجہ زرم سے لاہور
تشریف لائے اور مقبول عام ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سید مہٹا
ان کے جانشین ہوئے۔ ان کا اصلی نام سید ابن عتار تھا لیکن آپ کی زبان
میں اس قدر شیرینی اور حلاوت تھی کہ لوگ آپ کو سید مہٹا یعنی شیریں کلام
سید کہتے تھے۔ چنانچہ جس محلے میں آپ رہتے تھے، وہ محلہ بھی سید مہٹا
کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ آپ نے ۸۱۶ھ میں وفات پائی۔

دورِ توسیع و اشاعت

۱۸۶ء سے ۱۳۲۱ء تک

(الف) توسیع حکومت

(ب) اشاعت اسلام

دورِ توسیع و اشاعت

توسیع حکومت

سُلطان محمد غزنوی | سندھ اور ملتان کا علاقہ تو مسلمانوں نے پہلی صدی ہجری کے اندر فتح کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کی رفتار ترقی سست پڑ گئی اور فتح ملتان سے فتح دہلی تک کوئی پونے پانچ سو سال کا عرصہ لگا۔

محمد بن قاسم کے قریباً تین سو سال بعد سلطان محمود غزنوی نے سرزمین ہند میں قدم رکھا اور فتح و نصرت کے گھوڑے دورِ دور تک دوڑائے لیکن محمود کی نگاہ کو بتکدوں کے زروِ جواہر نے خیرہ کر رکھا تھا۔ اس نے اپنی شان دار فتوحات سے سوائے جمع اموال کے کوئی ٹھوس فائدہ نہ اٹھایا اور گجرات، کچھ، قنوج، کانہجر، کانگڑہ کے راجاؤں کو پامال کرنے کے باوجود شمالی ہندوستان میں وسیع اسلامی حکومت کی داغ بیل نہ ڈالی۔

محمود کے والد امیر سبکتگین نے فتح ہندوستان کا راستہ ایک حد تک صاف کر دیا تھا اور راجا جے پال کو شکست دے کر کابل اور پشاور میں اسلامی حکومت قائم کر دی تھی۔ محمود کی حیرت انگیز کامیابیوں کا عملی نتیجہ فقط اتنا ہوا کہ لاہور اور اس کا گرد و نواح غزنوی حکومت کے زیرِ نگیں آ گیا۔

محمود کی مسلسل فتوحات نے راجپوتوں کا شیرازہ بالکل منتشر کر دیا تھا۔ شروع شروع میں تو جے پال کی حمایت میں سارے ہندوستان کے راجے مہاراجے

جمع ہو جاتے تھے۔ لیکن بعد میں جس ہمارا جے کے خلاف سلطان چڑھائی کرتا اسے کسی طرف سے مدد نہ ملتی اور بعض جگہ تو سلطان کا ایسا رعب چھایا ہوا تھا کہ اس کی آمد کی خبر سن کر ہی راجا دارالسلطنت چھوڑ کر فرار ہو جاتا۔ ایسی حالت میں اسلامی حکومت قائم کرنا آسان تھا۔ لیکن یہ نہ ہوا اور محمود کے آخری حملے اور سلطان محمد غوری کی آمد تک دو صدیاں گزریں۔ ان میں راجپوتوں کو ایک بار پھر اپنا نظام مستحکم کرنے کا موقع مل گیا۔ ایک دفعہ تو ان کی اتنی ہمت بڑھی کہ انھوں نے لاہور پر حملہ کر کے غزنوی حکمران کو نکالنے کی کوشش کی اور بسب ۹۳ھ میں سلطان معز الدین غوری نے دوسری مرتبہ پرتھوی راج سے جنگ کی تو اس کے مقابلے میں ایک سو پچاس راجپوت راجے ہمارا جے تھے! جس مرد مجاہد نے شمالی ہندوستان کے عسکری نظام کو پھر درہم برہم کیا اور صرف تحریب پر ہی اکتفا نہیں کی بلکہ اس کی جگہ اسلامی نظام حکومت کی مستحکم بنیادیں قائم کیں، اس کا نام محمد غوری تھا۔ وہ محمود غزنوی جیسا کامیاب سپہ سالار نہ تھا لیکن کیڑ کی مضبوطی اور عقل و سمجھ میں اس سے بڑھ کر تھا۔ اسے کئی دفعہ ہزیمتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ ان سے ہراساں نہ ہوتا۔ ایسے موقعوں پر اس کی بلند ہمتی اور قابلیت قابل دیدہ تھی۔

گر بہ پستی برسی، پست نگر وی مردی!

اس کی ہمت اور غرور شیری شکست کو فتح میں بدل دیتی اور اپنی مشکلوں کا وجود

۱۔ سلطان کا نام محمد تھا۔ تخت نشینی کے بعد اس نے معز الدین کا لقب اختیار کیا۔ اس لیے صحیح طور پر اس کا نام سلطان معز الدین محمد غوری ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ اسے ایام شان نزول میں شہاب الدین بھی کہتے تھے اور مملکت ہند میں اس کی اکثر فتوحات اس زمانے میں ہوئیں جب وہ ابھی شاہزادہ تھا اور اپنے بڑے بھائی سلطان غیاث الدین غوری کا نائب تھا۔ اس لیے اسے بعض تاریخوں میں شہاب الدین غوری بھی کہتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو طبقات ناصری کا ترجمہ از میجر یوٹی مراد، ۱۹۷۷ء)

اس نے اس قدر ٹھوس اور پائدار کام کیا جس کا عشرِ عشرِ نبی محمود سے جسے سبھی ناکامی کا منہ دیکھنا نہ پڑا تھا، نہ ہو سکا۔

سلطان محمد الدین غوری نے شروع سے ہندوستان میں حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ اس مقصد کے لیے سرحد پر جو مسلمان ریاستیں تھیں، ان پر قبضہ جمانا ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے غزنی کی فتح کے بعد بلتان، اچہ اور لاہور پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد بھٹنڈہ کا قلعہ فتح کر کے یہاں اپنی طرف سے حاکم مقرر کیا۔ وہ اس فتح کے بعد غزنی واپس جا رہا تھا کہ سرحد کے سردار کی عرضی پہنچی کہ اجمیر اور دہلی کا راجا بے شمار فوج کے ساتھ بھٹنڈہ کو مسلمانوں سے چھڑانے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کا تذکرہ لازم ہے ورنہ جو مسلمان وہاں مقیم ہیں، مارے جائیں گے۔ سلطان کے پاس پوری فوج نہ تھی، لیکن بھٹنڈہ کے مسلمانوں کا خیال کر کے اُس نے فیہماً لشکر کو روک کر اُس طرف کا رخ کیا۔ جدھر سے پرہتوی راج آ رہا تھا۔ تھانیر سے چودہ میل دور ترانچ (موجودہ تراوڑی) کے قریب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ راجپوتوں نے اس زور سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کی صفیں بکھر گئیں اور افغان اور خلجی سپاہی میدان سے بھاگ نکلے۔

سلطان نے یہی سہی فوج کو سمیٹ کر پھر بلہ کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس جگہ جا پہنچا جہاں پرہتوی راج کا سپہ سالار کھانڈے راؤ ہاتھی پر سوار، فوج کی کمان کر رہا تھا۔ سلطان نے نیزے کا ایک ایسا وار کیا کہ کھانڈے راؤ کے کئی دانت گر گئے۔ لیکن اس نے بھی جوابی حملے میں پھرتی اور تیزی دکھائی۔ سلطان کو زخم کاری لگا اور دُنگا گھر گھوڑے سے گرنے ہی لگا تھا کہ ایک باونا غلام لپک کر نیچے جھپٹا اور گھوڑے کو اڑا کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ بچے کچھے سلطان سپاہی

۱۔ سلطان محمد الدین بھٹنڈہ کو بچانے میں ناکام رہا لیکن مسلمانوں کی ہمت اور قابلیت کا انداز اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب پرہتوی راج نے ترانچ کے میدان میں فتح پانے کے بعد بھٹنڈہ کا محاصرہ کیا تو قلعہ کے حاکم کا حتی ضیاء الدین نے ۱۳ مہینے تک اس کا مقابلہ کیا اور تب جا کر قلعہ خالی کیا۔ (کیرج ہٹری)

لہو۔ میں تب جنہو، وہ سلطان بھی وہاں کئی ہفتے صاحب فرارشل رہا۔
 شمالی ہندوستان کی لڑائیوں میں یہ پہلا اہم حرکت تھی جس میں مسلمانوں کو
 ہزیمت نصیب ہوئی تھی۔ محمد غوری کو اس کا بڑا رنج ہوا۔ اس نے غزنی پہنچ کر
 ان امراء غورو خلع پر جو میدان غزرا سے بھاگے تھے۔ بڑا عتاب کیا۔ ان کی
 گردنوں میں جو سے بھرے ہوئے تو برے لٹکائے اور شہر غزنی میں انہیں مثل
 گدھوں کے تشبیہ کیا۔ خود بھی اس نے اپنے لیے خواب و خور حرام کیا۔ کہتے ہیں
 کہ ایک سال تک نہ تو اس نے سننے کیڑے پہنے اور نہ ہی شہستان عیش میں
 داخل ہوا۔ سال بھر دوسرے حملے کی تیاری کرتا رہا۔ جب ہندوستان روانہ
 ہونے کا وقت آیا تو ان امراء کو جن سے برسر عتاب تھا اور جن کو دربار میں آنے
 کی ممانعت کر دی تھی بلکہ کہمچایا۔ وہ اپنے بیکے پر نام تھے اور انہوں نے
 قسمیں کھائیں کہ اب میدان میں ہٹیں نہیں دکھائیں گے۔ چنانچہ محمد غوری پوری
 تیاری اور ساز و سامان کے ساتھ ایک لاکھ سے زیادہ سواروں کو لے کر
 ہندوستان روانہ ہوا۔

ایک بار میجر نرائن کے مقام پر حرب و ضرب کا میدان گرم ہوا۔ اس وقت
 پرتھوی راج کے ساتھ سارے شمالی ہندوستان کے راجپوت راجے اور ان کی
 بے شمار فوجیں تھیں اور وہ مارنے یا مر جانے کی قسمیں کھائے ہوئے تھے۔
 لیکن غوری کی شاندار قیادت کام آئی۔ ایک تو اس نے مخالف فوج پر اس
 وقت حملہ کیا جب وہ ابھی تیار بلکہ حراج ضروریہ سے فارغ نہ ہوئے تھے۔
 دوسرے جب راجپوت اس ابتدائی سرایتی کے بعد میدان میں آگئے اور ٹٹائی
 شروع ہوئی تو سلطان کے حکم کے مطابق اس کی فوج پیچھے ہٹتی گئی۔ سنئے کہ
 رائے پتھوراک کی فوج کو فتح کا یقین ہو گیا اور تعاقب کے جوش میں ان کی صفیں
 درہم برہم ہو گئیں۔ اس وقت مسلمانوں نے پٹٹ کہ پھیر راجپوتوں پر حملہ کیا۔
 اوجھڑ کچھ تازہ دم فوج جواب تک لڑائی سے علیحدہ تھی میدان کا زار میں آئی

اور راجپوتوں پر اس زور کے حملے ہوئے کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان غوری کے ہاتھ رہا۔

اس فتح نے شمالی ہند کے دروازے مسلمانوں پر کھول دیے اور وہ ہلی اور اجمیر کی حکومت سلطان محمد غوری کے ہاتھ آ گئی۔ (شروع میں تو نراج گزائی کے عوض یہ ریاست برقرار رکھی گئی۔ لیکن جب ۹۳ھ میں راجا نے انحراف کیا تو ریاست کا الحاق کر کے اسے مقبوضات اسلامی میں شامل کر لیا گیا) ترائن کی لڑائی کے بعد سلطان غزنی واپس چلا گیا اور ہندوستان میں قطب الدین ایبک کو اپنا نائب مقرر کیا۔ جس نے فتوحات کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ اور مفتوحہ علاقے میں نظم و نسق قائم کیا۔ دو سال کے بعد سلطان پھر آیا اور قنوج کے طاقت ور راجا جے چند کو شکست دی۔ اس دوران میں قطب الدین ایبک نے گجرات، گوالیار، بیانہ اور بختیار خلیجی نے بہار اور بنگالہ فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کر دیے۔ ۱۲۶ھ میں کھوکھروں نے بغاوت کی اور سلطان نے

۱۲۶ھ میں قوم بقول فرشتہ ”دیریاے نیلاب (سندھ) اور شوالک کی پہاڑیوں کے درمیان“ رہتی تھی لیکن ان کی تاخت و تاراج کا دائرہ بڑا وسیع تھا۔ مسلمانوں سے انھیں خاص طور پر عداوت تھی جو مسلمان انھیں ملتا اسے طرح طرح کی تکالیف دے کر مار ڈالتے۔ بالخصوص ان مسلمانوں کو جو سلطان کی طرف سے پشاور اور اس کے گرد و نواح میں مامور تھے وہ اتنا تنگ کرتے کہ وہ بغاوت پنجاب کی طرف آمد و رفت نہ کر سکتے تھے۔ کھوکھروں کا کوئی دین و مذہب نہ تھا۔ دُشتر کشی ان میں عام تھی۔ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اسے اپنے دروازے پر لاکر آواز دیتا کہ کوئی ہے جو اس دُشتر کو اپنی زوجیت میں قبول کرے۔ اگر کوئی شخص قبول کرتا تو اسے لڑکی دے دیتا۔ ورنہ اسے ہلاک کر دیتا۔ ایک عورت کے کسی کئی شوہر ہوتے تھے اور قاعدہ تھا کہ جو شوہر اس عورت کے پاس جاتا وہ دروازے پر اپنا نشان چھوڑتا تاکہ دوسرے شوہر یہ نشان دیکھ کر پلٹ جائیں۔ یہ (باقی اگلے صفحے پر)

خود بن-وستان آکر انھیں شکست فاش دی۔ یہ بغاوت فرو کرنے سلطان واپس جا رہا تھا کہ دریائے جہلم کے کنارے ایک اسماعیلی فدائی نے اسے شہید کر دیا۔ طبقاتِ ناصری کا مصنف اس سانحہ پر لکھتا ہے:-

”شہادتِ آں پادشاہ در تاریخ شش صد و دو بود۔ ہمدیں سال اول قیامت علامت ظاہر شد۔ و آن خروچ چنگیز خاں مثل بود و خروچ ترک پس معلوم شد کہ آن پادشاہ در دنیا در بند محکم اسلام بود و چون اوشہادت یافت در قیامت باز شد۔“

القبیر، ص ۹۲، جماعتِ مسلمانوں کی عقوبت کو ثوابِ عظیم کا ذریعہ مانتی تھی لیکن سلطان محمد غوری کے آخری ایام میں ایک مسلمان ان کے دستِ ظلم میں گرفتار ہوا اور اس نے اہل اسلام کے طور طریقے اس طرح بیان کیے کہ اس قبیلے کے سردار کو پسند آئے اور اُس نے اس مسلمان سے پوچھا کہ اگر میں سلطان محمد غوری کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو جاؤں تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس مسلمان اسیر نے کہا کہ یقین ہے کہ وہ مرا عارِ شاہانہ روا رکھے گا اور اس کو ہستان کی حکومت تمھیں سونپ دے گا۔ چنانچہ اس اسیر نے ایک خط اس سردار کی عرضداشت کے ساتھ سلطان کی خدمت میں بھیجا۔ وہاں سے خلعتِ فاخرہ اور مکرر مذمتِ ہنس و تیس کے لیے ارسال ہوئے۔ اس پر وہ سردار سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اطاعتِ اختیار کر کے اس کو ہستان کی حکومت کا فرمان حاصل کیا۔ خود بھی مسلمان ہوا اور دوسرے کھوکھروں کو بھی مسلمان کیا لیکن جو لوگ دُور کے علاقوں میں رہتے تھے، اپنے پُرانے طریقوں پر قائم رہے بلکہ غوری کے اور بھی جلاتی دشمن ہو گئے۔ (مخص از قرشتہ جلد اول ص ۵۹-۶۰)

تاریخ النبی میں لکھا ہے کہ جب لشکر میں سلطان محمد غوری کو خوارزم میں شکست ہوئی تو شمال مغربی ہندوستان میں مشہور ہو گیا کہ وہ لڑائی میں کام آ رہا ہے۔ چنانچہ کھوکھروں نے بغاوتیں شروع کیں اور ان کا راجا جو مسلمان ہو گیا تھا، پھر سے غیر مسلم ہو گیا۔ کھوکھروں اور لگھڑ جو بعض تاریخوں میں خلط ملط ہو گئے ہیں، دو مختلف قبیلے ہیں۔ اب کھوکھروں پر زیادہ تر خوشاب کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔

سلطان محمد غوری کی وفات سے اسلامی ہندوستان کو جزیرہ نقصان پہنچا وہ محتاج بیان نہیں۔ لیکن اس ملک میں سلطان کا کام ایک حد تک مکمل ہو چکا تھا۔ جب سلطان شہید ہوا اس وقت قریب قریب سارے شمالی ہندوستان پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ اور قطب الدین ایبک - محمد بن بختیار خلجی - التمش - ناصر الدین قباچہ اور دوسرے افسروں میں سلطان ایک ایسا منتخب گروہ چھوڑ گیا تھا جو اس کا کام جاری رکھ سکتے تھے۔

سلطان کے اولاد نرینہ کوئی نہ تھی۔ فقط ایک لڑکی تھی۔ جب اس کے درباری اس بات پر تاسف اور سلطان سے ہمدردی کا اظہار کرتے تو وہ مسکرا دیتا اور کہتا کہ میرے اتنے غلام ہیں جنہیں میں نے بیٹوں کی طرح پالا ہے اور جن کی تعلیم و تربیت پر میں نے بے حد محنت کی ہے۔ وہ سب فرزندوں کی طرح میرا نام روشن کریں گے!

خداے تعالیٰ کی نظروں میں سلطان کی محنت اور دُور اندیشی مقبول ہوئی اور اس کے دلی منصوبے پورے کرنے میں اس کے غلاموں نے وہ کارہائے نمایاں کیے جو بیٹوں سے بھی بن نہیں آتے۔ انھوں نے خاندانِ غلامان کی بنیاد ڈالی اور ہندوستان میں سلطان کا کام جاری رکھا۔

سلطان کی اور بہت سی خوبیوں کے علاوہ اس کے دو وصف خاص طر پر تعریف کے لائق ہیں۔ وہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کا بانی تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہاں کے باشندوں کے خلاف اس کے دل میں عناد۔ ستھارت اور تعصب کا کوئی جذبہ نہ تھا۔ اس نے بہت سی لڑائیوں میں ہندو را جاؤں کے ساتھ مل کر کام کیا۔

پنجاب کی اکثر لڑائیوں میں جنوں و کشمیر کا ہندو را جا اس کے ساتھ تھا۔ ہندو تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ ترائن کی دوسری لڑائی میں جب پریتھوی راج کو شکست فاش ہوئی تو قلعہ کا طاقتور را جا بے چند سلطان محمد غوری کے پہلو پہلو

صف آرا تھا۔ سلطان نے اپنی فتوحات کے بعد بھی یہاں کے ہندو خاندانوں سے دوستی اور مہرو موت کا سلوک کیا۔ پرتھوی راج کو شکست دینے کے بعد سلطان نے اجمیر کی حکومت پر پرتھوی راج کے بیٹے کو سونپ دی۔ لیکن جب اس کے چچا نے جو تران کی شکست کے بعد اور کی پہاڑیوں میں جا چھپا تھا اجمیر پر حملہ کر کے اپنے بھتیجے کو نکال دیا تو سلطان کے نائب قطب الدین ایک کو پھر سے اجمیر فتح کرنا پڑا اور اس وقت وہاں ایک مسلمان گورنر مقرر ہوا۔

ہندو تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ تران کے محرکے میں جے چند جس کی پرتھوی راج سے عداوت تھی مسلمانوں کا شریک کا رہا تھا۔ لیکن یہی تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ اس کے چند سال بعد وہ قطب الدین ایک کے خلاف حملہ کرنے والا نکلا کہ محمد غوری اور ایک نے اس پر حملہ کر کے اسے شکست دی لیکن قنوج اس کے بعد بھی ایک مدت تک راجا جے چند کے خاندان کے پاس رہا۔

ڈاکٹر تارا چند اپنی "مختصر تاریخ اہل ہند" میں لکھتے ہیں :-

اکوچ قنوج کے راجا کو محمد غوری نے شکست دی لیکن جے چند کے

وارث التمش کے وقت تک اس شہر پر حکمران رہے وہ مسلمان شہریوں

سے ایک طرح کا جزیرہ لیتے تھے جسے ترشکاؤند کہا جاتا تھا۔

سلطان محمد غوری کی معتدل مزاجی اور محمد بن قاسم کی طرح ملکی رسوم و

آئین کے پاس کی ایک دلچسپ یادگار اس کے بعض سستے ہیں۔ جن پر حروف

اور عبارت ہندی زبان میں ہے اور جن میں سے بعض سکوں پر سلطان کے ساتھ

پرتھوی راج کا نام درج ہے !

سلطان کی دوسری بڑی خرابی اس کی وفاداری تھی۔ ہندوستان میں اکثر

فتوحات اُس زمانے میں ہوئیں جب افغانستان کے تخت پر اس کا بھائی سلطان

غیاث الدین غوری ممکن تھا۔ اور محمد غوری ایک طرح سے اس کا نائب اور سپہ سالار تھا۔ اگر خود مختاری کی ہوس اسے لپچاتی یا عند اور غصہ طبعیت پر غالب آجاتا تو محمد غوری کے لیے اپنی بادشاہت کا علم بلند کرنا مشکل نہ تھا۔ (اور سلطان محمود غزنوی کے بیٹے اور بعد میں مغل شاہنشاہ سے بھائی بھائی ہونے کے باوجود جس طرح آپس میں لڑے ہیں اسے دیکھ کر کسی کو اس فعل پر حیرت نہ ہوتی!) لیکن محمد غوری کا رویہ ایک وفادار جنرل اور محبت بھرے بھائی کا رہا۔ اس نے ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کے مرتبے کا خیال رکھا۔ تمام مہموں اور ملکی امور میں اس کی خواہش کی پیروی ہوتی۔ لڑائیوں میں جو مال غنیمت ہاتھ آتا، اس میں سب سے قیمتی تحفے (مثلاً فرمانروائے قنوج کے ہاتھی) سلطان غیاث الدین غوری کو نذر ہوتے۔ غیاث الدین ہندوستان کبھی نہیں آیا۔ لیکن اس کے بھائی نے اس ملک میں اس طرح اس کا بھرم رکھا ہوا تھا کہ قطب مینار پر سلطان بن ہند ودہلی کی جو فرست کندہ کی گئی۔ اس میں سب سے اوپر اسی کا نام ہے۔ اس سلسلہ میں جب غیاث الدین کی وفات ہوئی اور سلطان محمد غوری اس کا جانشین ہوا تو نئے بادشاہ نے اپنے بھائی کے لواحقین اور قبیلہ داروں کا پورا پورا خیال رکھا۔ سلطنت کے وسیع خطے انھیں نیابت اور حکمرانی کے لیے دیے اور ان کا وہی ادب و احترام قائم رکھا جو سلطان غیاث کی زندگی میں انھیں حاصل تھا۔ سلطان محمد غوری کے اس وصف وفاداری اور اخلاقی شرافت کا نتیجہ تھا کہ اس کے امیر اور جنرل بھی اس پر جان دیتے تھے اور جس طرح ایک سعادت مند بیٹا اپنے باپ سے اور ایک عقیدت مند مرید اپنے پیر سے ارادت و عنایت رکھتا ہے۔ اسی محبت و عقیدت سے وہ اپنے بادشاہ کو دیکھتے۔ بلکہ اپنی بہن اور فتوحات کو سلطان کی کرامات سمجھتے اور اپنی شکست کو ٹھیکرانی سے خروار ہو جانے کا نتیجہ۔ اس کی ایک دلچسپ مثال محمد بن تغتیا راجہ کے حالات میں نظر آتی ہے جو اپنے زمانے کا شاید سب سے بڑا جنرل تھا۔ اس نے بملہ اور نالہ

کے وسیع علاقے اسلامی حکومت میں شامل کیے۔ تختہ بنی راجہ صفائی اس
 سے نقطہ اختیار ہسواروں کی مدد سے فتح کی۔ ایک دفعہ سانن قطب الدین ایبک
 کے سامنے اس نے مست باجمی پڑھ کر ایک ایسا وار کیا کہ باجمی کو راجہ فرار اختیار
 کرنی پڑی۔ لیکن یہ دلیری بالآخر اسے پُر خطر منزلوں میں لے گئی۔ بہار اور بنگالہ کی
 فتح کے بعد اس نے پہلے آسام میں کامروپ کا علاقہ فتح کیا اور پھر اس راستے
 سے تبت پر چڑھائی کی۔ لیکن راہ کی دشوار گزار سی۔ پہاڑی قبیلوں کی طاقت
 اور ساتھیوں کی آرام طلبی کی وجہ سے یہ ہم بالکل ناکام رہی اور محمد بن بختیار خبی تھکا ہوا
 فقط چند ہزار میل کے ساتھ واپس لوٹا۔ شکست کے احساس اور مسلمان سپاہیوں
 کے اتحاد جان کا خطی سردار کو بڑا صدمہ ہوا اور وہ بالآخر اسی غم میں ٹھس ٹھس
 امشرتی بنگال میں مقام دیو کوٹ پہر اوفات پائی۔ لیکن تذکرہ نگار تختہ میں کہ وہ

نام کتب تو۔ یمن میں محمد بن بختیار۔ طبعی فتح کامروپ کا ذکر نہیں ہوتا کیونکہ بیل آف
 اہل ایشیا ایک سوسائٹی بنگال میں آسام کے ایک انگریز افرنے نے ۱۸۵۷ء میں ان مقامات کی توجہ
 کی تھی جہاں سے محمد بن بختیار۔ طبعی ہشکر نزات اور ثابت بلکہ یہ سب کچھ کامروپ کو زیر کرنے
 کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد یہ افرنے لکھتا ہے کہ اگر س بات ہ خیال کریں کہ اس
 زمانے میں ابھی گوکہ بارود کی ایجاد نہ ہوئی تھی اور اسلحوں کے مانوسے ملے اور وہ کوئی بیاض
 پر کوئی نوعیت حاصل نہ تھی۔ تو باوجود یہ بات کی ہم یہ کہیں جس طریقے سے ہروپ
 کی پہاڑیوں اور دشوار گزار راستوں سے طبعی اپنا سفر لے کر گیا۔ اسے دیکھ کر ہندوستانی
 کے ابتدائی مسلمان فاتحین کی خوش تدبیری، مستعدی، بہت پر آفرین کے بغیر نہیں
 رہا جاسکتا۔ (جلد ختم شماره دوم)

آج محمد بن بختیار طبعی کامروپ کا ذکر کرنا ناممکن نہ تھا کہ اسے میں تقریر میں اس نے
 شد علاقہ کامروپ برقرار ہے۔ اور اب ایک نئی مسجد ۱۹۹۳ء کا ایک کتبہ بھی موجود ہے۔
 (Anand wala F204) ۲۰۰۴ء ۲۰۰۴ء ۲۰۰۴ء ۲۰۰۴ء ۲۰۰۴ء

ان سخت مایوسیوں کی گھڑی میں بھی کہا کرتا تھا کہ کیا ہوا کہ مجھ پر بدقسمتی اس طرح غالب آ رہی ہے۔ کیا خدا نخواستہ سلطان محمد غوری کو کوئی مکھی طرح کا سادہ پیش آیا ہے؟

”دورانِ حادثہ بسیار بزبان اور فت کہ مگر سلطان غازی محمد الدین والد دنیا محمد رسام را حادثہٴ اُفتاد کہ بخت ما برگشت“

اور امرِ واقعی بھی یہی تھا کہ سلطان محمد غوری نے اُسی زمانے میں شہادت پائی؛ غوری کی وفات کے بعد اس کے ترک افسروں نے

خاندانِ غلامان قطب الدین ایک کو ہندوستان کا بادشاہ منتخب کیا۔ وہ محمد غوری کا غلام تھا اور خاندانِ غلامان کا بانی۔ یہ صحیح ہے کہ اس سے پہلے ایتھین اور سیکٹین بھی غلام تھے، لیکن انھوں نے ہندوستان میں کبھی حکومت نہ کی۔ ہندوستان کا پہلا خود مختار بادشاہ قطب الدین ایک تھا، جو ۱۲۰۶ء میں تخت نشین ہوا۔ اس نے فقط چار سال حکومت کی اور ۱۲۱۰ء میں ایک سادہ سے وفات پا گیا۔ اس کا مزار لاہور میں انارکلی بازار کی پچھلی جانب ”زندہ دلاں لاہور“ کی بے جسی کا شکار ہے۔

اس وقت تک دہلی کی بادشاہت ابھی موردِ وثق نہ ہوئی تھی بلکہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے خلفاء انتخاب کیے۔ دہلی کے بھی پہلے بادشاہ اسی طرح منتخب ہوا کرتے تھے۔

قطب الدین ایک کی وفات پر اس کا لڑکا آرام شاہ تخت کا دعویٰ دار ہوا، لیکن اُمرانے اس عہدے کے لیے التمش کو چنا اور ۱۲۱۰ء میں وہ

۱۔ سلطان محمود غزنوی کے مشہور غلام اور پنجاب کے پہلے مسلمان گورنار کی (جو کشمیری النسل تھا) لاہور کی گنگ مٹھی کے متصل آب تک موجود ہے۔ ۲۔ ملحد حقیقت (از مولانا ابرار)۔

تخت نشین ہوا۔ استمیش خدا ترس قابل اور بیدار مغز بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے میں منگولوں نے ایران اور عراق میں تباہی مچانی شروع کی۔ التمش نے ان کا مقابلہ کیا اور ہندوستان کو اس مصیبتِ غلط سے بچائے رکھا۔ اس نے سلطنتِ دہلی کی بنیادیں مستحکم کیں۔ بغداد کے عباسی خلیفے بے ہندوستان کی بادشاہی کا خطاب حاصل کیا اور جب وہ ۳۱۷ھ میں چل بسا تو قریباً سارا شمالی ہندوستان اس کے قبضے میں تھا۔ اس کی وفات کے دس سال تک پھر ملک میں بد انتظامی رہی اور یکے بعد دیگرے کئی بادشاہ ہوئے۔ ان میں سے ایک التمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ تھی۔ اس کے عہدِ حکومت میں قریباً ۱۰۰ سالوں نے دہلی پرورش کی، لیکن کشت و خون کے بعد شاہی فوج اور مسلمانانِ دہلی نے انھیں مار بیٹھایا۔

سلطانہ رضیہ ہندوستان کی تنہا تاجدارِ خاتون تھی جو تختِ دہلی پر فوجاں کی طرح کسی سرپرست کے سہارے نہیں، بلکہ خود مختارانہ تخت نشین ہوئی۔ اس مسئلے پر عوام الناس کی جو رائے تھی۔ وہ عصائی کی فتوح السلاطین میں دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ حقوقِ نسواں کے حامیوں کا ہی نہیں، بلکہ نصفِ ملت کے متعلق شریفانہ طرزِ خیال چاہنے والوں کا کام کس قدر مشکل ہے!

زناں جملہ درو ام اہرمن اند	بر خلوت ہمہ کارِ ضعیفاں کنند
نکر دن توان بر زناں اعتماد	نشاید بر آہرمنان اعتماد
نیاید وفا از زناں هیچ گاہ	وفا مرد شد ہم ز مردان بخواہ
زناں در ملاخوشتر از گلشن اند	ولے در خفا بدتر از گلشن اند
چو شورید نفس زین پارِ سبا	بر خلوت دہد با سگے ہم رضا
بہ زن مرد اگر دستبندی کند	بر آن مرد زن ریشخندی کند
نشانِ خطر شد بہر جازن است	خصوصاً آنکہ ہم نمئے اہرمن است
نزیب بہ زن تاج و تخت شہاں	محرشد مملکت قسم کارِ گہاں

جہان داری از زنی نیاید نکو
کہ در اصل تا جس شدست عقل او
ز ان اکی بر کہ با چرخ سازد دمام
کہ مستش کند سندا احتلام
حرش سرزد میبہ نمہ فرس
نوش است غیبہ دوک خنیکرش
کلہ بر سر بدن مرد زن سرز
نہ کہ کوطاب بود و جہان ہم
نہ زن آن بہ کہ وہ پردہ باشد مدام
ہر آن زن کہ در پردہ خند بلند
نہ زن زود بر خال باید نکند

۳۲۶ء میں امرائے ناصر الدین محمود کو تخت نشین کیا۔ وہ ایک فطرتاً ہی
بادشاہ تھا۔ سرکاری خزانے کو ہاتھ نہ لگاتا اور قرآن شریف لکھ کر روزی کماتا۔
سلطنت کا نظم و نسق اس نے اپنے قابل وزیر (اور سسر) غیاث الدین بلبن
کو سونپ رکھا تھا۔ ناصر الدین محمود کے حالات پڑھنے سے خیال ہوتا ہے کہ
اس کی زندگی اولیاء و صلحا کے نمونے پر تھی۔ انتظامِ سلطنت بلبن کے سب کو مکے
اسے کہہ رکھا تھا کہ میں نے تمہیں تمام اختیار دے دیے ہیں تم ہرگز کوئی ایسا
کام نہ کرنا جس سے کل کو حضرت بے نیاز کے حضور میں تمہیں اور مجھے شرمندگی
اٹھانی پڑے۔ وہ خود اپنا اکثر وقت حجرے کے اندر عبادت اور تلاوتِ کلامِ مجید
میں صرف کرتا اور مشہور ہے کہ دربارِ عام کے وقت وہ شاہی لباس زیب تن کر لیتا
تھا۔ اور اس کے بعد خلوت میں جا کر بچھے پڑانے کپڑے پہنتا۔ اپنا گزارہ وہ
کلامِ مجید نقل کر کے کرتا تھا۔ اور اس امر کی بھی بڑی احتیاط کرتا کہ اس کے لکھے
ہوئے نسخے معمولی نرخ پر فروخت ہوں اور کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ بادشاہ کے
لکھے ہوئے ہیں۔ بدلیوں کی کہتا ہے :-

”و حکایات دیگر غریب کہ مشاہیر احوال خلفائے راشد باشد از نقل می کنند“
سلطان ناصر الدین کی زندگی میں ہی امورِ سلطنت کی باگ ڈور اس کے
باہمت وزیر بلبن کے ہاتھ میں تھی اور جب اس نے ۳۲۶ء میں وفات پائی تو

بلبن بغیر کسی مزاحمت کے بادشاہ ہو گیا۔

سلطان غیاث الدین بلبن | اسلامی ہندوستان کے بادشاہوں میں بلبن ایک خاص رنگ اور شان کا بادشاہ

ہوا ہے۔ بلبن اصل میں ایک ترک امیر زادہ تھا۔ چنگیز خانی حملے میں گرفتار ہوا اور بغداد میں بطور ایک غلام کے بیچا۔ وہاں ایک بزرگ جمال الدین بصری نے اسے خرید لیا اور تربیت کی۔ پھر وہ دہلی میں آیا۔ شروع میں ایک معمولی سپاہی بلکہ ہشتی اور فراش کا کام کیا۔ رفتہ رفتہ میر شکار اور امرائے چہل گانی کے زمرے میں داخل ہوا اور پھر تو نائب الممالک بن کر پوری سلطنت پر حاوی ہو گیا۔ اس کے عہد حکومت تک بادشاہ فقط امر کا سرگروہ ہوتا تھا لیکن بلبن کا بادشاہت اور ملکیت کی نسبت ایک خاص نقطہ نظر تھا جو اس کے پیشروؤں بالخصوص درویش مزاج اور سادہ طبع ناصر الدین محمود (بلکہ صوفی فنش التمش) کے طریق کار سے بالکل مختلف تھا اور اس نے بادشاہ کو اس کے امرائے بہت بالا و برتر ایک جداگانہ ہستی بنا دیا۔

بلبن کا قول تھا کہ نبوت کے بعد خلق خدا کی خدمت کا سب سے عمدہ ذریعہ بادشاہت ہے۔ اس کے حقیقی کام پاس ضروری ہے اور جو بادشاہ اپنا جاہ و حشم رعب و دبیر قائم نہیں رکھتا وہ اپنے فرائض پوری طرح بجا نہیں لاسکتا۔ اور اس کی رعایا بغاوت اور دوسری خرابیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

”رعایا دوسرے بادشاہ بے حرمت و حشمت و ہول و مہیبت زندہ تہ باد آورد و تکرود“

سلطان شمس الدین (التمش) بار بار سر جمع جگتے کہ میں چگونہ توانم خدا سے تعالیٰ را شکر گویم کہ مرا با عہد و انصاف بزرگ گردانید کہ ایشان ہزار بار بہ از من اندوہر بار کہ ایشان در دیار پیش من ایستادہ سے شوند من از بزرگی و سردری ایشان شرمندہ میشوم و میخواہم از تحت فرود آیم و دست و پائے ایشان بہ بوسم (برنی)

وطنیان رونماید۔ ہندوان سر تابی ہاں کند و مسلمانان از کثرت فسق و فجور و
بسیاری ز نادلوامط و شراب خوردن و ناگردنی ہائے دیگر بد بخت شوند
(تاریخ فیروز شاہی ص ۳۵)

بعض پُرانے امیروں کا قول بار بار نقل کیا کرتا تھا۔
”ہر بادشاہ ہے کہ حرمت و حشمت خود در ترتیب بار و کوکب و سواری و نشست و
برخاستن باو اب و رسوم اکاسر و محافظت نہ نماید و در جمیع احوال و اقوال و
افعال و حرکات و سکناات او چشم پادشاہی مشاہدہ نشود و رعیب او در دل رعایا
ممالک او منقش نشود۔۔۔ و آنچه پادشاہان را از محافظت حرمت و حشمت
پادشاہی و ہول و ہیبت بار و سواری، ایثار رعایا و انقیاد متروان ست نہ
از ہر و سیاست دست نہ دہد۔ تا رعیب و حشمت و ہول و ہیبت پادشاہ
در دل عوام و خواص و دور و نزدیک بلاد ممالک او منقش نہ شود حتی رموز
جہاں بانی و مصالح جہاں داری۔ چنانچہ باید و شاید گزاردہ نشود۔“

(تاریخ فیروز شاہی از برنی ص ۳۲-۳۳)

وہ خود اپنی سواری و دربار اور جشن و جلوس میں بڑا اہتمام کرتا اور مورخین لکھتے ہیں
کہ عہدِ بلبن میں جب کہ کوکب شاہی نکلتا تو سو سو دو سو میل سے لوگ اسے دیکھنے
کے لیے آتے۔ سواری چلتی تو صدر ہاں قییب و چاؤش، سوار اور پیادے،
ملوک اور امرا ساتھ ساتھ چلتے۔ زابل و سیستان کے دیوسپرکے نوجوان نقلی تلواریں
لے کر بادشاہ کے گرد و پیش ہوتے۔ قدم قدم پر صدائے بسم اللہ اس زور
سے بلند ہوتی کہ بازار اور محل گونج اٹھتے بلکہ غنئی کا بیان ہے کہ دربار شاہی
میں وہ رعیب و اہتمام ہوتا کہ باریاب ہونے والے سفیر اور ہندوستان کے
رئیس و راجا بسا اوقات خوف سے گر پڑتے اور بے ہوش ہو جاتے۔
(بلبن اپنی خانگی زندگی میں بھی رعیب و وقار کا بڑا خیال رکھتا۔ ضیاء الدین
برنی لکھتا ہے کہ بلبن اپنی تمام مدت بادشاہی میں کسی مجلس میں قہقہہ مار کے

نہیں مہنسا۔ اور نہ کسی کو جبراً ہی کہ اس کے سامنے قہقہہ مار کے ہنسنے بلکہ وہ اپنے منہ کے نوکروں اور خواجہ سراؤں سے بھی پورا تکلف اور اہتمام برتتا اور اس کے کسی خاگی نوکر نے بھی اسے کسی وقت کلاہ یا موزہ یا جوتے کے بغیر نہیں دیکھا!

جب بلبن تخت نشین ہوا تو شمس الدین التمش کے چالیس غلام تھے۔ جو سلطنت کے سیاہ و سفید پر حاوی تھے۔ وہ چہل گان یا خواجہ تاش کہلاتے تھے اور بادشاہ کے انتخاب و تعین میں ان کا ہاتھ ہوتا۔ خود بلبن ان میں سے ایک تھا (لیکن اس کا بادشاہت کی نسبت جو نظریہ تھا اس کا تقاضا تھا کہ بادشاہ امر میں سے نہ گنا جائے بلکہ ان سے بہت بلندی پر ہو) چنانچہ بلبن نے ان کے اقتدار کو توڑ دیا اور جو امیر بادشاہ کے لیے کسی خطرے کا باعث تھا، اسے جاہ و منصب سے محروم کر دیا۔

(اس جمہوری دور میں بلبن کے نظریہ بادشاہت سے اختلاف کرنے والے کئی ہوں گے) اور صحیح یہ ہے کہ بعض باتوں میں اس نے انتہا پسندانہ روش اختیار کی لیکن اس وقت ہندوستان کی اسلامی حکومت جن دو بڑے خطرات سے دوچار تھی ان کے مقابلے کے لیے ایک جری اور پُر ہیبت بادشاہ اور ایک مضبوط دلیرانہ پالیسی کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ بلبن کو بادشاہ کے فرائض کا بھی اسی طرح احساس تھا جس طرح اس کے حقوق کا۔

بلبن کا پہلا بڑا کام ملک کا اندرونی نظم و نسق اور سلطنت کا باطنی استحکام تھا۔ یوں تو اس کے نام کی اتنی ہیبت تھی کہ سوائے بنگالہ کی بغاوت کے (جو شروع سے بغاوتوں کی کثرت سے بلخا کپور کہلاتا تھا!) اسے کسی اندرونی مزاحمت سے سابقہ نہ پڑا۔ لیکن ملک کے عام انتظام میں بڑی اصلاح کی ضرورت تھی۔ ابتدائی اسلامی حکومت میں نئے حکمرانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ کھلے میدان میں تو ان کے سامنے کوئی نہ ٹھہرتا۔ لیکن راجپوت، جاٹ، میواٹی، کھمبھ

جب ذرا بھی موقع پاتے لوٹ مار سے دریغ نہ کرتے۔ طبقاتِ ناصری کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ناصر الدین محمود کے عہدِ حکومت میں ہر سال کوئی نہ کوئی اس طرح کا معرکہ ہوتا اور شہر دہلی کے گرد و نواح میں میواتیوں نے اس طرح بد امنی مچا رکھی تھی کہ ان کے ڈر سے شہر کے دروازے شام کو بند کر دیے جاتے اور کسی کو ہمت نہ پڑتی کہ شام کے بعد کسی بزرگ کی زیارت کے لیے ہستی شہر سے باہر جاسکے بلکہ بعض اوقات تو میواتی شہر میں گھس کر وہاں بھی لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کرتے۔

بلبن نے سب سے پہلے اس طرف توجہ کی۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے پہلا پورا سال میواتیوں کے قلع قمع پر صرف کیا۔ جوڈا کو ہاتھ آنے کا خیر غبت ناک سنائیں دیں۔ شہر کے گرد جن جنگلوں میں وہ چھپ جاتے تھے ان کا صفایا کیا۔ سرکاری بنوائیں۔ گوپال گڑھ میں ایک قلعہ تعمیر کرایا۔ شہر کے گرد باہر تھانے قائم کیے۔ جن میں افغان تھانیدار علاقے کا انتظام کرتے۔

اس فتنے کے انسداد کے بعد بادشاہ نے ملک کے دوسرے حصوں کی طرف توجہ کی۔ اور دو آب کے علاقے پٹیالی، میرٹھ اور دوسری جھوں میں فوجی عمل دہرایا جو دہلی کے گرد و نواح میں کامیاب رہا تھا۔

بلبن کا دوسرا بڑا کام منگولوں کا سد باب تھا۔ اس کے پیشرو ناصر الدین کو کے زمانے میں منگول کئی بار ہندوستان آئے تھے۔ لاہور کو انہوں نے تین بار لوٹا اور وہاں کے قلعہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا۔ کیونکہ اب خطرہ فقط منگولوں کے منتشر دستوں اور ان کے منہ بولے ہونے سے نہ تھا بلکہ ہلاکو خاں کی آنکھیں بھی ہندوستان کی طرف اٹھتی تھیں۔ بلبن نے اس کے سلیقہ جہانگیری کے سامنے اس کی ہمت نہ پڑی کہ دھڑکے۔ بلبن نے فوج کی باقاعدہ تنظیم کی۔ عمدہ داروں اور امیروں کو جوڑ دیا کہ وہ سپاہی اور سوار اور ان کا ساز و سامان باقاعدہ رکھیں سلطنت کی تمام

سردہ پر جا بجا قلعے تعمیر کرائے۔ لاہور کے قلعہ کو دوبارہ پختہ کیا اور مغربی پنجاب میں اپنے سب سے قابل اور مستعد جنرل معین کیے تاکہ وہ سردہ کی حفاظت کریں۔ بلہن نے اپنی حکومت کی توسیع کی کوشش نہ کی۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اصل کام حکومت کی بنیادیں مستحکم کرنا ہے۔ اسے گجرات اور مالوے پر لشکر کشی کا مشورہ دیا گیا۔ لیکن اس کا جواب تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے جاؤں اور دہلی کا وہی حال ہو جو مخلوں کے ہاتھوں بغداد کا ہوا ہے!

بلہن نے توسیع حکومت کی کوئی کوشش نہیں کی، لیکن اسے شکار کا بڑا شوق تھا اور اس میں وہ بڑا اہتمام کرتا۔ سردی کے موسم میں وہ ہر روز ہندوستان کے ساتھ شکار کو جاتا اور دہلی سے ریواڑی تک بلکہ اس سے پرے گھوڑ دوڑ اور شکار کے بعد واپس آتا۔ کسی نے ہلاکو خاں سے بغداد میں بلہن کے شکار کا ذکر کیا تو ہلاکو خاں نے کہا کہ بلہن ایک پختہ کار بادشاہ ہے۔ بظاہر تو وہ شکار کے لیے جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد سواری، فشانہ بازی اور سخت محنت کی مشق جاری رکھنا ہے تاکہ جب لڑائی کا موقع آئے تو وہ اور اس کے سوار اور ان کے گھوڑے تیار بر تیار ہوں۔

اندرونی امن و امان اور خارجی حملہ آوروں سے ملک کے بچاؤ کے علاوہ بلہن کے نزدیک بادشاہ کا بڑا فرض عدل و انصاف کی ترویج تھا۔ اور اس کا وہ سختی سے اہتمام کرتا۔ اس کے زمانے میں جن اُمراء نے غریبوں پر ظلم کیے، بلہن نے انہیں سخت سزائیں دیں۔ بدایوں کے ایک جاگیردار نے ایک نوکر کو اتنا بڑا یا کہ وہ مر گیا۔ جب بلہن بدایوں گیا اور مقتول کی بیوہ نے فریاد کی تو بلہن نے جاگیردار کے ساتھ بالکل وہی سلوک کیا جو اُس نے اپنے نوکر کے ساتھ کیا تھا۔ اور جس سرکاری خبر رساں نے اس واقعہ کی خبر بادشاہ کو نہ دی تھی،

اسے بھی عبرت ناک سزا دی۔ اس کے زمانے میں اس طرح کے کئی واقعات ہوئے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر میرے بیٹے ایسا کریں گے تو میں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کر دوں گا۔

غریب کی نسبت بھی بلبن کا ایک خاص نقطہ نظر تھا وہ باقاعدہ نماز پڑھتا۔ روزے رکھتا۔ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا۔ سفر و حضر کی حالت میں اپنے درود و غلیفے جاری رکھتا۔ ہمیشہ با وضو رہتا۔ اس کے کھانے پر علما و مشائخ مدعو ہوتے اور طعام کے وقت مسائل دینی پر بحث ہوتی۔ نماز جمعہ کے بعد وہ سارے کوکبہ شاہی کے ساتھ مولانا برہان الدین محبی اور دوسرے علما کے مکان پر جاتا۔ زیارتیں کرتا۔ جب کوئی عالم یا شیخ وفات پاتا تو اس کی نماز جنازہ پر حاضر ہوتا اور اس کے ورثا کو کپڑے اور تحفے دیتا۔

بلبن ایک فہم فہم اور منصف مزاج بادشاہ تھا۔ لیکن امورِ ملکی میں وہ علما کے مشورے اور شرع کے فیصلے پر نہ چلتا بلکہ اپنی رائے اور ملکی مصلحتوں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا۔ برنی لکھتا ہے :-

”سلطان بلبن بااقل چندل شفق و مہربانی و دلو دہی و انصاف ستانی و روزہ و نماز بسیار کہ ذکر آن کردہ شد در سیاست نبی و طغیان ملکی قہارے و جبارے بود است و در باب طغات اصلاحا بانه کروے و از جرم نبی لشکرے و قہرے بر انداختے و در قسم سیاست ملکی سرسوز نے از رسوم جابرہ و فونگزارشتے و در حالت قہر و سطوت پادشاہی خدا نافرستی را کار فرمودے و در کشتن و بستن بلنکایان و ستر بابان صلاحیت و دین داری را پشت دلاوے۔“

وہ علانیہ کہتا تھا کہ امورِ ملکی سیاسی مصلحتوں کے پابند ہیں نہ کہ شرع فقہاء کے۔ برنی لکھتا ہے :-

۱۔ ملاحظہ ہو فوائد القلوب ص ۲۳۱ پر بلبن کی نسبت حضرت سلطان المشائخ کا ارشاد ۔
۲۔ تاریخ فیروز شاہی (برنی) ص ۷۴

”وآخری صاحب ملک جند گاہ خود دانتے خواہ مشروع خواہ نامشروع آں را

درکار آور دنتے“

اس کے علاوہ اگرچہ وہ علما و فضلا کا قدردان تھا لیکن وہ ان کے عام طریقہ تعلیم کو شاہزادوں اور امیرزادوں کے لیے موزوں نہ سمجھتا۔ جب اس کے بیٹے خان شہید اور بختراخان ابتدائی تعلیم سے فارغ ہو گئے اور آباکوں نے ان کو پوچھا کہ شاہزادوں کو اب ”نحو و صرف و فقہ“ میں کن باتوں کی تعلیم دی جائے اور کونسے استادان کے لیے متعین ہوں تو بلبن نے جواب دیا کہ اب تم ان کے پہلے استادوں کو جامہ و انعام دے کر رخصت کرو۔ میرے بیٹوں کو آداب السلطین اور آثار السلطین جیسی کتابیں پڑھو اور ان کی تعلیم و تربیت ان تجربہ کار بورہوں کے سپرد کرو جو تاریخ اور احوال بزرگان میں مہارت تامہ رکھتے ہیں اور امور مملکتی میں شاہزادوں کی مناسب تربیت کر سکتے ہیں۔

بلبن ایک معاملہ فہم، باتدبیر اور قابل بادشاہ تھا۔ بلکہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اسذمی ہندوستان کے سب سے اہم چار بادشاہ کون سے گزے ہیں اور اگر سلطان محمد غوری قدس سرہ کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیا جائے کہ غر شمار و اندر تسبیح میں امام نہیں

تو علاء الدین خلجی، جلال الدین اکبر اور اورنگ زیب عالمگیر کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہبی میں جو پوچھا نام بلبن کا آئیک ہے۔ جس نے اپنے چالیس سالہ زمان اقتدار میں (پہلے ناصر الدین محمود کے وزیر خود مختار کی حیثیت سے اور پھر تخت شاہی پر بیٹھ کر) ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیادیں مستحکم کیں۔ اس کا ہماری تاریخ میں ایک خاص مرتبہ ہے، لیکن اتنا ضرور ماننا پڑتا ہے کہ وہ سخت گیر تھا۔ اور ”زمانہ سخت گیری“ اس سخت گیر د۔ اس کا انجام بڑا حسرت ناک ہوا۔

بلبن کے دو بیٹے تھے۔ خان شہید اور بغراخان۔ تمام مورخ متفق ہیں کہ خان شہید نہایت قابل اور ہونہار لڑاکا تھا۔ باپ کی ساری امیدیں اس سے وابستہ تھیں۔ اسے سلطنت کی اہم ترین مہم یعنی منگولوں کی روک تھام سونپی گئی تھی۔ اور انہی فرائض کی بجا آوری میں شہزادہ شہید ہو گیا۔

خان شہید کی وفات نے بلبن کی مکر توڑ دی۔ وہ تن بھنا لے قضا دے کر امورِ سلطنت میں مشغول رہتا اور اپنا دردِ مہمانی لوگوں پر ظاہر نہ کرتا۔ لیکن راتوں کو اٹھ اٹھ کر بے اختیار روتا اور کہتا ہے

زنگینِ رنجیتِ گلبرگِ خندل چہرا بر من نہ گردِ دباغِ زندل
پریدہ از چین کبکِ بہاری چہرا چوں ابرِ نخر و شمشِ بزاری
فردِ مُردہ چراغِ عالمِ افروز چہرا روزِ مگر دُشِ بیدیں روز
چند دنوں کے بعد بادشاہ نے اپنے دوسرے بیٹے بغراخان کو بنگالے سے بلا بھیجا کہ اب تختِ کاوشِ تیرے سوا کوئی نہیں۔ تیرا بیٹا کیتباد اور خان شہید کا بیٹا لیخسرو کم سن ہیں اور امورِ مملکت سنبھالنے کے ناقابل۔ تم ہی اگر امورِ سلطنت میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ چنانچہ بغراخان بنگالے سے واپس آیا، لیکن جب اس نے یہاں آکر دیکھا کہ بلبن ابھی چند روز اور جئے گا تو شکار کے بہانے گھصوٹی واپس چلا گیا۔ بیٹے کی اس بے رشی نے بلبن کی صحت کو اور بھی تباہ و برباد کیا اور وہ بالکل نحیف و بے جان

۱۔ بلبن کو ملکی مصلحتوں کی مجبوریات کا آنا خیال رہتا تھا کہ اس نے خود ان کی بنا پر اپنی اولاد کی تعداد بڑھنے نہ دی۔ برہنہ کی کتاب میں اس کا بیان نقل ہوا ہے۔

من میتوانم از زنان و کنیزگان پسران و دختران بسیار بزرایم و لیکن از بزرگان دین و دولت شنیدہ ام کہ بادشاہ را پسران و دختران بسیار نشاید چہ اگر۔۔۔

اس کے بعد وہ مصلحتیں دی جن سے تاریخِ مغلیہ کے جاننے والے بخوبی واقف ہیں لیکن مقامِ عبرت ہے کہ بلبن نے سوچا کیا تھا اور ہوا کیا!

ہو گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ چونکہ بغرا خاں بلادِ مشرقی کو سچوڑنا نہیں چاہتا، میرے بعد خاں شہید کا بیٹا کھنسر تخت نشین ہو، لیکن اس کی وفات کے بعد وزیرِ سلطنت نے اس وصیت پر عمل نہ کیا اور کھنسر کی بجائے بغرا خاں کے بیٹے کیتباد کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا۔

کیتباد تخت نشینی کے وقت اٹھارہ سال کا نوجوان تھا۔ اب تک اس کی تربیت بلبن کے زیر اثر بڑے منابطے اور پابندیوں کے ساتھ ہوئی تھی تخت نشین ہونے کی بھی اسے کوئی امید نہ تھی۔ اب جو کیا رگی اس پر سے یہ پابندیاں ٹھیک اور عیش و آزادی کے سارے سامان تیسرے تو اس نے دل کھول کر داؤدِ عیش دینی شروع کی۔ اور عیش و عشرت میں وہ دسترس بہم پہنچائی کہ محمد شاہ ”نگیلا“ بھی اس کے سامنے طفلِ مکتب نظر آتا ہے۔ طبقاتِ الکبریٰ میں لکھا ہے ”واذخبر غلبہ عیش و عشرت سلطان معز الدین لولی و مسخر و مطرب و مطربہ از اطراف و جوانب عالم زوہد و گاہ او آوردند۔ و چون این طائف را در بند اقسام بسیار است کار و لوب و رواج عظیم پیدا کرد و ابوابِ فسق و فجور مفتوح و نامِ غم و اندیشہ از دلِ خلق محو و غمتی گشت و دائم مجلسِ سلطان از خبر و بیان و خوش آوازان و موم و مطریف و ندامتِ شیریں کلام مملو و معمور بود۔ و یک ساعت بے عیش و کامرانی نگذرانیدے۔“

کیتباد کی عیاشیوں سے ایک دو سال ہی کے اندر نظامِ سلطنت میں خلل لگنے لگا۔ اس پر اس کے باپ بغرا خاں نے اسے فصیحتِ امیرِ خط لکھے لیکن جب وہ بے اثر ثابت ہوئے تو خود فوج لے کر دہلی کی طرف روانہ ہوا تا کہ بیٹے کو بجھائے۔ کیتباد بھی فوج لے کر مقابلے کو تیار ہوا۔ لیکن خوش قسمتی سے جنگ کی

بلبن کا جو دہرہ اور احترام تھا، اس کا کچھ اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ (بقولِ برنی) اس کی وفات کے چالیس روز بعد تک اس کے امرا اس کے مزار کے پاس فرشِ زمین پر سوتے رہے اور کو تو ال دہلی فتح الملک نے تو یہ عمل چھ مہینے تک جاری رکھا۔

نوبت پہنچی اور بعد از اس وقت سن ۱۱۱۱ھ میں غیاث الدین دہلی کے پاپ
اوسیت کی ملذذات کا انتظام کیا۔ جس کے دوران میں بغراخان نے بیٹے کو
سمجھایا کہ اپنے طور طریقے بدل دے۔

نشاہد بادشاہ را مست بودن نہ در عشق و ہوس پیوست بودن
بووشہ پاسبان خلق پیوست خطا باشد کہ باشد پاسبان مست
شبان چوں شد خراب از باد و تاب رہ در محدہ گر گھن کند خواب
در آئینہ کر رسم داری است ثبات کار ہا در ہوشیاری است

اسی پسند و نصیحت کے دوران میں بغراخان نے کیتھاد کو مذہبی امور کے
متعلق بھی مشورے دیے۔ اور چونکہ ان سے اس زمانے کی مذہبی حالت علما کی
روش اور طلبہ کی مذہبی باقاعدگی پر روشنی پڑتی ہے۔ ہم برکتی کے متعلقہ اعتبار
کا ترجمہ درج ذیل کرتے ہیں۔

بغراخان نے بیٹے سے کہا: ”میں نے سنا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے اور
ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھتے اور ایک حیلہ گر عالم (حیلہ گرے از دانشمندان
بے دیانت نامسلمان) نے درہم و دینار کے طمع میں تم کو روزے مانع کرنے کی اجازت
دے دی ہے اور تم سے کہہ رکھا ہے کہ اگر تم ایک روزے کے بدلے ایک غلام
آزاد کرو یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو تم کو روزے کا ثواب پہنچ جائے گا۔
تم نے یہ بات مان لی ہے، لیکن ایمان داروں کی یہ بات نہیں سنی کہ جو شخص ماہ
رمضان کے روزے نہیں رکھتا وہ جوانی میں ہی چل بستا ہے۔“

”میرے بیٹے! تمہارا دوا (سلطان غیاث الدین طلبہ) اکثر کہا کرتا تھا کہ
بادشاہوں بلکہ تمام مسلمانوں کو علمائے آخرت پر اپنا اعتقاد و عمل رکھنا چاہیے اور
حیلہ گروں کو اپنے سامنے ہی نہیں آنے دینا چاہیے اور نہ ہی ان کے حیلہ و
تاویل کو اپنا اساس کار بنانا چاہیے۔“

”میں نے اپنے والد سے بار بار سنا ہے کہ علما کے دو طبقے ہیں ایک تو علمائے آخرت

جنہیں خدا تعالیٰ دُنیا اور اس کی محبت اور حرص و لالچ سے بجائے رکھتا ہے اور دوسرے علما سے دُنیا کی محبت اور طمع و لالچ میں گتوں کی طرح بھاگتے ہیں۔ یہ لوگ امر کے مکافوں پر جاتے ہیں اور ان کا کام حیلہ و تاویل اور تضاد و بلا بن جاتا ہے۔ سمجھ دار اور دیندار بادشاہ وہ ہوگا جو علما سے دُنیا کے کہنے پر عمل نہ کرے۔ اور ان علما کے ہاتھ میں جنہیں دُنیا جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اوامر و احکام شرعی نہ دیدے۔ دینی مسئلے بھی ان حرصیوں اور لالچیوں سے جو فی الحقیقت دُنیا کی پرستش کرتے ہیں، نہیں پوچھنے چاہئیں۔ اور اگر دینی اور دنیوی فلاح کی خواہش ہے تو احکام شرعی کی تعمیل ان علما کے حوالے کرنی چاہیے جنہوں نے دُنیا کی طرف اپنی نیشت کر دی ہے۔ اور درہم و دینار کو سانپ بچھو کی طرح سمجھتے ہیں۔ مذہبی مسائل بھی انہیں علما سے پوچھنے چاہئیں۔

”میرے بیٹے! تم اپنے دادا، بلبن کی خدمت میں رہے ہو اور دیکھا ہے کہ وہ روزہ و نماز، فرائض و نوافل میں کس قدر مشغول رہتا تھا۔ کسی عالم اور کسی شیخ کو اس طرح نماز و روزہ کی طاقت نہ ہوتی ہوگی۔ اگر سلطان بلبن کو تپا چلنا کہ ہم دو بھائیوں (یعنی خان شہید اور خیر خاں) سے ایک نماز فوت ہوگئی ہے یا ہم سوئے رہے ہیں اور فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھی تو وہ مینا ہر ہم سے بات نہ کرتا۔ اور اگر دوسرے کسی سے بھی ایک نماز فوت ہو جاتی اور وہ بادشاہ کی خدمت میں جاتا تو وہ مُنہ پھیر لیتا۔“

”اور میں نے بہت سے بڑھوں سے سُنا ہے کہ جو کوئی رمضان میں روزہ نہیں رکھتا وہ جوانی میں مرجاتا ہے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ (اس ارتداد پر) اس کا خون مُباح ہو جاتا ہے۔“

”میرے بیٹے! موت کا وقت سخت ہوتا ہے۔ بالخصوص بادشاہوں کا جنہوں نے اتنی نعمتوں سے حظ اُٹھایا ہوتا ہے۔ اور ان میں جوان بادشاہ کی موت اور بھی عذاب ناک ہوتی ہے جو تمام دُنیا کی حسرتیں اپنے ساتھ لے جاتا۔“

”میری آخری نصیحت یہ ہے کہ رمضان میں روزے رکھو اور جس طرح بھی ہو سکے نماز پڑھو اور ایک خدا طلب عالم کو اپنے پاس سے دور نہ کرو۔ کیوں کہ اتنے ہزار لوگ غم دنیا میں ہلاک ہوتے ہیں۔ اور وہ تمہارے دین کا فکر کرتا ہے۔“
(مر ۱۵۲- مر ۱۵۶)

اس نصیحت و تلقین کے بعد بجز خان نے بڑی محبت سے بیٹے کو الوداع کہا اور خود بلاؤ شرتی کا رخ کیا۔ کعباد بھی چند روز تک باپ کی نصیحت پر عامل رہا اور شراب نوشی اور عیش کو شہی سے اجتناب رکھا۔ خواہ باب نشاط اس کے دربار سے وابستہ تھیں وہ روز بن سنور کر اور زیب وزیر سے آراستہ ہو کر اس کے سامنے آئیں کہ شاید متاع حسن دیکھ کر اس کی رال ٹپکے، لیکن چند دن بادشاہ نے اپنے آپ کے سنبھالے رکھا اور توبہ کا قہر برقرار رہا۔ اتنے میں ایک دن ایک منہجہ جو دوسروں کی نسبت زیادہ قبول صورت تھا اور تیز و طرار بھی۔ ہنگام کوچ چتر سلطانی کے سامنے آیا اور بڑی خوش الحانی سے یہ شعر پڑھا:

گر قدم بر چشیم ما خواہی نہاد

دیدہ در رہ می نہم تا مے روی

اور ساتھ ہی کہا کہ اس غزل کا مطلع موقع کے زیادہ مناسب ہے۔ لیکن سوء ادبی کے ڈر سے پڑھ نہیں سکتا۔ بادشاہ کا دل اس شوخ کے ناز و کشمہ سے پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا اور توبہ کے گنبد میں دراڑ پیدا ہو گئی تھی، فرمایا: ”بخواں و مترس۔“ اُس نے پڑھا:

سر و سیمینا بصر اے روی

نیک بد عہدی کہ بے مامے روی

سلطان اس ماہ پیکر کی حرکات و لہریں اور اس نشاط انگیز شعر کے اثر سے سکتے میں آگیا۔ باپ کی نصیحتیں یک قلم فراموش کیں اور بے اختیار ہو کر گھوڑے سے اتر پڑا۔ محفل نشاط آراستہ کی اور اسی منہجہ کو ساقی بنایا۔ اُس نے

شرائط تو اصرار بجالا کر جام شراب نئے ارغوانی سے ابریز کے سلطان کے ہاتھ میں دیا۔ بادشاہ نے شہر پہنچا۔

گھر باقی تو خواہی بود مارا
کہ مٹوید کہے خوردن حرام است

اور بارہ نوش فرمایا۔ باقی امرا اور عمائد بھی اپنے اپنے خیموں میں مجالس عشرت آراستہ کر کے تہو و لعب میں مشغول ہوئے۔

دوسرے روز وہاں سے کوچ کیا۔ اب منزل بمنزل مجلس نشاط ترتیب دی جاتی تھیں کہ دہلی جا پہنچے۔ شہر دی کے رہنے والے سلطان کی آمد سے بڑے خوش ہوئے۔ ہر گلی کوچے میں جشن ہوئے اور عشرت کا بازار گرم ہوا۔ برنی لکھتا ہے: ”در دہلی از شادی رسیدن سلطان قہہ بآستند و گلہا آراستند و سرودگو بیان خبر و رو پاکوبان صاحب جمال از قدیم و جدید از سرود گفتن و پاکوفتن در قہہ ہا بالا سے بر آوردند و خلق شہر بر جمال ایشان عاشق تر و دیوانہ تر گشتہ۔“

کئی مہینے یہی حال رہا۔ لیکن ان ناعاقبت اندیشیوں کا نتیجہ بھی ظاہر ہے۔ سلطان کثرتِ خمر اور عیاشی کی بدولت لاعز و ضعیف ہوا۔ اور جلد ہی مرض فالج میں مبتلا ہو کر حرکت کرنے سے عاجز ہو گیا۔ اس حالت میں چند ترکوں نے جن کے عزیز کی قباد کے ہاتھ سے مارے گئے تھے، خلع اُمرائے کے اشارے سے اس کا کام تمام کر دیا۔ ملک جلال الدین بیور جلجی جو بااثر امیر تھا۔ اپنے مخالفوں کو قتل کروا کے تخت شاہی پر متمکن ہوا۔ اور غلامان کا خاتمہ ہوا۔

عہدِ علما مان میں علم و ادب

عہدِ قطبی | ہم غزنویہ خاندان کے شعر اور نثر نگاروں کا ذکر کر چکے ہیں۔ ان کے آخری ایام میں ملاحور اور ملتان علم و ادب کے دو اہم مرکز بن رہے تھے، لیکن جب سلطان قطب الدین ایبک نے دہلی کو سر کیا اور اسے تمام مقبوضہ ہند کا دارالسلطنت قرار دیا تو یہ شہر بھی اسلامی علوم کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ قطب الدین ایبک کے زمانے میں ہی یہاں مدرسوں کے قیام کی اطلاع ملتی ہے۔ افسوس ہے کہ ان مدرسوں کے نام باقی نہیں۔ اور یہ بتا نہیں چلتا کہ وہ کس درجے کے تھے۔ لیکن عہدِ التتمش میں دو بلند پایہ مدرسوں معزیہ اور ناصریہ کے نام آتے ہیں۔ ان کا انتظام قاضی منہاج سراج مصنف طبقاتِ ناصرہ کے سپرد تھا۔ اور جب سلطان رضیہ کے زمانے میں ملاحدہ اور قوٹہ نے دہلی پر حملہ کیا تو ان کے ایک گروہ نے مدرسہ معزیہ کو کافی نقصان پہنچایا۔ عجب نہیں کہ یہ مدرسہ سلطان قطب الدین ایبک کے زمانے میں قائم نہ ہوا ہو اور اس سے سلطان معز الدین غوری کی یادگار باقی رکھنا مقصود ہو۔

سلطان قطب الدین ایبک کے زمانے میں ایک اور دور دراز ملک میں مدرسے قائم ہونے کا ذکر آتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب سلطان محمد غوری کے مشہور سپہ سالار بختیار خلجی نے بنگالہ اور بہار فتح کیا۔ تو اس نے شہرِ گنگاپور بسایا اور وہاں اور دوسرے شہروں میں کئی مدرسے تعمیر کرائے

سلطان قطب الدین ایبک کے زمانے میں ایک دوشاعروں کے نام اور ان کا کلام ملتا ہے۔ ایک شاعر ملک اکلام بہلول الدین اوشی تھے جو بعد میں اوش چلے گئے اور وہاں کے شیخ الاسلام بنے۔ انھوں نے سلطان کی سخاوت کی ایک رباعی میں تعریف کی تھی۔ اے بخشش رک تو درجہ لکھ دے گا لکھ تو کار بجاں آورے از رشک کہ تو توں گنہ طلبان مدخل بہانہ در میان آورے

دوسرے اہل علم تاج المآثر کے مصنف تھے، جنہوں نے ہندوستان میں قنات اختیار کی۔ ان کا نام نظام الدین حسن نظامی نیشاپوری تھا۔ تاج المآثر میں چھبیس سال کے حالات درج ہیں۔ اور قطب الدین ایک اور شمس الدین کے عہد حکومت کے واقعات (بڑے انشا پر دوا نہ رنگ میں اور پیچ در پیچ طریقے سے) بیان ہوئے ہیں۔ مولانا حسن نظامی شاعر بھی تھے اور تاج المآثر میں مرقع بہ مرقع انھوں نے اپنا عربی و فارسی کلام درج کیا ہے۔

اس دور کے ایک اور قابل ذکر مصنف فخر الدین مبارک شاہ المعروف بہ فخر مہر غزنوی ہیں۔ جن کی ساری عمر ہندوستان میں گزری۔ ان کی کتاب سلسلہ الانساب سلطان قطب الدین ایک کے نام پر مشہور ہے۔ شروع میں عہد قطبی کی مختصر تاریخ ہے جو تاریخ فخر الدین مبارک شاہ کے نام سے طبع بھی ہو گئی ہے۔ فخر مہر کی دوسری اہم کتاب آداب الحرب ہے جو فارسی زبان میں فنون جنگ پر بہترین کتاب ہے اور التمش کے نام پر لکھی گئی۔

اسی زمانے میں سندھ کے گورنر ناصر الدین قباچہ ناصر الدین قباچہ کا دربار | اسی زمانے میں سندھ کے گورنر ناصر الدین قباچہ کے زیر حکومت (۶۰۲ھ سے ۶۲۵ھ تک) سلطان اور اُچہ کی علمی محفلیں بھی رونق پر تھیں۔ ان دنوں کھوکھروں کے ظلم و تعدی کی وجہ سے افغانستان و ترکستان سے آنے والوں کے لیے شمال مغربی پنجاب کی راہ بند تھی اس لیے اکثر غلام سلطان اور اچہ کے راستے آتے۔ اور جو اہل علم و فتنہ بیگیزی سے بچنے یا سیور سیاست کے لیے ہندوستان کا رخ کرتے وہ اپنے قدم سے پہلے ان شہروں کو مشرف کرتے۔ چنانچہ مولانا منہاج سراج مصنف طبقات ناصری اور سعید الدین محمد عوفی جو ناصر الدین قباچہ کی شکست و وفات کے بعد شمس الدین التمش کے پاس دہلی گئے۔ پہلے قباچہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عوفی نے فارسی شعر کا سب سے پہلا تذکرہ دربار قباچہ میں تصنیف کر کے قباچہ کا نام زندہ جاوید کر دیا۔ قباچہ کے عہد حکومت میں ہی اُچہ کے ایک اہل قلم نے

سندھ کی پہلی تاریخ چچ نامہ ایک قدیم عربی کتاب سے ترجمہ کی۔ قباچ کا وزیر عین الملک اشعری ادب کا بڑا قدردان تھا۔ عربی اسے نظام الملک اور اسماعیل عباد کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ اس کی مہارت نوازی کی وجہ سے دربار میں علما اور فضلا کا جھگڑا رہتا تھا۔ ۱۲۲۷ء میں التمش نے قباچ کو شکست دے کر سندھ کی خود مختار حکومت کا خاتمہ کیا اور اس کے ساتھ ہی اُچھ اور قلعان کی علمی اور ادبی سرگرمیوں کا بھی خاتمہ ہو گیا۔

التمش کی علم دوستی | سلطان قطب الدین ایبک کے عہد حکومت میں ہی کئی قابل ذکر اہل قلم ہندوستان آ گئے تھے لیکن سلطان شمس الدین التمش کے زمانے میں ان میں بہت اضافہ ہوا اور اس کی ایک وجہ حملہ چنگیزی تھا۔ جس کے ڈر سے ترکستان، ایران اور افغانستان کے کئی امرا و علما اپنے وطن عزیز سے ہجرت کر گئے۔ اور چونکہ اس طوفان کے مقابلے میں خطہ ہندوستان اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملجا و ماوئے تھا اس لیے وہ کثرت سے اس سرزمین میں تشریف لائے۔ عہد شمس کی نسبت طبقات ناصری میں لکھا ہے:-

”وازا اول عہد دولت و طلوع صبح مملکت در استجماع علما سے بانام رسادات کرام و لوگ و امرا و صدور و کبریا و ارباب ہر سال بفل فرمود و خلایق اطراف گیتی را بر حضرت دہلی کہ دار الملک ہندوستان است و مرکز دائرہ اسلام و محیط او امر و نواہی شریعت و حمزہ دین محمدی و سفینہ ملت احمدی و قبة الاسلام مشارق گیتی صانہا شمعین الانہاد اسعرا السادات جمع آور و دواہین شہر و کثرت انعامات و تمویل کرامات آن بادشاہ دین دار و مختار و مال آفاق گشت۔ و ہر کہ از حبال حوادث بلامعجم و نکبات کفار و فضلی ایزدی خلاص یافت۔ ملا و ملجا و ہر ب و مامن حضرت جمال پناہ آن بادشاہ ساخت۔ والی یومناہذ آن قواعد امن و امان مہم و مستحکم است و تا ابد نہیں باد۔ (ص ۱۶۶)

عہد شمس کا ذکر کرتے ہوئے حصامی لکھتا ہے:-

غرض چوں کہ نور شہید رُئے نہیں
سپاہش در آٹھائے آن ملک تاخت
دریں شہر یک رونقے شد پدید
بے سیدانِ صحیح النسب
بے کاسبانِ خراسان زمین
بے عالمانِ بخارا و انشاد
زہر ملک ہر جنس صنعت گراں
بے ناقدانِ جواہر شناس
حکیمانِ یونان، طبیبانِ روم
دران شہر فرخندہ جمع آمدند
بے نقشبندانِ اقلیم چین
بے زاہد و عابد از ہر بلاد
زہر شہر و ہر اصل سیمیں براں
جواہر و زشال بروں از قیاس
بے اہل دانش زہر مرزد و بوم
چو پروانہ بر نورِ شمع آمدند

یکے کعبہ ہفت اقلیم شد

دیارش ہمہ دارِ اسلیم شد

یہ عمل سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد حکومت میں اور بھی قوی ہو گیا جو
عالی خاندان لوگ مخلو کے حملوں سے بچ کر ہندوستان میں پناہ گزیں ہوئے،
بلبن نے ان کی بڑی قدر کی اور ان سے استحکام حکومت میں مدد لی۔ -
تاریخ فیروز شاہی کے ایک انداز سے خیال ہوتا ہے کہ شمس الدین التمش
نے نہ صرف ہند کے علما کی قدر دانی کی بلکہ وہ بیرون ہندوستان سے بھی
آہی کتا بھی منگوا تا تھا اور اس ملک کے علمی خزانوں کو مالا مال کرتا تھا۔ یہ اندراج
سلطان غیاث الدین بلبن کے فرزند بخر خاں اور پوتے کیتباد کی مشہور ملاقات
کے متعلق ہے۔ بخر خاں اپنی تعلیم و تربیت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے والد کو یاد
کر کے کہتا ہے۔

جب میں اور میرے بڑے بھائی (خان شہید) نے خطاط کے سامنے
مہرماتِ تخت اور نوشتہ و خواندہم کر لی تو شاہی ملازم سلطان غیاث الدین بلبن

کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ اب شہزادے صرف ونحو اور فقہ میں سے کس چیز کی تعلیم حاصل کریں اور کوئی نئے استاد اس مقصد کے لیے مقرر ہوں۔ بادشاہ نے جواب دیا خطاط کو خلعت اور انعام دے کر رخصت کیا چائے اور میرے بیٹوں کو دانا مورخین اور کچھ دار استاد آداب السلاطین اور آثار السلاطین جیسی کتابیں جو بغداد سے سلطان شمس الدین التمش کے بیٹوں کے لیے لائی گئی تھیں، پڑھائیں اور اس کے بعد میرے بیٹے ان تجربہ کار اور کار شناس بوڑھوں کی صحبت میں رہیں جو علم تاریخ اور احوال بزرگان میں مہارت رکھتے ہیں۔ اور کم ہمت گدا طبع لوگ ان کے قریب نہ آئیں۔ جو علم کروہ جانتے ہیں اور سکھاتے ہیں وہ میرے بیٹوں کو امور مملکت میں مفید نہ ہوگا۔ اور جہانگ نماز روزہ وضو کا قاطع ہے انھیں سکھانا لازمی ہے۔ لیکن اس قدر تو وہ سیکھ چکے ہیں۔“ (ترجمہ از تاریخ فیروز شاہی ص ۱۴۴-۱۴۵)

اس طویل اقتباس سے ملتی جیسے پابند مذہب بادشاہ کے ان خیالات کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے جو اس کے ”نحو صرف و فقہ“ پر زیادہ زور دینے کے متعلق تھے!

سلطان التمش کے عہد میں نہ صرف آداب السلاطین اور آثار السلاطین جیسی کتابیں باہر سے ملگائی گئیں بلکہ ہندوستان میں بھی کئی بلند پایہ کتب تصنیف یا ترجمہ ہوئیں۔ ایک محرکۃ الآرا کتاب الحرب تھی جو سلطان شمس الدین کے نام پر تاریخ مبارک شاہ کے مصنف نے لکھی۔ عبدخمسی کا ایک اور فاضل مرید جرجانی تھا۔ جس نے بادشاہ وقت کے نام پر حجة الاسلام امام غزالیؒ کی احیاء علوم الدین کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ التمش کا بیٹا لکن الدین فیروز ایک ناکام بادشاہ تھا، لیکن علم و ادب میں اس نے بھی دلچسپی لی اور امام رازی کی تالیف تہذیب مکتوم کا فارسی میں ترجمہ کرایا۔

لے ملاحظہ ہو سالہ ۱۱۹۳ھ میں ہندوستان میں مغلوں سے قبل
فارس ادب پر علامہ حافظ محمد شیرازی کا فاضلہ ریویو ص ۹۵

تاج الدین سنگریزہ | التمش کے عہد میں کئی شاعر اور ادیب تھے۔ ایک شاعر
تاج الدین تھا جو اپنی کوتاہ قامتی کی وجہ سے ریزہ یا سنگریزہ
کہلاتا تھا۔ وہ سلطان محمد الدین اور اس کے جانشین سلطان رکن الدین کے
عہد میں دہلی ملک کے جلیل القدر منصب پر مامور تھا۔ اور اس نے مختلف قلعوں
کی تعمیر یا اس طرح کے دوسرے موقعوں پر بادشاہ کی تعریف میں قصیدے لکھے
۱۲۶۶ء میں جب خلیفہ المستنصر بالله کا سفیر بغداد سے سلطان کے لیے خلعت
فاخرہ اور اسب تازی لے کر پہنچا تو سلطان نے ایک شاندار دربار منعقد کیا اور
بڑے فخر سے خلعت کو زیب تن کیا۔ اس واقعہ کو شعر نے یادگار کے طور پر قصائد
میں نظم کیا۔ تاج الدین نے اس موقع پر جو قصیدہ لکھا اس کا مطلع ہے ۵

مُفْرَدِ عَالَمِ رَا از عَالَمِ آفریں آوَرده اند
ز انکہ شہ رَا از خلیفہ آفریں آوَرده اند

جب التمش کی وفات کے بعد اس کا بیٹا رکن الدین جانشین ہوا تو
تاج الدین نے بھی مدحیہ اشعار لکھے ۵

مُبارک باد ملکِ جاودانی ملکِ رَا خاصہ در عہدِ جہانی
امین الدولہ رکن الدین کہ آمد درش از یمن اور کنِ میانی
مجمع الفصحا میں اس کے چند اشعار منتخب ہوئے ہیں ۵

چہ زلفت آن ہیں بر وئے جانان کز دگر دو پریشانی پریشانی
برہم رواہ سے خواہد ہے جنگ رخ پوشیدہ زان از لعلِ مختلفان
چو شمشیرش بخند و خصم گرید بلے از خندہ برق است باران
کند مرش نبات النخس را جج چناں قہرش تریار اپریشانی

وہ ہندوستانی ہونے پر فخر کیا کرتا تھا۔ کہتا ہے ۵

مُملک و منشایں ہیں در خاکِ ہندوستان مرا
نظم و نثر میں کہ با آبِ خواہد آوَرده اند ۵

امیر روحانی | عہد شمسی کا ایک اور شاعر روحانی تھا۔ اس کا وطن بخارا تھا۔ لیکن جب یہ شہر چنگیز خاں کے ہاتھوں برباد ہوا تو وہ ہندوستان آگیا اور سلطان شمس الدین کے خواجہ نعمت سے فیضیاب ہوا۔ جب بادشاہ نے رخصت ہو کر اور منڈور کے قلعے فتح کیے تو امیر روحانی نے لکھا۔

خبر باہل سما بردہ جبریل امیں ز فتح نامہ سلطان عہد شمس الدین
کہ اے ملائکہ قدس آسمانہا را بدیں بشارتے بنید کلمہ تزیین
کہ از بلاد ملاحد شہنشیہ اسلام کشاد بار دگر قلعہ سپہرائیں
شہر مجاہد و غازی کہ دست بخش را روان حیدر کرار میکند تحسین

اس کے اور بھی کئی اشعار بدایونی نے نقل کیے ہیں۔

قصہ خویش از زبان قلم کز وہ ام یاد در بیان قلم
رقم رنج گوئیا بودہ است بر خط عمر من نشان قلم
باقلم تا قرین شدم بجاہاں روز من گشت در جاہان قلم

شعرے دیگر | ان کے علاوہ اور بھی کئی شعر عہد شمسی میں موجود تھے۔ ایک شاعر ناصر می تھا۔ جس کے ایک قصیدے کا ذکر فوائد الفوائد میں ہے۔ یہ قصیدہ آفتاب کی تعریف میں تھا۔ مطلع تھا۔

اے فتنہ از خمیب تو ز نہار خواستہ
تینخ تو مال و فیل ز گفار خواستہ

اس پر بادشاہ کی طرف سے گراں قدر انعام ملا۔ ناصر می کا ایک اور قطعہ آتشکدہ میں نقل ہوا ہے۔

از دود فتنہ تہمتہ ذراست ماتم فز دیر آمدن ہمہ شب ماتم دگر
توسم اگر حکایت غمہاے خود گنم غمگین شوی از یں غم و این غم دگر

دوسرا شاعر ہمایہ الدین ملی تھا جو صدر کے عہدے پر مامور تھا۔ اور پھر ترقی کرتا کرتا بڑے عہدے پر پہنچ گیا۔ وہ ایک کامیاب سپاہی بھی تھا۔ اور

خوش طبع شاعر بھی۔

تیسرا شاعر اُستاد الشعر اشہاب مہرہ تھا جسے آج کل بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ لیکن جس کی اپنے زمانے میں اتنی شہرت تھی کہ امر خسرو اپنے اشعار میں اس کا ذکر اس طرح کرتے ہیں جس طرح مرزا غالب اپنے اشعار میں میر تقی میر کا۔

در بداؤں مہرہ مرست، بر خیزد ز خواب

گر بر آید غلغلہ رخسارِ دہلی زیں نوا!

بدایونی نے اس کے تین قصائد نقل کیے ہیں۔ لیکن ان میں زبان و بیان کی بڑی الجھنیں ہیں۔ ایک قصیدے کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

الغیم بلوح ہستی ہمہ سیج در زشانی	بہ بقاع غیر قائم ز وجودِ خویش فانی
صفت الف نلارم کہ الف کجی نلارد	ہمہ نقش من کج آمد ز صحیفۂ امانی
دم کبل است گل خوش من بے خبر جو یوس	چو الف زبان نلارم چہ گنم بہ دہ زبانی
چو نلگیرم آرمیدہ چہ دوم پس دویہ	چو نہ بلغم آشکارا چہ روم رہ نہانی
نہ چو آجم از طراوت نہ چو آشم ز رخست	نہ چو بادم از لطافت نہ چو خالم از گرانی

اس دور کے کسی شاعر مہرہ کے شاگرد تھے۔ اور مشہور شاعر عمید بھی

ان میں شامل تھا۔

صوفیہ اہل قلم یہ شعر اور ادب اتنا وہ تھے، جو زیادہ تر دربار شاہی یا سلطنت کے کاروبار سے وابستہ تھے۔ لیکن ابتدا سے ہی ہندوستان میں فارسی ادب کی ایک ایسی شاخ نشوونما پانے لگی جس کی آبیاری بادشاہوں کی سرپرستی سے نہیں بلکہ اہل الشد کی مسیحانفسی سے ہوتی تھی۔ ہندوستان میں قدیم صوفیہ نے نہ صرف اشاعت اسلام کا کام اپنے ذمہ لیا بلکہ تصنیف و تالیف میں بھی وہ سب سے آگے تھے۔ ان کی اکثر تصنیفات کی قدر و قیمت آج اس وجہ سے کم ہونے لگی ہے کہ حقیقت و معرفت کے جن مسائل کو انھوں نے اپنا موضوع قلم بنایا تھا۔ ان سے عہدِ حاضر کی مادی دنیا کو بہت دلچسپی نہیں۔ لیکن ان تصانیف

کی دلچسپی ادب اور مذہب کے مورخ کے لیے برقرار ہے۔ ہندوستان میں شاید فارسی نثر کی سب سے پہلی تصنیف حضرت داتا گنج بخش چوہدری کی کشف المحجوب تھی اور اس کے بعد صوفیہ تصانیف کا یہ سلسلہ برقرار رہا۔

حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ کے مبینہ کلام کا ذکر ہم آئندہ صفحات میں کریں گے۔ ان کے ایک خلیفہ سلطان التارکین شیخ حمید الدین صوفی ناگوری (متوفی ۸۲۴ھ) تھے جن کے مکتوبات مشہور ہیں اور اس فن النشاک ہندوستان میں شاید پہلی مثال ہیں جس میں صوفیہ عام ارباب ادب سے بھی بازی لے جانے والے تھے۔ ان کی اور تصانیف بھی تھیں جن میں السنوٰی الطریقہ کی شیخ عبدالحق محدث بڑی تعریف کرتے ہیں۔ ان کے ملفوظات سرور الصدور بھی موجود ہیں۔ اس زمانے کے ایک اور اہل قلم (اور بالجمہ ایک مجموعہ اصناف بزرگ) قاضی حمید الدین ناگوری تھے جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے مُريد تھے، لیکن دہلی پہنچ کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے اور ان کے پاس مزار دفن ہیں۔ وہ سماع کے بڑے دلدارہ تھے۔ اور سلطان شمس الدین التتمش کے عہدِ حکومت میں علما کی مخالفت کے باوجود بلاشاہ وقت سے اس کی اجازت لی۔ انھوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں جن میں طوالت الشمس زیادہ مشہور ہے۔ اس میں اسماءِ حسنہ کی شرح قصوف و طریقت کی زبان سے لکھی ہے۔ ان کا ایک اور رسالہ عشقیہ جس میں عشقِ الہی کے مضامین شاعرانہ نثر میں بیان ہوئے ہیں، شائع ہو چکا ہے۔ جمالی نے لکھا ہے کہ طوالت الشمس کو سب سے اہل کمال اور صاحبِ حال لوگوں کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہی کیفیت عشقیہ کی ہے!

عہدِ ناصر کے اہل قلم | سلطان شمس الدین التتمش کی وفات کے بعد چند روز سلطان رکن الدین اور پھر رضیہ سلطانہ نے حکومت کی۔ اس کے بعد سلطان ناصر الدین محمود ابن سلطان شمس الدین تخت نشین ہوا۔ اس کی سادہ زندگی اور درویش طبعی کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے زمانے کا

ایک مشہور شاعر اور شعر کا سرپرست شمس الدین دبیر تھا۔ جسے حضرت سلطان الشارح کے استاد ہونے کا فخر حاصل ہے اور جو دبیری، غشی گری، ندیری، طکی کے مراتب طے کر کے ایک زمانے میں ”مستوفی ممالک ہندوستان“ (یعنی وزیر خزانہ) ہو گیا تھا۔ تاج الدین سنگریزہ نے اس موقع پر لکھا تھا کہ

صدر اکنوں بکام دل دوستاں شدی
مستوفی ممالک ہندوستان شدی

بالوئی اس کی نسبت لکھا ہے ”آثار فضائل و کمالات اداں حد بیان بیرون از توصیف و تعریف مستغنی است“۔

بلبل نے جب اپنے بیٹے بھرا خاں کو بنگالہ کا حاکم یا اختیار مقرر کیا تو دربار دہلی کے بعض ذی لیاقت اور قابل اعتماد لوگوں کو بھی اس کی ملازمت میں ساتھ دیا۔ ان میں شمس الدین دبیر تھا، جسے ”غشی مملکت بنگالہ و کامرود“ مقرر کیا گیا۔ منتخب التواریخ میں اس کا ایک قصیدہ درج ہے۔

ایں ہمہ کارِ دلم از تو بنادانی خام
چرخہ کمر و ہمہ شب چشم بدلاستہ کاں
پختہ دلم دل زانداستہ رویت پر است

یہ قصیدہ بھرا خاں کی تعریف میں ہے۔ اس میں والی بنگالہ سے کہتے ہیں کہ

خسرو انیس دبیر است قوی پختہ سخن
ہست آونچہ شعرش چو زار پختہ نیست

اس زمانے میں ایک اور شاعر عمید تھا۔ جس کا پورا نام ملک الکلام امیر غفر الدین عمید نامی تھا۔ وہ ہندوستان کے تمام صوبوں کا دیوان ہو گیا تھا۔ اس کے اشعار میں گرمی اور زور اور صفائی زیادہ ہے۔ حمد میں کہتا ہے کہ

برخیز عمید ارنہ فسردہ است دل تو
مداحی در گاہ خا۔ اکن کہ بر افراشت
بگذر ز غزل، حمد خداوند جہاں گو
بے زحمت آلات بے گنبد مینو

دوشاہِ رواں کرد بریں طایمِ اندق پس دادہ زسیارہ شال خیل زہر سو
صدر شاہد اختر پگہ و شام نمودہ مشاطہ صنعتش ز پس پرودہ نہ تو
ایک نعتیہ قصیدے کے اشعار ہیں ۛ

اچھے تہذیبِ حکم تو خم زدہ قامت فلک خطبہ کبریٰ سے تو وہ مدہ لاشریک ملک
ملکِ ملکِ تابرت است ملکِ ملکِ راستیں ملک نہ ملک متقلب ملکِ ملکِ مشترک
پر تو نور قدس تو چہرہ کشاے مرومہ گوشہ نشین ملک تو اوج سماک تا سماک
ایک اور قصیدے میں کہتا ہے ۛ

مراست دیدہ محیط و خیالِ جاں کشتی بر آب دیدہ ز غم میکند رواں کشتی
در آب دیدہ شب و روزم و چگونہ بود فراز و شیب ز غل موج و دریاں کشتی
مرا دل چہر طمع دارم از جہانِ خبیس چگونہ رانم بر روعے ناوداں کشتی
اس کا ایک حدسیہ قصیدہ بہت مشہور ہے ۛ

منکہ چو کیم مرغ در یک گوشہ مسکن کردہ ام
ماورائے مرکزہ خاکی شیش من کردہ ام

ہندوستان میں اسلامی فقہ کا آغاز

برصغیرِ پاکستان و ہند میں فقہی مسائل کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا تھا جب محمد بن قاسم اور اس کے رفقاءے کار کے بابرکت قدم اس سرزمین میں پہنچے نئی مملکت میں نو واردوں کو جو مسائل حل کرنے پڑے۔ ان میں سب اہم غیر مسلم آبادی کی نسبت نئی حکومت کا نقطہ نظر تھا۔ مقامی سندھی یا ہندو تھے یا بدھ مت کے ماننے والے۔ بہر کیف سارے بُت پرست تھے اور مصر، شام کے باشندوں کی طرح اہل کتاب تھے۔ اس کے متعلق پہلی قانون میں ایک واضح (اور روا دارانہ) طریق کار

معین ہو گیا تھا۔ لیکن عرب فاتح نے مقامی ہندوؤں اور بودھوں کو وہ تمام عمارتیں دیں۔ جہاں کتاب یودیوں اور عیسائیوں کو شریعت اسلامی میں حاصل تھیں۔
مقامی عبادت گاہوں کے متعلق فتوح البلدان میں محمد بن قاسم کا قول درج ہے۔ کہ یہ بُت خانے ہمارے لیے ”عیسائیوں اور یودیوں کی عبادت گاہوں اور مجوسیوں کے آتش کدوں ہی کی طرح ہیں۔“ سچ نامہ میں بھی ایک جگہ یہی الفاظ دہرائے گئے ہیں بلکہ یہ بھی وضاحت ہے کہ یہ احکام حجاج بن یوسف سے استصواب کے بعد جاری کیے گئے۔ سچ نامہ میں لکھا ہے کہ داہر کے دار السلطنت کے بُت خانے کی نسبت مقامی باشندوں نے درخواست کی کہ ہمارا بُت خانہ مسمار ہو گیا ہے۔ امیر عادل ہمیں اجازت دیں تاکہ اس کی تعمیر کریں اور اپنے محبوب کی عبادت کریں۔ ”وایں بُت خانہ ما خراب شدہ است۔ و از خدمت اصنام بماندہ ایم۔ امیر عادل مارا بغوا ید تا عمارت تعمیر کنیم و در عبادت محبوب خود باشیم۔“ (سچ نامہ ص ۲۱۳) چونکہ معاملہ نہ صرف بُت پرستی کی اجازت کا، بلکہ خراب شدہ بُت خانے کی تعمیر کا تھا۔ اس لیے امیر لشکر نے حجاج بن یوسف کو لکھ بھیجا۔ وہاں سے جو جواب آیا، اس سے عربوں کے اس طریق کار پر جو انھوں نے پہلی صدی ہجری میں (یعنی ائمہ اربعہ کی تدوین فقہ سے بہت پہلے) اختیار کر رکھا تھا، روشنی پڑتی ہے۔ حجاج نے لکھا۔

”مکتوب عزیز پہنچا۔ احوال مندرجہ سے آگاہی ہوئی۔ برہنہ آباد کے سربراہ کو وہ لوگوں نے اپنے مندر کی تعمیر اور اپنی قوم کے متعلق التماس کیا ہے۔ (مقدمان برہنہ آباد بجمت عمارت بدہ و ملت خود التماس می نمایند)۔ جب ان لوگوں نے ہماری اطاعت قبول کر لی ہے اور دار الخلافہ کی (طے کردہ) رقوم کی ادائیگی کا وقتہ لیا ہے تو پھر ہمارا ان پر مزید حق نہیں رہتا۔ اس لیے کہ اب وہ ذمی ہو گئے۔ اور ان کے جان و مال میں ہمارا کوئی تصرف نہیں۔ اس لیے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے محبوب کی عبادت کریں اور کسی شخص کو اس کے مذہب کے متعلق ممانعت اور تنبیہ نہ ہو تاکہ وہ اپنے گھروں میں اپنی رائے کے مطابق رہیں سہیں۔“

چنانچہ نامہ میں بعض حکام کی نسبت صراحت ہے کہ حجاج نے ان کے ہماری کرنے سے پہلے "ملک کو فوج و بصرہ" بلکہ خلیفہ وقت (۲۸ھ) سے استعصوب کیا تھا۔ عجب غیب نہیں کہ سندھ کے بت پرستوں کو ذمیوں کا درجہ دینے سے پہلے یہی عمل رواج رکھا گیا ہو!

سندھ میں محمد بن قاسم کی واپسی کے بعد بھی ملکی معاملات میں یہ طریق کار جاری رکھا گیا۔ فقہی اور دینی نقطہ نظر سے بعد میں یہاں کافی کشمکش شروع ہوئی۔ امویوں کے جانشین عباسی تھے۔ ان کے زمانے میں ان کے مخالف فاطمی خلفا نے یہاں اپنی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے باب میں ذکر کیا ہے بالآخر وہ کچھ عرصے کے لیے ملتان اور منصورہ پر قابض ہو گئے۔ اور وہاں فاطمی خلیفہ کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ سندھ میں محمد بن کی کافی تعداد تھی۔ جن کا ہم ذکر کر چکے۔ فقہ میں قاضی ابو محمد منصور کی کا نام قابل ذکر ہے۔ جو اپنے مذہب ظاہری (داؤد ظاہری) کے امام سمجھے جاتے تھے۔ صاحب تصنیف تھے اور منصورہ کا عہد قضاء ان کے سپرد تھا۔

عہد غزنوی کے علماء کی نسبت ہماری معلومات بہت مختصر ہیں۔ لیکن ہندو کی نسبت (لڑائیوں کے زمانے کو چھوڑ کر) اب بھی وہی طریق کار رہا۔ جس کی حکم مثال محمد بن قاسم نے قائم کی تھی اور انھیں ذمیوں کا درجہ ملتا رہا۔ سلطان محمود کی فوج میں بھی ہندو رہتے تھے۔ اور امیر محمود کے نوکری ہندو جرنیلوں کے نام ملتے ہیں۔ البتہ اس عہد میں دو اہم تبدیلیاں ہوئیں۔ ایک تو سلطان محمود غزنوی نے ملتان اور منصورہ کی انھیلی حکومتوں کا خاتمہ کر کے اہل سنت والجماعت کے طریقوں کو تعزیت پہنچائی۔

۱۵ اصل عبارت کے لیے ملاحظہ ہو چچ نامہ مرتبہ ڈاکٹر داؤد پترہ ۲۱۳ یا دربار علی مرہ انھوں نے کہ اس مکتوب کا جو ترجمہ مولانا سید ابوظفر صاحب ندوی نے اپنی قیمتی کتاب تاریخ سندھ کے ۹۳ پر دیا ہے۔ وہ کئی لحاظ سے غلط ہے۔

دوسرے لاہور کے غزنی کے تابع ہونے سے اس علاقے میں سیاسی اور فقہی امور میں مرکزی ایشیا سے روابط کا آغاز ہوا۔

محمد بن قاسم کی مثال اور محمد غزنوی میں اس کی پیروی سے ہندوؤں کے متعلق وہ روادارانہ طرز عمل قائم ہو گیا تھا۔ جس کی تائید فقہ اسلامی کے ائمہ اربعہ میں سے کم از کم تین کے طریق کار سے نہیں ہوتی تھی۔ جب دہلی میں اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ اور بالخصوص چنگیز خاں کے ظلم و ستم سے پناہ لینے کے لیے التمش کے زمانے میں بے شمار علماء و فقہاء دہلی میں جمع ہو گئے (اور مستکملوں کی لڑہ خیر پیروستوں سے کفر و اسلام کی کشمکش کا سوال نہایت خوفناک صورت میں سامنے آ گیا) تو ہندوؤں سے طریق کار کا سوالیہ پھر سے اٹھایا گیا۔ برنی نے اپنی کتاب صحیفہ نور محمدی میں اس واقعہ کی تفصیل دی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اب بہت سے علمائے کہنا شروع کیا کہ نہ تو ہندو اہل کتاب ہیں اور نہ اہل ذمہ۔ ان کے لیے تو ایک ہی حکم ہے کہ یا وہ اسلام قبول کریں یا زندگی سے دست بردار ہوں۔ چنانچہ وقت کے معتبر ترین علماء سلطان شمس الدین التمش کے پاس پہنچے اور اس مسئلے کو شرح و بسط سے بیان کیا اور کہا کہ دین حنیفی کا تقاضا ہے کہ ہندوؤں سے فقط خراج و جزیہ پر اکتفا نہ کی جائے اور ان کے لیے "أما القتل و إلا الإسلام" کا حکم جاری ہو۔ بادشاہ نے ان کے ساتھ بات چیت کی اور پھر اپنے وزیر نظام الملک جنیدی کو حکم دیا کہ وہ علماء کا جواب دے۔ اور عقل و مصلحت کی رو سے جو طریق کار موزوں نظر آتا ہے۔ اس کی وضاحت کرے چنانچہ وزیر نے اس مسئلے پر تفصیل سے بحث کی اور کہا کہ اگرچہ ہندو اہل کتاب نہیں اور نہ ہی اہل ذمہ ہیں، لیکن اس وقت ہندوستان میں ابھی ابھی ہماری حکومت قائم ہوئی ہے اور ہندوؤں کی تعداد اتنی ہے کہ مسلمان ان کے

درمیان آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اگر ہم "أما القتل وأما الاختلاف" کا حکم جاری کریں تو عجب نہیں کہ سارا معاملہ دو گروں ہو جائے اور ہر طرف ایک ہفتہ برپا ہو جائے۔ وزیر کا جواب سننے پر علمائے بادشاہ سے کہا کہ اگر ہنود کے قتل کا حکم جاری نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا تو ہو کہ ہنود کی عزت آپ کے دربار میں نہ ہو۔ نہ ہی ہندوؤں کو یہ اجازت ہو کہ وہ مسلمانوں کے درمیان نہیں اور دار السلطنت اور مسلمانوں کے قبضوں میں اس امر کا اہتمام ہو کہ وہاں گفروت پرستی کے احکام جاری نہ ہوں۔ چنانچہ بادشاہ اور وزیر نے یہ تینوں شرائط قبول کر لیں اور ہندوؤں کے قتل کا حکم جاری نہ ہوا۔

شیخ نور الدین مبارک غزنوی | سلطان شمس الدین التمش کے زمانے میں
بے شمار علما و فقہاء دہلی میں جمع ہو گئے تھے۔
بعض کے نام محفوظ ہیں۔ مثلاً قاضی غزالیؒ

قاضی (و شیخ) حمید الدین ناگوری، شیخ نظام الدین ابوالموید غزنوی قاضی قطب الدین کاشانی، نجم الدین صفرا وغیرہ۔ لیکن ان میں سرفہرست سید نور الدین مبارک غزنوی کا نام ہے۔ جن کی نسبت شیخ عبدالحق محدث لکھتے ہیں:-

"خلیفہ شیخ شہاب الدین سہروردی است۔ مقتدا و شیخ الاسلام دہلی بود۔ و در زمان سلطان شمس الدین (التمش) اورا امیر دہلی مے گفتند: (ابدا لا یخاروہ) سید نور الدین مبارک غزنوی شریعت اور طریقت کے جامع تھے۔ وہ

محسنی سید تھے۔ غزنی میں پیدا ہوئے۔ پہلے غزنی میں اپنے ماموں سے تعلیم پائی۔ پھر بغداد جا کر شیخ شہاب الدین سہروردی سے فیض حاصل کیا۔ سلطان محمد غوری ان کا بڑا معتقد تھا۔ اُس نے ان کو شیخ الاسلام مقرر کیا تھا۔ لڑائیوں سے پہلے ان کے دُعا کا طالب ہوتا تھا۔ (نزہت الخواطر ص ۲۰۲) غزنی سے وہ ہندوستان آئے۔ سلطان شمس الدین بھی ان کی بڑی تعظیم کرتا تھا۔ اور اپنی مہموں سے پہلے دُعا کا طالب ہوتا۔

برنی نے تاریخ فیروز شاہی میں ایک طویل وعظ شیعہ نور الدین مبارک سے منسوب کیا ہے جس سے ان کے انداز فکر بلکہ اس ابتدائی دور کی ذہنی کشمکش پر روشنی پڑتی ہے۔ یہ وعظ سلطان شمس الدین التمش کی مجلس میں کیا گیا۔ اور اس میں بادشاہوں کے فرائض کا تفصیلی ذکر ہے۔ [برنی ص ۴۱-۴۲] وعظ میں سید مبارک الدین غزنوی نے کہا کہ بادشاہوں کے جو بطور طریقے ہیں ”جس طریقے سے وہ کھاتے ہیں۔ شراب پیتے ہیں۔ جو کپڑے پہنتے ہیں۔ جس طرح وہ اٹھتے بیٹھتے اور سواری کرتے ہیں۔ تخت پر بیٹھ کر لوگوں کو اپنے سامنے بٹھاتے اور سجدے کراتے ہیں۔ خدا کے باغی قدیم ایرانی (اکاسرہ) حکمرانوں کے مراسم کی رعایت کرتے ہیں۔“ یہ دینِ مصطفیٰ کے خلاف ہیں۔ بادشاہوں کی نجات اسی میں ہے کہ وہ اسلام کے لیے ”دینِ پناہ“ بنیں۔ اور اس کے چار لوازمات ہیں۔ اول یہ کہ اسلام کی محبت کو برقرار رکھیں۔ اور اپنے زور و قوت کو اعلائے کلمۃ الحق اور شعارِ اسلام کو بلند کرنے اور امرِ معروف و نہی منکر میں صرف کریں۔ دوسرے ان پر فرض ہے کہ اہل اسلام اور اسلامی شہروں اور قصبوں کے درمیان فتنہ و فحور اور گناہ و محصیت کو قہر و سطوت کے ذریعہ بالکل ختم کر دیں۔ تیسرے یہ کہ احکامِ دینِ محمدی کے اجرا کے لیے صرف اہل تقویٰ، زاہد، خدا ترس اور دیندار لوگ مقرر کیے جائیں۔ اور بددیانت، دنیا پرست لوگوں کے ہاتھ میں اختیار نہ دیا جائے۔ چوتھی ضرورت عدل و انصاف کی ہے۔ بادشاہ کی نجات اسی میں ہے کہ عدل و انصاف میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرے۔ اور ظلم و تعدی اس کے ملک میں بالکل نہ ہو۔

سید نور الدین مبارک غزنوی کی وفات التمش کی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے ۶۲۳ھ میں ہوئی۔ حوضِ شمس کے مشرق میں دفن ہوئے۔

اس زمانے کا ایک قابل ذکر عالم جس کی زیادہ شہرت بطور لیک ادیب اور محدث

صَدِّ الصُّدُر قاضی منہاج سراج جرجانی

کے ہے۔ لیکن جس نے وقت کے فقہی رجحانات پر بڑا اثر ڈالا۔ قاضی منہاج الدین بن قاضی سراج الدین بن منہاج الدین جرجانی ہے۔ اس کا ستارہ التمش کی وفات کے بعد چمکا۔ لیکن عہد شمسی میں بھی وہ ذمہ دار عہدوں پر مامور رہا۔

منہاج کے آبا و اجداد جرجان کے رہنے والے تھے اور اپنے علم و فضل کی بدولت بڑا مرتبہ رکھتے تھے۔ اس کے دادا کے دادا امام عبد الخالق جرجانی ایک خواب کے زیر اثر جرجان چھوڑ کر غزنی آئے۔ یہاں ان کی شادی سلطان ابراہیم غزنوی کی بیٹی سے ہوئی۔ سلاطین غور بھی اس خاندان کے قدر دان تھے۔ بلکہ ان سے بھی اس خاندان کی قرابت داری قائم ہو گئی۔ منہاج کے والد لاہور میں پیدا ہوئے۔ اور جب لاہور پر سلطان محمد غوری کا قبضہ ہوا تو اُس نے انہیں وہاں کا قاضی مقرر کیا۔ منہاج خود غوریوں کے دار الحکومت فیروز کوہ میں ۷۹۹ھ میں پیدا ہوا۔ وہیں تعلیم پائی۔ اور پینتیس سال کی عمر میں چنگیز خاں کی تباہ کاریوں سے متاثر ہو کر برصغیر کا رخ کیا۔ وہ ۸۲۷ھ میں اُچہ میں پہنچا اور ناصر الدین قباچہ نے اسے درگاہ فیروزی کا صدر محکم مقرر کیا۔ لیکن ایک ہی سال بعد التمش نے قباچہ کو شکست دی اور اُچہ اور ملتان پر قبضہ کر لیا۔ واپسی پر منہاج التمش کے ساتھ دہلی آیا۔ چار سال بعد وہ گوالیار کے محاصرہ پر موجود تھا۔ گوالیار کی فتح کے بعد وہاں ۸۳۸ھ میں وہ یہاں سے چلا آیا۔ ۸۴۱ھ میں بہرام شاہ نے اسے شہر دہلی کا قاضی اور صدر الصدور مقرر کیا۔ لیکن بہرام شاہ کو تخت سے اتار دیا گیا۔ اور منہاج الدین نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس بعد وہ دو تین سال لکھنؤ میں مقیم رہا اور جب ۸۴۴ھ میں دہلی واپس آیا تو اسے مدرسہ ناصرہ کا مہتمم اور جامع مسجد کا خطیب مقرر کیا گیا۔ ۸۴۷ھ کے شروع میں سلطان ناصر الدین محمود تخت نشین ہوا اور اب منہاج کا ستارہ پوری درخشانی سے چمکنا شروع ہوا۔ سلطان ناصر الدین محمود اور طین دونوں اس کے قدر دان تھے۔ اور بالآخر انھوں نے اسے صد جہاں کا خطاب دے کر تمام

سلطنت کا قاضی مقرر کر دیا۔

منہاج نے اپنی کتاب طبقات ناصری ۲۵۹ھ - ۲۶۰ھ کے قریب ختم کی اور اسے سلطان ناصر الدین محمود (متوفی ۳۲۶ھ) کے نام منسوب کیا۔ اس وقت اس کی عمر قریباً ستر سال کی تھی۔ اپنی کتاب میں جا بجا اس نے اپنے متعلق حقوڑا بہت ذکر کیا ہے۔ لیکن ۲۶۰ھ کے بعد اس کے متعلق کوئی اندراج نہیں ملتا۔ اور اس کی تاریخ وفات کا بھی پتا نہیں۔

طبقات ناصری دنیا کی عام تاریخ ہے جس کا ایک محقول حصہ ہندوستان کے متعلق ہے۔ اس میں سلاطین غزنہ سے لے کر سلطان ناصر الدین محمود کے زمانے تک کے حالات اور ان برگزیدہ امرا و حکام کا تذکرہ ہے جو ہندوستان کے مختلف مقامات پر متعین ہوئے۔

منہاج ایک بااثر خطیب اور واعظ بھی تھا۔ جب سلطان شمس الدین التمش کے عہد حکومت میں گوالیار کا محاصرہ ہوا تو مسلمانوں کو بڑی مشکلیں پیش آئیں۔ گوالیار کا راجا ایک بہادر اور تجربہ کار جرئیل تھا۔ قلعہ بڑا مضبوط اور اس کے اندر بڑا سا دریا مانا جمع تھا۔ گیارہ ماہ تک محاصرہ جاری رہا۔ اس دوران میں علٹائے اسلام (بحکم سلطانی) وعظ و تذکیر سے مجاہدان اسلام کا دل بڑھاتے تھے چنانچہ منہاج سراج نے اس موقع پر ۹۵ مرتبہ وعظ کیا۔ بالآخر مسلمانوں کی ہمت اور استقلال کے سامنے راجے کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اس طرح جب التمش کے بیٹے بہرام شاہ کے عہد حکومت میں ۲۴۱ھ میں منگولوں نے لاہور پر حملہ کیا اور شہر فتح کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو اس خبر سے الخلافہ میں بڑی تشویش پیدا ہوئی۔ چنانچہ قصر امین میں ایک عام جلسہ منعقد ہوا جس میں منہاج نے ایک ولولہ انگیز تقریر کی جس سے بڑا جوش پیدا ہوا۔ اور حاکم شاہ سے بد دل تھے انھوں نے بھی قومی خطرے کے مقابلے کے لیے لاہور کو شاہ کی اطاعت کا حلف اٹھایا۔

لب بر لب لعل دلبران خوش کردن . و آہنگ سبز زلف مشوش کردن
امروز خوش است لبیک فردا خوش نیست خود را چو خنجر طعم آتش کردن
سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ یہ اشعار کچھ اس طرح پڑھے گئے کہ مجھ پر ایک
عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اور بڑی دیر تک میں بے خود رہا۔

منہاج نقطہ قاضی، مؤرخ، شاعر اور خطیب نہ تھا بلکہ اس کے خاندانی تعلقات وسیع علمیت اور مذہبی رنگ نے اسے ایک ملکی اور سیاسی مدبر (Elder statesman) کا درجہ دے دیا تھا۔ اور بعض موقعوں پر سلاطین و امرا نے اس سے سیاسی گتھیاں سلجھانے میں بھی مدد لی۔ مثلاً جب سلطان بہرام شاہ ابن التمش نے ایوب نامی ایک درویش کے کہنے پر ایک نامور فقیہ (قاضی شمس الدین) کو قتل کر دیا اور وزیر سلطنت اور امرا اس کے مخالفت ہو گئے تو اس نے منہاج کو جسے اس نے قاضی القضاۃ مقرر کیا تھا۔ باغیوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا (گو منہاج اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا) اسی طرح جب بہرام کے بعد علاء الدین مسعود بن رکن الدین فیروز شاہ بادشاہ ہوا اور والی بنگالہ نے کٹہ مانگیور پر حملہ کیا تو منہاج کے سمجھانے نے بنگالہ پر طغرل اس کے ساتھی بنگال واپس چلے گئے۔ اسی طرح اس نے ۱۲۵۷ء میں طغرل حاکم بنگالہ کو اس امر پر آمادہ کیا کہ وہ بنگالے کی حکومت نئے بادشاہ کے نامزد گورنر کے حوالے کر دے۔

منہاج کی زندگی کے کئی پہلو تھے۔ آج زمانہ اسے زیادہ تر بطور ایک موشغ کے جانتا ہے۔ لیکن اپنی زندگی میں اس کی اصل اہمیت بطور ایک قاضی، عالم اور محکم کے تھی۔ اس نے دینی اور فقہی مسائل پر کوئی تصنیف یا نوکار نہیں چھوڑی

لیکن ان معاملات میں اس کا جو نقطہ نظر تھا، اس کے متعلق نہایت ذمہ دارانہ شہادت موجود ہے۔ اور اس امر کا بھی صریح بیان ملتا ہے کہ اس کے نقطہ نظر نے قومی زندگی کو متاثر کیا۔ اس زمانے میں سماع کا مسئلہ آرباب شریعت اور صوفیہ کے درمیان ایک بنیادی وجہ اختلاف تھا، جس سے ایک اہل الرائے کے اسلوب خیال، مذاق طہیجیت، شعور و موسیقی نے دلچسپی، اعتیاد و پابندی اور آزاد خیالی کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ صوفیہ، بالخصوص حضراتِ ہشت سماع کے دلدادہ تھے۔ لیکن اہل شریعت اس پر معترض تھے۔ منہاج، بطور قاضی ممالک اور صدر جہاں کے اہل شریعت کا امام تھا، لیکن اس کا جو رنگ طہیجیت تھا، اس کا بیان حضرت نظام الدین اولیا کی زبانی سنئے۔ فوائد الفواد میں جو ان کے ملفوظات کا مشہور مجموعہ اور فی الحقیقت اسلامی ہندوستان کی ابتدائی علمی اور روحانی تاریخ کا ایک بیش بہا مخزن ہے۔ منہاج کی نسبت ان کا بیان نقل ہوا ہے۔ ”کہ وہ صاحب ذوق مرد ہو کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ اسے شیخ بدر الدین غزنوی کے گھر بلایا گیا۔ وہ دن سوموار کا تھا۔ اس نے کہا بھیجا کہ جب میں وعظ سے فارغ ہوں گا تو آؤں گا۔ الغرض وعظ سے فارغ ہو کر حاضر ہوا اور سماع شروع کیا تو دستار و جامہ سب کچھ پارہ پارہ کر ڈالا۔“ (ص ۱۵۵)

فوائد الفواد میں ہی ہے کہ کسی نے قاضی منہاج الدین سراج سے کہا کہ تم قضا کے لائق نہیں۔ ہاں، اس قابل ہو کہ شیخ الاسلام (یعنی صوفیہ کے سرگروہ) بنائے جاؤ۔ (ص ۲۰۵-۲۰۶) لیکن علم و فضل اور دماغی قابلیت نے منہاج کو قضاے مملکت کی مسند پر بٹھا دیا تھا۔ اس سے ان کی افتاد طبع نہ بدل سکتی تھی۔ البتہ یہ نتیجہ ہوا کہ دار القضا کے فیصلوں میں ایک آزاد خیالی آگئی۔ بلکہ حضرت نظام الدین توبالوصاحت کہتے ہیں کہ دہلی میں سماع کے رائج ہونے کے جو دو اشخاص ذمہ دار ہیں، ان میں سے ایک قاضی منہاج الدین تھے۔ ”فرمایا کہ اس شہر میں سماع کا سکہ قاضی حمید الدین ناگوری نے جمایا تھا۔“

اور قاضی منہاج الدین نے برو قاضی وقت اور سماع کا دلدادہ تھا۔ ان دونوں کی وجہ سے یہ عمل مستحکم ہو گیا۔ (سر ۱۹۵) قاضی حمید الدین نے سماع کی خاطر مباحثے بھی کئے۔ اور اس کے وہ پڑجوش حامی تھے۔ لیکن وہ قاضی ممالک نہ تھے۔ منہاج تھا۔ جس کی خاموش حمایت سے بھی سماع بولے انتہا سہارا ملتا تھا۔

منہاج سراج فقط ایک صاحب ذوق ”مرد اور سماع کا دلدادہ نہ تھا۔ بلکہ وہ ایک تجربہ کار اور وسیع النظر انسان اور امور ملکی میں پوری دسترس رکھنے والا تاجر تھا۔ اس کی افتاد طبع، عملی مسوجہ و رجحان اور وسیع النظری کی بدولت دارالقضا کے طریق کار میں بھی ایک آزاد خیالی اور وسعت نگاہ آگئی، جو شدید مخالفتوں کے باوجود اسلامی ہندوستان کی فقہی روایات کا ایک اہم عنصر رہی ہے۔

طبقات ناصری کے مطالعہ سے خیال ہوتا ہے کہ منہاج کے کئی بااثر مخالفت تھے۔ ایک حد تک تو یہ مخالفتیں سیاسی تھیں۔ اس نے اپنے تئیں جلد بلین سے وابستہ کر لیا تھا۔ (اور یہ انتخاب ہی اس کی معاملہ خمی کی دلیل ہے)۔ لیکن بلین کے مخالف اب اس کے بھی مخالف تھے۔ اس کے علاوہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ بعض مذہبی حلقوں میں بھی اس کی شدید مخالفت تھی۔ ایک مرتبہ تو عین جامع مسجد میں بعد نماز جمعہ اس کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ اس میں ایک حد تک تو مخالف وزیر کے ساتھیوں کا ہاتھ تھا۔ لیکن منہاج صراحت کرتا ہے۔ کہ ان کے ساتھ اس کے ہم پیشہ علما بھی تھے۔ عین صحن مسجد میں اس پر تلوار سے حملہ کیا گیا۔ لیکن منہاج بھی کچھ کچھ گولیاں نہ کھیا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ بفضل الہی میرے پاس بھی ایک پتھر (کارڈ) اور عصا تھا۔ وہ مقابلے کے لیے اٹھایا۔ اس کے علاوہ کئی مسلح غلام ہمراہ تھے۔ اس لیے کوئی گزند نہ پہنچا۔

منہاج نے طبقات ناصری میں اپنے بندگان کے متعلق چند سطور لکھی ہیں۔ اور اپنے متعلق بھی بعض جزوی واقعات بیان کیے ہیں، لیکن اس نے اپنی اصل شخصیت پر ایک پردہ ڈال رکھا ہے۔ اس کی اپنی طبیعت کا جو صوفیانہ رنگ تھا،

وہ فوائد انفراد سے ظاہر ہے، لیکن اس نے طبقات نامہ میں (برنی فرشتہ اور دوسرے مؤرخین کی طرح) کسی صوفی بزرگ کا تذکرہ نہیں لکھا۔ (چنانچہ گلزار ابرار میں اس بات کی شکایت ہے کہ اس نے مشائخ زمانہ کو قطعی یاد نہ کیا)۔ اس کی صحیح شخصیت اور کارناموں کا پورا اندازہ طبقات نامہ ہی سے نہیں ہوتا۔ ابتدائی دور میں اس کا مرتبہ بڑا بلند تھا۔ ہماری فقہی روایات کا سنگ بنیاد رکھنے میں اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ قیام حکومت اسلامی کی پہلی نصف صدی کا اصل مؤرخ وہی ہے۔ پس پردہ جو کام اس نے کیا۔ اس کی نسبت فقط قیاس ہی ہمارا رہنما ہے۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ اس اہم دور کی سب سے جلیل القدر ہستیوں میں سے تھا۔ اور شاید اسے التمش، نظام الملک جنیدی کی طرح حکومت اسلامی کے ابتدائی معماروں یا *Founding Fathers* میں سے سمجھنا چاہیے۔

دائر القضا میں معاملہ فہمی، حقیقت پسندی اور ایک فعال طریق کار کی جو روایات منہاج نے قائم کیں، انھیں اس کے فواسے صدر الدین عارف نے نبایا جو ایک مدت تک قاضی ممالک کا نائب رہا۔ اور جسے علاء الدین خلجی نے تخت نشین ہونے کے بعد قضاے مملکت کی مسند سپرد کی۔ برنی لکھتا ہے کہ اگرچہ وہ علوم میں بے نظیر نہ تھا، لیکن مضبوط گیر کا حامل تھا۔ اور شہر والوں کے مزاج سے اس طرح واقف تھا کہ شہر کے چالاک اچکوں اور حیلہ گروں کو تمہت نہ پڑتی تھی کہ اس کے سامنے مکر و فریب چلائیں۔ ”دیوان قضاہ صدر بہائی اور فنی گرفتہ بود“

(مر ۳۵۱)

مولانا بریل الدین طنجی | منہاج سراج اور قاضی صدر الدین عارف قضا کی بلندی
مسند پر بیٹھے۔ ان کی پالیسی اور طریق کار نے فقہی
روایات پر اثر ڈالا۔ لیکن علم فقہ کی تعلیم و تدریس
کی بنیاد اور اس سرزمین کی قانون اسلامی کی سب سے زیادہ رائج کتاب ہدایہ کو فروغ
دینے کا شرف اس زمانے کے ایک اور عالم کو حاصل ہوا۔ جن کا نام مولانا بریل الدین تھا۔

مولانا: ابن الدین محمود بن ابوالخیر السعدی ملقب 'یو خاص' مذہبی علوم میں تہذیب سراج
تھے بہت بڑے ہوشیار تھے، بیچ میں پیدا ہوئے۔ فقہ ہدایہ کے مصنف شیخ برہان الدین
مہدیان سے پڑھے۔ اور آپ ہی کا اثر تھا کہ ہدایہ اسلامی ہندوستان میں فقہ کی
سب سے اہم اور اساسی کتاب ہو گئی۔

حدیث میں بھی آپ کا استاد ایک امام فن تھا۔ یعنی امام حسن صنعانی لاہوری
آپ نے ان سے مشارق الانوار کی سند حاصل کی۔ پھر ہندوستان میں تشریف لائے۔
اور وہاں میں مشارق الانوار کا درس شروع کیا۔ جس سے اس کتاب کو درس حدیث
میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی۔

ہدایہ کے مصنف نے آپ کو کم عمری کے زمانے میں دیکھا تھا۔ لیکن انھوں نے
پیشین گوئی کی کہ اس کو دک چٹاں شود۔ کہ بادشاہاں بردار او بیامید۔ چنانچہ یہی ہوا۔
برقی لکھتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد بلبن پور کے کوکبہ شاہی کے ساتھ مولانا برہان الدین
ملقبی کے گھر پر جاتا۔ ان کی تعظیم و توقیر بجالاتا۔

حدیث میں آپ کے سب سے مشہور شاگرد علامہ کمال الدین زاہد تھے۔
جنھوں نے مشارق الانوار کی تحصیل آپ سے کی۔ اور پھر اس کا درس شروع کیا۔
ان کے فخر استاد شاگرد حضرت نظام الدین اولیا تھے، جنھوں نے آپ سے
مشارق الانوار پڑھی۔ بلبن نے علامہ کمال الدین زاہد کو اپنا امام بنانا چاہا۔ لیکن
انھوں نے انکار کر دیا۔

مولانا برہان الدین محمود ملقبی کی شہرت ابتدائی دور کے سب سے بڑے عالم کے طور پر
دیر تک قائم رہی۔ ان کی وفات ۶۸۷ھ میں ہوئی۔ مزار حوض شمس کے کنارے

لے فوائد الغرادر ۱۹۴

۱۷ مولانا عبدالحی عی زہد الخواطر میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ہندوستان میں ان سے بڑے
عالم کوئی دوسرا نہ تھا۔ زہد الخواطر جلد ۱۔ ص ۲۳

ایک پرفضا مقام پر ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلی سورسال بعد لکھتے ہیں کہ لوگ ان کے مزار کی خاک لڑکوں کو اس لیے بکھلاتے ہیں کہ ان پر علم و فضل کے دروازے کھل جائیں!

مولنا برہان الدین طنجی اپنے وقت کے سب سے زبردست عالم تھے۔ فقیہ اور محدث تھے۔ لیکن اس سرزمین اور ابتدائی دور کی روایات کا اثر دیکھیے کہ سماع کے معاملے میں وہ بھی آزاد خیال تھے۔ فوائد القواد میں حضرت سلطان المشائخ کا ارشاد درج ہے۔ ”کہ مولنا برہان الدین طنجی عالم بھی تھے اور صالح بھی۔ چنانچہ آپ بارہا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی کبیرہ کی نسبت باز پرس نہیں کرے گا۔ سوائے ایک کبیرہ کے۔ مولفات پوچھا گیا کہ وہ کونسا کبیرہ ہے۔ فرمایا: سماع۔ جو میں نے سنا بھی ہے اور اب بھی سنتا ہوں!“

توسیع علم | مولنا برہان الدین طنجی کو فروغ سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد میں ہوا۔ یہ زمانہ تعلیم و تعلم کی توسیع اور علم فقہ کی ترویج کے لیے خاص طور پر سازگار تھا۔ اسلامی ممالک میں ہلاکو خاں نے تاراج و غارت اور کشت و خون میں چنگیز خاں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ خود بخدا کی تباہی اس کے زمانے میں ہوئی۔ ان ممالک سے بے شمار علما و فضلا جان بچا کر ہندوستان آئے۔ بلبن نے ان کا بڑا احترام کیا۔ اور ان کے درس و تدریس کے لیے آسانیاں پہنچائیں۔ عہد بلبن میں فقہا کی کثرت تھی۔ جن میں سراج الدین ابو ظفر سجری، مولنا شرف الدین ولوالجی، مولنا برہان الدین بزاز، قاضی جلال الدین کاشانی، قاضی رکن الدین سالونوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ فقہ پر اسلامی ہندوستان کی پہلی تصنیف بھی اسی زمانے سے متعلق ہے۔

فقہائے علاوہ اور کئی مقتدر علما تھے۔ مثلاً علامہ نجم الدین عبدالعزیز محدث دمشقی، جو امام فخر الدین رازی کے شاگرد اور فلسفہ کے بہت بڑے عالم تھے سلطان بلبن ان کی بھی بڑی تحسین کرتا تھا۔

ایک مشہور عالم شیخ شمس الدین نواز میہستے۔ جن کی نسبت سید العارفین کا لقب لکھتا ہے دہلی کے اندر فقرا اور عامل بے شمار تھے۔ لیکن سرآمد روزگار اور اجلہ علمائے کبار شمس الدین غوازمی تھے۔ جن سے تمام علمائے شہر سماع کرتے۔ وہ علم اصول و فروع کے جامع اور مقبول و منقول میں بے نظیر تھے۔ (ترجمہ از سیر الاولیاء ص ۵۵-۵۶) ان کے سب سے مشہور شاگرد حضرت نظام الدین اولیا تھے۔ وہ اپنے شاگردوں کو بڑی محبت سے تعلیم دیتے۔ اگر کسی شاگرد کا نافرمان ہو جاتا اور وہ ناشے کے بعد آتا تو مذاقاً پوچھتے کہ میں نے تمھاری کیا خطا کی ہے۔ جو تم درس سے غیر حاضر تھے! اس عہد میں کلام مجید اور حدیث پر کافی توجہ تھی۔ تفسیر میں کشف، ایجاز اور عمدہ کے نام آتے ہیں۔ حدیث میں مشارق الانوار اور ادب میں مقامات حمیری بہت مقبول تھیں۔ فقہ میں ہدایہ کا دور دورہ تھا۔ یہ تمام نام فوائد الفوائد میں موجود ہیں۔ مصباح الدجی (حدیث) کا بھی اس میں ذکر ہے۔ بعد میں ان کتابوں میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت نظام الدین اولیا کے آخری ایام میں جن کتابوں کا ذکر ہے، ان میں بزودی (اصول فقہ) قدوری اور مجمع البحرین (فقہ) اور کافیہ اور مفصل (نحو) کے نام آتے ہیں۔ تصوف کے سلسلے میں برنی متعدد کتب کا نام لیتا ہے۔ جن میں احیاء العلوم، عوارف المعارف، کشف المحجوب، قوت القلوب، رسالہ قیصری، مرصع العباد، لوائح، لواحق (از قاضی حمید الدین ناگوری) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

خاندان خلجی | خاندان غلامان کے زمانے میں اسلامی حکومت شمالی ہندوستان ایک محروم تھی۔ دکن تک ابھی کوئی مسلمان بادشاہ نہ پہنچا تھا اور گجرات اور مالوہ کے راجے خود مختار تھے۔ خلیجوں نے اسلامی حکومت دکن تک پہنچادی۔ اس خاندان کا پہلا بادشاہ جلال الدین خلجی رحمہ دل، سادہ اور انتہا درجے کا متحمل مزاج تھا۔ نیزنگی روزگار نے اسے عین بڑھاپے میں تخت شاہی پر لا بٹھایا۔ اب تک اسی نے جنگ و جدل میں پورا حصہ لیا تھا۔ لیکن تخت شاہی پر پہنچ کر اس کی طبیعت میں انقلاب آ گیا۔ اور لڑائی بھڑائی نے سخت نفرت

ہوئی۔ جب اسے پہلی دفعہ شاہی محل میں لے گئے تو وہ پُرانے بادشاہوں کو یاد کر کے بچوں کی طرح زار زار رونے لگا۔ اس کے عہد حکومت میں سلطان غیاث الدین بلبن کے بھتیجے ملک بھجوجی نے چند دوسرے امرا کے ساتھ مل کر بادشاہ کے خلاف بغاوت کی اور شکست کھا کر گرفتار ہوا۔ جب وہ دربار میں پیش ہوا تو بادشاہ نے ملک بھجوجی کو پوری تعظیم و تکریم کی اور اسے ملتان کے جاگیردار کے پاس یہ حکم دے کر بھیجا کہ ملک بھجوجی کو مع اہل و عیال ایک شاندار مکان میں آتا رو۔ سامانِ شرف و عشرت جس کی وہ خواہش کرے مہیا کرو۔ غلجی اُمر اکو یہ طرزِ عمل سخت ناگوار گزارا۔ انھوں نے بادشاہ سے کہا کہ یہ لوگ باغی ہیں اور واجبِ اقتل۔ انھیں ان کے جرم کی پوری سزا دینی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ وہ کامیاب ہو جاتے تو خلیجوں کا نام صفحہٴ زمین سے نیست و نابود کر دیتے۔ اگر انھیں سزا نہ دی گئی تو دوسرے لوگ بھی دلیر ہو جائیں گے۔ اور سلطنت میں فتنہ و فساد کا دروازہ کھل جائے گا۔ سلطان نے جواب دیا کہ تم کہتے سچ ہو اور اصولِ جہانداری کا ایما بھی یہی ہے۔ لیکن میں کیا کروں میں نے ستر سال ایک مسلمان کی طرح زندگی گزاری ہے اور کسی مسلمان کا خون نہیں بہایا۔ اب میں نہیں چاہتا کہ اخیر عمر میں مسلمانوں کو قتل کراؤں۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ میں سلطان بلبن کا نوکر تھا۔ اس کے مجھ پر بڑے حقوق ہیں۔ آج میں اس کے تخت پر بیٹھا ہوں۔ اگر اب میں اس کے عزیزوں کو تہ تیغ کروں تو یہ بڑی بے مروتی اور بے انصافی ہوگی۔

بادشاہ کی درویشانہ طبیعت اور علم و بے آزاری کے بعض لوگ مداح تھے۔ لیکن ان سے امورِ ملکی میں خلل پڑنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ جب بادشاہ کی نرم دلی کی شہرت عام ہوئی تو ملک بھر میں چوروں، دہزنوں اور ڈاکوؤں نے سراٹھا کر فتنہ و فساد شروع کیا۔ جب وہ گرفتار ہو کر بادشاہ کے سامنے آئے تو بادشاہ انھیں پیروں اور مشائخوں کی طرح وعظ و تلقین کے بعد چوری اور دوسرے اعمالِ ناشائستہ سے توبہ کروانے لگا کہ رہا کر دیتا اور وہ واپس جا کر پھر نئے سرے سے

لوٹ مار کا بازار گرم کرتے :- بادشاہ کہا کرتا تھا کہ میں نے ڈائیاں بڑی میں اور میڈیاں میں بڑا آگشت و غوغا کر سکتا ہوں لیکن جو شخص دست و پا گرفتہ میرے سامنے آئے اسے قتل کرنے کی مجھے ہمت نہیں پڑتی۔ اس کے امیر اور اراکین یہ باتیں دیکھتے تھے اور حیران ہوتے تھے۔ بلکہ آمرانے عام طور پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بادشاہ امورِ جہانداری سے ناواقف ہے۔ حکمائے کہا ہے کہ بادشاہت کے دو رکن ہیں۔ ایک غلط اور دوسرا قہر۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک میں غلط پڑے تو حکومت کو زوال آ جاتا ہے۔

تھمک دیکش است آمانہ چنداں
تھکیا بی خوش است آمانہ چنداں

چنانچہ بادشاہ کے خلاف جبکہ جگہ سازشیں شروع ہوئیں اور غلطی اُمرائے کہنے لگے کہ اب بادشاہ ستر بہتر ہو گیا ہے اور حکومت کے ناقابل ہے۔ بہتر ہے کہ اسے معزول کیا جائے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا امورِ دولتی شخص تخت نشین ہو۔ اس دوران میں سیدی مولہ کے قتل کا واقعہ پیش آیا جس نے

سیدی مولہ

حالات کو اور بھی پراگندہ کر دیا۔ قدرت کی یہ عجیب مہم ظریفی ہے کہ ایک ایسا بادشاہ جو ایک چوڑی کو بھی پاؤں تلے روندنا پسند نہ کرتا تھا اور بڑا درویش طبع اور درویش نواز تھا ایک فقیر کی ظالمانہ موت کا باعث ہوا۔ سیدی مولہ ایک ایرانی النسل درویش تھا جو بحرِ جان سے ہندوستان کی سمت وارد ہوا۔ پہلے ابو دھن میں جا کر حضرت شیخ فرید گنج شکرؒ کی صحبت اختیار کی اور پھر چند روز کے بعد دہلی روانہ ہوا۔ رخصت کے وقت حضرت گنج شکرؒ نے اسے کہا کہ تم دہلی جا کر خلعت سے آمد و رفت رکھو اس سے میں مانع نہیں۔ لیکن بادشاہ اور اُمرائے اور مقررینِ شاد سے اختلاط نہ رکھنا کہ اس جماعت کی صحبت فقراء کے لیے ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ دہلی پہنچ کر سیدی مولہ نے ایک بڑی خانقاہ تعمیر کی۔ اور بھاری لنگر جاری کیا۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ اس خانقاہ میں کھانے اور

دوسری ضروریات کے لیے آتے۔ اور کوئی بھی محروم نہ جاتا۔ چونکہ سیدی مولہ کی آمدنی کا کوئی ظاہری ذریعہ نہ تھا۔ اس لیے لوگ کہتے تھے کہ وہ علم کیمیا جانتا ہے اور اس کی مدد سے اپنی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ وہ دہلی میں سلطان غیاث الدین بلبن کے زمانے میں آیا تھا اور خلجیوں کے آغازِ حکومت تک اس کا اثر بہت بڑھ گیا۔ اس وقت اس نے حضرت گنج شکر کی نصیحت بھلا دی۔ بادشاہ کا بڑا بیٹا خانِ خانان خود اس کا مرید اور معتقد ہو گیا اور کئی ایسے امراء جو خاندانِ غلامان کے زمانے میں برسرِ اقتدار تھے اور خلجیوں کے عہدِ حکومت میں اپنی جاگیریں کھو بیٹھے تھے۔ اس کی خانقاہ میں آکر مقیم ہو گئے۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ سیدی مولہ ان امر کی مدد سے تاج و تخت حاصل کرنے کا خواہاں ہے۔ فرشتہ کا بیان ہے کہ قاضی جلال الدین کاشانی (خلیفہ حضرت سلطان المشائخ) نے سیدی مولہ کو بہکانا شروع کیا کہ خدا نے اتنی قدرت تمھیں اس لیے کرامت فرمائی ہے کہ بادشاہی ظالموں کے ہاتھ سے لوگوں کو نجات دلا کر خود شریعت کا جھنڈا سر بلند کرو۔ سیدی مولہ پر بھی اس ترغیب و تلقین کا اثر ہوا اور اس نے اپنے مریدوں کو خطاب و منصب دے کر ان کی تنظیم شروع کی۔

جب بادشاہ ان امور سے آگاہ ہوا تو اُس نے قاضی جلال الدین کاشانی، سیدی مولہ اور اس کے معتقد بلبنی امر کو بلا بھیجا اور پُرساں حال ہوا۔ انھوں نے بالاتفاق اپنی بے گناہی کا اظہار کیا۔ لیکن بادشاہ قائل نہ ہوا۔ اور صحراے بہادر پور میں ایک آتشِ غنیمہ جلائی گئی۔ جس کے شعلے آسمان تک پہنچتے تھے۔ اور سیدی مولہ اور اس کے رفقاء سے کہا گیا کہ اس آتش کے اندر چلو۔ اگر تمھارا بیان سچ ہے تو تمھیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ اور اگر تمھارا بیان غلط ہے تو تمھیں جہنم کی سزا ملے گی۔ لیکن علمائے اس طریقِ کار کی مخالفت کی اور کہا کہ آگ بالکل ایک جلائے والی چیز ہے۔ راست گوا اور دروغ گو دونوں کو یکساں جلائے گی۔ یہ امر شریعتِ محمدیہ کے قطعاً خلاف ہے کہ آتش سوزندہ کے ساتھ مقدماتِ فیصلہ کیے جائیں۔

اس پر بادشاہ اس فیصلے سے باز آیا۔ قاضی جلال الدین کاشانی کو بدایوں کی تخصیص پہ بھیج دیا اور دوسرے امر کو ملک بدر کرنے کا حکم دیا۔ اور خود سیدی مولہ کی طرف متوجہ ہوا۔ بادشاہ نے اس سے کئی سوال کیے اور اس نے ان کے جواب دیے کہ اتنے میں بادشاہ نے شیخ ابوبکر طوسی حیدری سے جو قلندران حیدری کا سرگروہ تھا کہا ”اے درویشانِ داد من ازیں ظالم مستانید“ اس پر ایک قلندر اٹھا اور اس نے سیدی مولہ پر کئی وار کر کے اسے مجروح کیا۔ بادشاہ سیدی مولہ کے قتل کے متعلق متامل تھا کہ اتنے میں اس کے دوسرے بیٹے ارکلیخان نے اپنے فیلبان کو حکم دیا کہ سیدی مولہ پر ہاتھی دوڑا کر اس کا کام تمام کر دو۔ چنانچہ اس طرح سیدی مولہ کا خاتمہ ہوا۔

ضیاء الدین برنی جو اس روز دہلی میں تھا کہتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد ایک سیاہ اندھی اٹھی جس سے تمام جہان تیرہ و تار ہو گیا۔ اور سیدی مولہ کے قتل کے بعد جلال الدین کی سلطنت درہم برہم ہو گئی۔ اور اس زمانے میں ایسا قحط پڑا کہ بکتوں نے بھوک سے بقیاب ہو کر اپنے تئیں اور اپنے بچوں کو دریائے جہنا میں ڈال کر خودکشی کر لی (تاریخ فیروز شاہی ص ۲۱۲) لوگوں نے خیال کیا کہ یہ کرم ایک خدا رسیدہ انسان کے بے گناہ قتل کی وجہ سے ظہور میں آیا ہے اور بادشاہ جو طبعاً نرم دل بلکہ کمزور دل اور درویشوں کا معتقد تھا۔ اس کی وجہ سے خود سیدی مولہ کا قاتل ہو گیا۔ [اخبار الاخیار ص ۷۳]

ملک چچو کے ساتھیوں کے ساتھ سلطان جلال الدین خلجی نے جو رحمہ دلی کی تھی وہ اسے خاص طور پر ہنگی پڑی۔ سلطان نے چچو اور اس کے اقارب کو تو ملتان بھیج دیا اور جو لوگ بغاوت میں اس کے شریک ہوئے تھے، انھیں آزاد کر دیا۔ وہ لوگ آزاد ہو کر علاء الدین خلجی کے پاس جو ملک چچو کی جگہ اضلاع شرقی اکٹرو، کاگورنر مقرر ہوا تھا، ملازم ہو گئے۔ انھوں نے علاء الدین کو بہکانا شروع کیا کہ اضلاع شرقی کے گورنر کے پاس بڑی فوج ہوتی ہے۔ اگر وہ کہیں سے

نہروافر حاصل کر لے جس سے خلقت کے دل خریدے جاسکیں تو اس کے لیے دہلی پر قبضہ پانا کوئی مشکل نہیں۔ علاء الدین سلطان جلال الدین خلجی کا بھتیجا اور داماد تھا لیکن ساس اور بیوی کی بدسلوکی سے اس کا ناک میں دم تھا۔ اور روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر وہ چاہتا تھا کہ ملک کو چھوڑ کر کہیں چلا جائے۔ وہ ان مشوروں کا آسانی سے شکار ہو گیا۔

اس نے سات سو سواروں کا ایک دستہ فراہم کیا اور اسے لے کر وسطی ہند کے دشوار گزار جنگلوں اور بندھیا چل کی پہاڑیوں کو جن کے پار جانے کی ابھی تک کسی مسلمان سپہ سالار کو تکت نہ ہوئی تھی عبور کیا۔ دکن میں دیوگری (دولت آباد)

۱۔ سلطان علاء الدین ازملکہ جہاں کزہ سلطان جلال الدین دشوری او بود آزا بسا رشتہ او از مخالفت حرم خود کہ دختر سلطان جلال الدین بود بہ جاں رسیدہ و از خوف قصہ بدکہ بہان کہ بر سلطان جلال الدین بہ غایت مستولی بور۔ و از خست و عظمت سلطان جلال الدین نمی توانست کہ مخالفت و بے وفائی حرم خود پیش سلطان عرض وارد و از ترس فضیلت و رسوائی نمی توانست کہ کیفیت در ماندگی خود پیش دیگرے کشف کند و اندک اندک و کاہش سے بود و در کڑوہ با محرومان خود مشورت کرے و خواستے کہ سردر جہان گیر و دور دیار دیگر سر براندازد۔

(تاریخ فیروز شاہی از ضیاء الدین برنی ص ۳۳۱)

عصامی لکھتا ہے۔

شہنشاہ جہاں تخت شاہ جہاں
بر اندے برای فخر آزادگان
کہ بود است و حکم آں پہلوان
جفا سے برائیں شہنشاہان
کہ پور گداہ ز لہا جہاں
بر انداز خوش گفت آں مرد راہ

۲۔ بقول مولانا مظاہر حسن گیلانی "خانگی نظموں کے مٹانے کی کوئی تدبیر اب اس (علاء الدین) کے سامنے نہ تھی۔ مجزاس کے کہ اس نمک حرافی اور سنگدلی پر آمادہ ہو جائے، جس کا ذکر عام تاریخوں میں ہے۔" (ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد ثانی ص ۱۹۲)

ایک نہایت مستحکم قلعہ تھا، جس میں بے شمار دولت جمع تھی۔ علاء الدین اور اس کے منہ چلے ہر ایسوں نے چالاک اور حسین تدبیر سے اس قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اور بے شمار مال و دولت لے کر واپس ہوئے۔ کٹرہ پہنچ کر علاء الدین نے مکر و فریب سے اپنے چچا کو بلایا۔ جلال الدین خلجی کے دربار میں گئے اسے دعوت کے رد کرنے اور علاء الدین سے بلا اجازت دیوگری جانے کے لیے سخت باز پرس کرنے کا مشورہ دیا۔ لیکن جلال الدین جو بہت سی خوبیوں کے ساتھ ساتھ بے انتہا طامع بھی تھا، دیوگری کا مال غنیمت حاصل کرنے کی ہوس میں کٹرہ روانہ ہوا۔ اور بھتیجے کے ایما سے قتل ہوا۔

سکندر ثانی سلطان علاء الدین خلجی

علاء الدین کی تند مزاجی | ہم جلال الدین خلجی کی نرم مزاجی اور حلم و تحمل کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس کا جائزہ لینا علاء الدین خلجی اس معاملے میں اس کی عین ضد تھا۔ وہ اپنے چچا کے عہد حکومت میں دیکھ چکا تھا کہ ایک بادشاہ کی نرم دلی سے تمام ملکی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور ہر گروہ تخت شاہی کے خواب دیکھنے شروع کر دیتا ہے۔ اس نے جلال الدین کے طریق کار کو بالکل بدل دیا اور اپنے دشمنوں اور باغیوں کو وہ عبرت ناک سزائیں دیں کہ بدن کے روٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب جاکوڑ (راجپوتانہ) میں اس کے

۱۷ صوفی منش برنی نے نیرنگی روزگار کا تماشہ دکھانے اور بے علم علاء الدین خلجی کی سفالیاں نمایاں کرنے کے لیے جلال الدین کے قتل کا واقعہ بڑی تفصیل سے اور بالکل ایک ڈرامائی انداز میں لکھا ہے اور علاء الدین کی سیرکاری کو خوب خوب نمایاں کیا ہے۔ لیکن اسے بھی ماننا پڑا ہے کہ جلال الدین کٹرہ اس لیے گیا کہ اس کی آنکھوں پر حرم زرنے نے پی باندھ رکھی تھی لکھتا ہے، ”سلطان جلال الدین از طمع مال و پل کو روگرداشتہ“ (ص ۲۳۰)

بعض سپاہیوں نے سپہ سالار ملک نصرت خاں کے خلاف بغاوت کی اور سپہ سالار کے بھائی ملک اعز الدین کو قتل کر دیا تو علاء الدین نے نصرت ان باغیوں کو قرار واقعی سزا دی بلکہ ان کے بچوں اور بیویوں کو بھی قید کرنے کا حکم دیا۔ برتی لکھنا ہے کہ سلطنت دہلی میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی کے مجرم کے لیے اس کی اولاد اور متعلقین سے مواخذہ کیا گیا ہو۔ (ص ۲۵۳)

علاء الدین کی درشت مزاجی کی ایک اور مثال مغل نو مسلموں کا قتل ہے۔ یہ لوگ جلال الدین خلجی کے عہد حکومت میں (۶۹۱ھ) ہندوستان آئے تھے۔ اور اس کے ہاتھوں شکست کھائی تھی۔ جلال الدین نے فتح کے بعد ان سے مہربانی کا سلوک کیا۔ کچھ لوگ تو صلح صفائی کے ساتھ "بعد ارسال تحف و ہدایاے طرفین" واپس پلٹ گئے، لیکن چلیز خاں کا نواسہ الغو خان اور چار ہزار مغل اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مسلمان ہو گئے اور ہمیں بس گئے۔ سلطان جلال الدین نے خود اپنی بیٹی الغو خان سے بیاہ دی۔ ان لوگوں کو "نومسلم" کہتے تھے۔ علاء الدین کے زمانے میں بعض نو مسلموں نے باغیوں کا ساتھ دیا اور ایک دفعہ سلطان کو خبر ملی کہ بعض نو مسلم اسے شکار گاہ میں ہلاک کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اس کی سلطنت میں جہاں کہیں کوئی نو مسلم ملے، اسے قتل کر دیا جائے اور اس کی ساری جائداد اس کے قاتل کے حوالے ہو۔ اب لوگوں نے نہ صرف احکام سلطانی کی تعمیل کے لیے بلکہ جائداد کی طمع میں نو مسلموں کو قتل کرنا شروع کیا۔ حتیٰ کہ ان کا نام و نشان صفحہ دنیا سے مٹ گیا۔

۱۵ لیکن ریاض السلاطین (تاریخ بنگالہ) کے مصنف کا بیان ہے کہ تلپن کے عہد حکومت میں بنگالہ میں بغاوت ہوئی تو تلپن نے باغی سردار طغرل کے اعوان و انصار کے عزیز و اقارب کو سزا دی ورنہ وفرن ملک الیشاں را بشہر کھنوتی بقتل رسانیدند۔ تا آن زمان احد سے آرا پڑشاہان دہلی نال و فرزن ملک مردم گنگار را نہ گشتہ بود" (ص ۸۲)

سلطان علاء الدین خلجی کی تند خوئی کی کئی اور مثالیں گنائی جاسکتی ہیں۔ لیکن ان خصلتوں کا ظہور عموماً اس وقت ہوتا جب کوئی بادشاہ کی مخالفت کرتا اور ملک میں فساد اُٹھاتا۔ سلطان میں اعلیٰ حکمرانوں کی خوبیاں بھی کئی تھیں اور تختِ دہلی پر بہت تھوڑے بادشاہ ایسے ہوئے ہوں گے جو اس کی طرح اولوالعزم محنتی اور صاحبِ تدبیر ہوں۔ اس کی فتوحات کی تفصیلات بتانا سبھی لاحاصل سے زیادہ ہیں۔ ہندوستان کا جس قدر علاقہ اس کے زیرِ نگین تھا۔ برطانوی حکومت سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ لیکن علاء الدین فقط ایک بہادر سپہ سالار اور کامیاب فاتح ہی نہ تھا بلکہ نظم و نسق کا بھی اسے بڑا ملکہ تھا اور اکثر معاملات میں وہ بالآخر صائب رائے ہی اختیار کرتا۔ اس کی انتظامی قابلیت اور مدبرانہ کوششوں کی بہترین مثال اصلاحوں کا وہ گورکھ دھندہ ہے، جو اس نے اجناس کی قیمتوں کو کم کرنے، ملکی شورشوں کی پیش بندی اور اندرونی حالات کو ٹھیک رکھنے کے لیے جاری کیا۔ اور اپنی محنت اور خوش تدبیری سے کامیاب کر کے دکھایا۔ آج بھی جبکہ اجناس کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے اور واقعات و حالات سے خبردار رہنے کے ذرائع بے حد وسیع ہو گئے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ اجناس کی نرخ بندی کس قدر مشکل ہے۔ لیکن علاء الدین نے اس کے لیے آج سے سات آٹھ سو سال پہلے قواعد و ضوابط وضع کیے۔ ان کی تعمیل کے لیے آسانیاں بہم پہنچائیں اور اپنے ارادے میں پوری طرح کامیاب ہوا۔

اس کی ہمت اور محنت کی اور بھی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ وہ ابتدا میں قریب قریب بالکل اُن پڑھ تھا، لیکن جب اس نے اندرونی شورشوں کی روک تھام کے لیے مخبری اور احتساب کا وسیع سلسلہ جاری کیا تو اس نے مخبروں کی خفیہ رپورٹیں

لے مثلاً سرکاری اٹکان کو بجائے زندہ نقد کے غلے کی صورت میں وصول کیا۔ تاکہ سرکاری گوداموں میں غلہ جمع ہو سکے، جو قحط و امساکِ باران کی صورت میں فروخت یا تقسیم کیا جائے۔

پڑھنے کے لیے اخیر عمر میں لکھنے پڑھنے پر توجہ کی اور بڑی محنت کے بعد اتنی استعداد پیدا کر لی کہ شکستہ خط بخوبی پڑھ سکتا تھا۔ سلطان علاء الدین عالم نہ تھا لیکن اسے صورتِ حالات پر لکھنے کا بڑا ملکہ تھا۔ وہ مختلف مسائل پر سوچ بچار کر کے ان کے حل ڈھونڈتا اور پھر بڑی مستعدی سے ان پر کاربند ہوتا۔ ایک مرتبہ وہ چتوڑ کی مہم سے ابھی واپس آیا ہی تھا کہ سوا لاکھ منگولوں کے ساتھ مغل سردار تہمیں عین دہلی کے سامنے آن پہنچا اور بادشاہ کو مختصر فوج کے ساتھ سری کے قلعے میں محصور ہونا پڑا۔ منگول تو دہلی فتح کیے بغیر واپس چلے گئے، لیکن اس واقعہ نے علاء الدین کی آنکھیں کھول دیں۔ اب اس نے ایک تو اپنی فوج کو مضبوط اور مستحکم کیا۔ دوسرے شمال مغربی سرحد پر مضبوط قلعے بنائے اور اس کا انتظام غازی ملک کے (جو بعد میں سلطان غیاث الدین تغلق کے نام سے تخت نشین ہوا) سپرد کیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا کہ ملکی فتوحات کے لیے وہ خود دار السلطنت کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا بلکہ اپنے جرنیلوں کو بھیجے گا۔ بالآخر یہ تدبیر کامیاب ہوئی۔ غازی ملک نے منگولوں کو پے در پے شکستیں دیں۔ جو منگول گرفتار ہوئے انھیں بادشاہ نے ہاتھیوں کے پاؤں تلے کچلوا دیا۔ چنانچہ اس کے بعد منگولوں نے جب تک سلطان علاء الدین تختِ دہلی پر متمکن رہا، اس طرف کا رخ نہ کیا۔

علاء الدین کے قہر و ظلم کی نسبت یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ ہلاکو خاں اور اس کے جانشینوں کا ہم عصر تھا۔ اس زمانے میں رحمدلی اور حلم و تحمل دکھانا مقصودوں اور باغیوں کو جرات دلانا تھا۔ اس کی ایک مثال منگولوں کے سردار باب سے ملے گی۔ جلال الدین خلجی نے ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کیا تھا، لیکن نتیجہ یہی ہوا کہ اس کے بعد بھی وہ ہر سال ہندوستان آتے رہے۔ علاء الدین خلجی نے ان کا قتل عام کیا اور ان کے ساتھ وہی درشتی اور سخت گیری روا رکھی جو وہ اپنے منہمکین سے دوسرے ممالک میں برتتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب انھیں ہندوستان آنے کی ہمت نہ پڑی اور جس انہم کام کو بلین نے شروع کیا تھا اسے علاء الدین نے

تکمیل تک پہنچا دیا ۔

سلطان علاء الدین کا بہت سا عہد حکومت تین حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے ۔ پہلا دور ابتدائی فتوحات کا زمانہ ہے ۔ جب اس نے منگولوں کو شکست دی اور پٹن (گجرات) ، چتوڑ اور رنھنبور کو فتح کیا ۔ دوسرے دور میں اُس کی اپنی توجہ اندرونی اصلاحات پر مبذول رہی ، لیکن اس نے ۱۲۵۲ء میں عین الملک ٹٹائی کو وسطی ہند کی طرف بھیجا ۔ جہاں اس نے اجین ، چاندیری ، مانڈور کے قلعوں کو فتح کر کے مالوہ اور وسطی ہندوستان کی خود مختار ریاستوں کو دہلی کا محکوم بنایا ۔ اگلے سال ملک کا فور نے دیو گڑھ کے راجا رام دیو کو جس نے تین سال سے خراج نہیں دیا تھا ۔ پھر شکست دی ۔ راجا نے دہلی آن کر اطاعت قبول کی اور رائے ریان کا خطاب پایا تیسرے دور میں بادشاہ نے شمالی ہند کے محاطات کو بحسن و نحوئی سلجھا کر تنخیر و کن کی تکمیل کی اور اس کے سپہ سالار ملک کا فور نے تلنگانہ ، مہار اور جنوبی ہند کی دوسری سلطنتوں کو فتح کر کے ہند وراجاؤں کو دہلی کا باجگذار بنایا ۔

برکات عہد علائی | برنی نے علاء الدین کی تند مزاجی پر شدت سے نکتہ چینی کی ہے ۔ لیکن عہد علائی کی جو تصویر اس کی کتاب میں کھینچی ہے اسے دیکھ کر خیال ہوتا ہے کہ اگرچہ باغیوں اور نافرمانوں کے لیے علاء الدین قہر عظیم تھا لیکن امن پسند شہریوں اور عام رعایا کے لیے اس کا وجود ایک رحمت الہی تھا ۔ برنی نے عہد علائی کی جو خصوصیات بیان کی ہیں وہ بالاختصار یہ ہیں :-

(۱) غلے اور سامان معیشت کی فراوانی اور ارزانی ، جس پر بارش کی کمی بیشی کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا ۔

(۲) بادشاہ کی غیر معمولی اور مسلسل فتوحات ۔

(۳) منگول حملہ آوروں کا قلع قح ۔

(۴) تھوڑے سرمایے والوں کے پاس جاہ و حشمت کی فراوانی ۔

(۵) مغرور اور نہر دست متکبروں کی ہدایت سے بادشاہ کی اطاعت اور غریبوں پر شفقت -

(۶) ملک اور راستوں کا امن و امان -

(۷) تاجروں اور دکان داروں کی ارزانی فروشی اور قواعدِ شاسی کی پابندی -

(۸) بے شمار نئی عمارتوں (مثلاً مسجدوں، قلعوں، سراؤں) کی تعمیر -

(۹) عام رعایا کی روحانی اور اخلاقی ترقی -

(۱۰) ملک بالخصوص دار الخلافہ میں ہر علم کے جید عالموں اور ہر فن کے کامل

ماہروں کا ازدحام - (ص ۳۲۹ - ص ۳۴۱)

عہدِ علانی میں ضروریاتِ زندگی کی یہ ارزانی و کثرت تھی اور ملک میں اس قدر امن و امان تھا۔ تو جاثے حیرت نہیں کہ علاء الدین کی وفات کے بعد لوگ اس کے عہدِ حکومت کو یاد کر کے کھٹ افسوس ملتے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ کے خلیفہ حضرت چراغ دہلی کے ملفوظات میں لکھا ہے (ترجمہ)

”حضرت چراغ دہلی نے اس وقت کی فراخ سالی اور ارزانی بیان کی کہ سلطان

علاء الدین کے وقت میں تھی۔ ان دنوں موسمِ سرما میں ہر فقیر بباد پوش ہوتا

کا فور نامی مہر دار شاہی اکثر ببادے سلوا کر فقیروں کو تقسیم کرتا۔ بھنے دو روٹے

حضرت چراغ دہلی کے ملفوظات سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ علاء الدین غلجی کی وفات

کے بعد عوام الناس نے اسے ولی کا درجہ دے دیا اور اُس کی قبر پر جا کر دھاگے

باندھتے اور مراءیں مانگتے :-

”وَنَمُجِّدُكَ بِكَ دَرْدُو سَالِ اَنُو عَهْدِ عَلَانِي مُشَاهِدُهُ شَدَّ اَنَسْتُ كَرْدِ اِلْمَلِیْ اَغْلَبَ اَكْثَرُ مُسْلِمَانِ

بِرِسْدِ اَوْر اَسْتِیْ عِدَايَنْتِ وَ اِنْصَافِ وَ پَرِہِزْگَارِیْ مِلِیْ كَرْدِه بُود وَ صَدَقِ مَحَالَلَتِ دَر مِیَانِ مِرْوَانِ

ظاہر شدہ و در ہندوان اقیاد و اطاعت عام روئے نمود و مثل اُن در سیجِ عہدے و عرصے

ندیدہ اند و نمے بیند“ لے ملاحظہ ہو سیر المہاس ترجمہ خیر المہاس ص ۱۸۹

”یہ بادشاہ علاء الدین عجیب رعیت پرورد بادشاہ تھا۔ حاضرین میں سے ایک بولا لوگ اس کی قبر پر زیارت کو جاتے ہیں اور اپنی مراد کے ریمان اس کے مزار پر باندھ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حاجتیں بر لاتا ہے۔“

نرخ بندی اور ارزانی اشیا کے قواعد کی نسبت برنی لکھتا ہے کہ ان کے نفاذ سے بادشاہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ تھوڑے خرچ سے ایک بڑی فوج رکھ سکے۔

اور اس مقصد میں اُسے کامیابی اس لیے ہوئی کہ اس نے اختیارات شاہی کا بڑے تشدد سے استعمال کیا۔ افسوس کہ فاضل مؤرخ نے (جو طبیعت فلسفہ زندگی اور مذہبی اور سیاسی خیالات میں علاء الدین کی عین ضد تھا) اس اہم معاملہ علاء الدین سے انصاف نہیں کیا۔ مثلاً ایک تو یہ خیال ہی سرے سے غلط اور معاشیات کے تمام اصولوں کے خلاف ہے کہ کوئی فرمانروا فقط جبر و تشدد سے ساہا سال تک نہ صرف چیزوں کی ارزانی بلکہ ان کی فروانی کا انتظام کر سکتا ہے۔ دوسرے برنی کے علاوہ اس زمانے کے باقی تمام راوی اس معاملے میں اس کی تردید کرتے ہیں۔ معاصرانہ شوہر کو بغور دیکھنے سے خیال ہوتا ہے کہ اگرچہ علاء الدین (اس زمانے کی عام روش کے مطابق) ایک جابر اور تند خو بادشاہ تھا لیکن بادشاہت اور فرائض شاہانہ کے متعلق اس کا طبع نظر بڑا بلند تھا اور اس کے اکثر قواعد و فرامین فلاح رعیت اور ملکی مصلحت کی خاطر نافذ ہوئے۔

ارزانی اشیا کی نسبت خیر الممالک میں حضرت چراغ دہلی کی زبانی لکھا ہے:-

”قاضی حمید الدین ملک التجار جب ان دنوں اودھ میں گیا تو وہاں دعوت کی۔ مجھ کو بھی بلایا تھا۔ جب بعد دعوت لوگ رخصت ہوئے اور میں اور وہ ایک جگہ بیٹھے تو یہ قصہ بیان کیا کہ ایک باریں نے سلطان علاء الدین کو دیکھا۔ پلنگ پر بیٹھے ہوئے، سر برہنہ، پاؤں زمین پر، فکر میں غرق۔ مہبتوں کی سی شکل۔ میں روبرو گیا۔ بادشاہ ایسا فکر میں تھا کہ کچھ خبر نہ ہوئی۔ میں نے باہر آکر یہ حال ملک فریدیک سے کہا کہ آج میں نے بادشاہ کو اس طرح دیکھا ہے تم بھی چل کر دیکھو کیا سبب

ناس فکر کا ہے۔ ان کی صدر پر داغی تھی۔ وہ قاضی کے ساتھ اند گیا۔ بادشاہ کو باتوں میں لگایا۔ پھر عرض کی کہ امیر المسلمین سے کچھ عرض ہے حکم ہو تو بیان کروں۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ قاضی حمید الدین ملک التجار آگے بڑھا اور قاضی نے کہا میں ابھی اندر آیا تھا۔ حضور کو دیکھا۔ حضور کو دیکھا، سر پر ہنہ پریشاں حال فکر مند ہیں سو آپ کو کس بات کی فکر تھی۔ بادشاہ نے کہا سنو مجھ کو چند روز سے یہ فکر ہے کہ میں دل میں سوچتا ہوں کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر حاکم کیا ہے اب کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ مجھ سے تمام مخلوق کو نفع پہنچے۔ دل میں سوچا کیا کروں۔ اگر تمام خزانہ اپنا اور سو چند اس کا تقسیم کروں تب بھی خلق کو نفع نہ ہوگا۔ اب ایک بات سوچی ہے۔ وہ تم سے کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تدبیر ارزانی غلہ کی کروں کہ اس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے گا۔ اور ارزانی غلہ کی یہ تدبیر کی ہے کہ بنجاروں کی نانگوں کو حکم دوں کہ حاضر ہوں وہ جو غلہ اطراف سے ہزاروں بیلوں پر لاتے ہیں ان کو خلعت دے کر اپنے خزانے سے روپیہ قیمت کا دوں اور خرچ خاگی ان کا الگ دوں کہ بے فکر ہو جائیں۔ اور میرے نرخ مقررہ کے موافق بیچیں۔ غرض یہی بات قرار دو ٹھہری اور نانگوں کو فرمان جاری ہوئے۔ خلعت اور خرچ اور قیمت خزانہ شاہی سے ملا اور ہر طرح کا غلہ اطراف سے بکثرت آنے لگا۔ چند روز کے بعد فی من گندم سات حیتل کو آنے لگا۔ اور گھی شکر سب چیزیں ارزاں ہوئیں۔ خلق آسودہ ہوئی۔ سب نے نفع پایا۔

اس روایت کی نسبت ممکن ہے کہا جائے کہ وہ ایک صوفیانہ تذکرے سے لی گئی ہے اور ان تذکروں میں تحقیق و تنقید کا معیار بہت بلند نہیں ہوتا۔ لیکن اس عہد کی تاریخی کتب میں جو تھوڑا بہت مواد ملتا ہے اس سے بھی برنی کے اس خیال کی تردید ہوتی ہے کہ علاء الدین نے چیزوں کی ارزانی کا انتظام فقط اخراجات خزانہ

کو کم رکھنے کی غرض سے کیا۔ اور اس میں اسے کامیابی فقط جبر و تشدد کی بدولت ہوئی۔ برنی کی کتاب کی تصنیف کے چند سال بعد شمس سراج عقیف نے تاریخ فیروز شاہی لکھی جو فیروز تغلق کے کارناموں کا بیان بلکہ اس کی تعریف میں ایک مسلسل نثری قصیدہ ہے۔ اس کتاب میں عہدِ علائی کی خوبیاں بیان کرنے کی گنجائش نہیں۔ بلکہ چونکہ مؤرخ کا مقصد فیروز شاہ کی برکات حکومت کو نمایاں کرنا ہے۔ اس لیے عہدِ علائی کی تعریف اس کے اصولی مقصد کے خلاف بھی ہے۔ لیکن اس وقت تک عام لوگ عہدِ علائی کو بادشاہت کی حراج سمجھتے تھے۔ اس لیے عقیف کو طوعاً و کرہاً اس کا ذکر کرنا پڑا ہے۔ اس کا متعلقہ بیان بڑا دلچسپ ہے اور اس سے بھی برنی کے اس خیال کی تردید ہوتی ہے کہ قواعدِ علائی بیشتر جبر و تشدد کی بنا پر نافذ ہوئے۔ عقیف عہدِ فیروزی کی فراغت و ارزانی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”بادشاہ (فیروز تغلق) کے چالیس سالہ دورِ حکومت میں قحط کا نام و نشان تک سُنا ہی نہ دیا اور فیروز شاہی عہد کی برکات کے مقابلے میں تمام اہل شہر علائی برکات کو قطعاً بھول گئے۔“

عہدِ علائی کی برکات تاریخ میں بے نظیر تھیں۔ لیکن فیروز شاہی عہد کی فراغت نے ان کو بھی گوشہٴ دل سے فراموش کرا دیا۔

سلطان علاء الدین نے ارزانی کے لیے جس قدر یلغ کو شمش کی اس کے حالات کتبِ تواریخ میں مفصل مذکور ہیں۔ علاء الدین نے سوداگروں کو رقم عطا کی اور بے شمار زر و دولت ان کے سامنے پیش کیا۔ ان کے وظائف مقرر کیے اور ان پر قسم کے رحم و کرم شاہی سے سرفراز کیا۔ اس وقت اس دربارِ ازنی پیدا ہوئی۔

۱ ابن بطوطہ کے بیان سے بھی جو علاء الدین کی وفات کے چند سال بعد

ہندوستان آیا۔ عقیف اور حضرت چراغ دہلی کی تائید اور برہمنی کی تردید ہوتی ہے۔
 علاء الدین دارالخلافت میں داخل ہوا اور اس نے بیس برس تک سلطنت کی۔
 وہ سبکے اچھے بادشاہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اہل ہند اب تک اس کی
 تعریف کرتے ہیں۔ وہ خود امور سلطنت کو انجام دیتا تھا۔ اور ہر روز سرخ و غیر
 کی بابت دریافت کر لیتا تھا..... کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نے محتسب سے
 دریافت کیا کہ گوشت کسے گراں ہونے کا کیا سبب ہے۔ اس نے کہا کہ گائے
 اور بکری پر زکوٰۃ (یعنی محصول) لی جاتی ہے۔ بادشاہ نے اسی روز سے مکمل
 محصول اس قسم کے محاف کر دیے اور سودا گروں کو بلا کر اس المال اپنے خزانے
 سے دیا اور کہا کہ اس کی گائے اور بکریاں خرید لاؤ اور ان کو بیچ کر قیمت خزانہ
 میں داخل کرو اور ان کی کچھ اجرت مقرر کر دی۔

اسی طرح جو کچھ دولت آباد سے آتا تھا اس کا انتظام کیا۔ ایک دفعہ غلہ بہت
 گراں ہو گیا تو اس نے سرکاری گودام کھلوادیے اور سرخ مستا ہو گیا۔

حضرت جوعہد علانی میں پیدا ہوا۔ اور جس نے اپنی مثنوی مفتوح السلاطین
 میں تاریخی واقعات بڑی احتیاط سے نظم کیے ہیں۔ علاء الدین کی بڑی تعریف کرتا ہے۔
 بلکہ سلطان محمد بن تغلق کے ظلم و ستم کی شکایت کرتے ہوئے اس کے مقابلے میں رعیت
 پروری کی مثالیں دیتے، کہے کہ اس نے جس بادشاہ کو منتخب کیا ہے وہ (سلطان
 ناصر الدین محمود یا التمش نہیں) علاء الدین خلجی ہے۔ (ملاحظہ ہو مفتوح السلاطین کا
 آخری حصہ) حضرت ملک ہندوستان متشمن رحمت سلطان محمد علاء الدین خلجی نور اللہ
 مرقدہ و دولت محمد شاہ ابن تغلق شاہ) ایک اور جگہ وہ سلطان علاء الدین خلجی کی نسبت
 لکھتا ہے:-

برہمدش جہاں جملہ آسودہ بود کہے کم بجز فتنہ فرسودہ بود
 از از دانی محمد آں کامیاب گلاب و گل بود ہم سرخ آب
 برہمدش کہے بجز غم دیں نخورد برہمدش کس از غم شکایت نکرد

غیر خلق سے خورد تا زندہ بود ز شاہاں ہوگوئے عصمت بود
 سلطان علاء الدین خلجی نے اپنے مقاصد میں بے نظیر کامیابی حاصل کی اس کا
 باعث زیادہ تر اس کی اپنی انتظامی قابلیت تھی لیکن اسے عین اتفاق سے غیر معمولی طور
 پر سمجھدار اور تجربہ کار مشیر ملے آئے تھے اور بادشاہ ان کے مشوروں سے پوری طرح
 مستفید ہوتا۔ برنی کا بیان ہے :-

”سلطان علاء الدین بارے زناں خود کہ ہر یکے ازاں بزرگاں بے نظیر و مستفید
 بودند، رائے زرد و مشورت کرد“

ایک اور جگہ یہی مؤرخ لکھتا ہے :-

”رائے زناں آصف ایامات کہ در درگاہ سلطان علاء الدین بودند فکر بے صافی
 را در کار آوردند و بعد اندیشہ بسیار.... پیش تخت عرضداشت کردند“

علاء الدین کا مزاج سخت تھا اور عام طور پر ویسے بھی شخصی حکومت میں بادشاہ
 کے درباریوں کو بھونک بھونک کر قدم رکھنا پڑتا تھا۔ لیکن علاء الدین اپنے مشیروں
 کے وہ مشورے بھی جو اسے پسند نہ آتے تھے یا اس کے ذاتی مفاد کے خلاف تھے،
 گوش ہوش سے سنتا اور اگر وہ فی الواقع صائب اور مفید ہوتے تو انہیں چراغ راہ بناتا۔

بادشاہ اور علاء الملک کی تاریخی گفتگو | ابتدائی ایام میں جب علاء الدین
 کو پے درپے اہم کامیابیاں ہوئیں

تو اس کے طائر ہوس نے بلند پروازیاں شروع کیں اور اس کے دل کو طرح طرح
 کی خواہشات گدگدانے لگیں۔ مثلاً وہ کہتا کہ رسول اکرم کو خدا نے چار بار عطا کیے
 جن کی مدد سے انھوں نے ایک شریعت کا آغاز کیا۔ اگر میں بھی اپنے چار بار یعنی
 الماس بیگ، الخ خان، ظفر خان، ملک نصرت خاں اور سخر الپ خاں کی مدد سے
 ایک نئے دین و مذہب کی بنیاد ڈالوں تو قیامت تک میرا اور میرے ساتھیوں کا
 نام صفحہ روزگار پر یادگار رہے گا۔ وہ خلوت خانے میں بار بار اس بات کا ذکر کرتا
 اور پوچھتا کہ کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جس سے قیامت تک میرا نام باقی رہے

خفقت ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔

اس کا دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ چونکہ اس کے پاس بے شمار خزانہ و لشکر اور بے اندازہ ہاتھی گھوڑے ہیں۔ چاہیے کہ وہ دہلی کو ایک متحدہ درباری کے سپرد کر کے یونان کے بادشاہ سکندر اعظم کی طرح عالمگیر فتوحات کا آغاز کرے۔

چنانچہ جب اسے کئی مسلسل کامیابیاں حاصل ہوئیں تو اس نے خطبہ میں اپنے آپ کو سکندر ثانی کہہ لیا۔ سکوں پر بھی یہ لقب کھدوایا۔ وہ اپنے ہر درباریوں کی بابت اپنے درباریوں اور حاضرین مجلس سے پوچھا کرتا تھا اور چونکہ لوگ اس کی سخت گیری اور بد خوئی سے ڈرتے تھے وہ اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے۔ لیکن خوش قسمتی سے بادشاہ کے درباریوں میں سے ایک شخص (ضیاء الدین برنی کا چچا) ملک علاء الدین علاء الملک کو قوال دہلی تھا۔ اب دن وہ حسب معمول بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اپنے دو منصوبوں کی نسبت اس سے بھی پوچھا۔ علاء الملک نے جو مرد راست گو تھا اور علوم سے بھی باخبر تھا، بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو سامنے سے شراب ہٹا دی جائے اور محفل کو سوائے خاص لوگوں کے باقی سب خالی کر لیا جائے تاکہ جو کچھ اس پروردہ نعمت کی عقل سمجھ میں آتا ہے عرض کرے۔ بادشاہ نے یہ عرض قبول کیا۔ مجلس سے صراحتی و پالیہ اٹھائے گئے۔ اور حاضرین میں سے بھی سوائے الماس بیگ، الخ خاں، بلک نصرت خاں، ملک المپ خاں اور ظفر خاں کے باقی سب کو رخصت کر دیا گیا۔

علاء الملک نے زمین خدمت کو پسہ دیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، دین و شریعت کی باتیں انبیاء علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں اور نبوت کا انحصار وحی آسمانی پر ہے اور یہ بات اب حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ سب خاص و عام، چھوٹے بڑے، نزدیک و دور اس کو جانتے ہیں۔ اگر عام لوگوں کو حضور بادشاہ کے منصوبہ نبوت کا پتا چلا تو بادشاہ سے یقیناً بد دل ہو جائیں گے۔ اور ملک میں فساد اور بد نظمی پھیل جائے گی۔ مصلحت ملکی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد

سلطان جہاں اس ارادے کو بالکل اپنے صفحہء دل سے محو کر دیں اور پھر کبھی ایسی چیز کا خیال نہ کریں جو اب کسی آدم زاد کو متیسر نہیں آسکتی۔ حضور پُر نور پر روشن ہو گا کہ چنگیز خان اور اس کی اولاد نے سالہا سال تک اس امر کی بڑی کوشش کی ہے کہ مذہب اسلام دنیا سے نابود ہو جائے اور ان کا اپنا دین جو ہزار ہا سال سے ترکستان میں رائج ہے، دنیا میں عام ہو۔ اس مقصد کے لیے انھوں نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا۔ لیکن ان کی یہ خواہش کسی طرح پوری نہ ہوئی اور بالآخر ان کی اولاد کے دل میں دین متین محمدی کی استواری ذہن نشین ہوئی۔ اور وہ مسلمان ہو گئے اور اسلام کی تقویت کے لیے انھوں نے کفار سے جنگ بھی کی۔

سلطان علاء الدین نے بڑی دیر تک علاء الملک کے مشورے پر غور و مال کیا۔ پھر اس سے کہنے لگا کہ جو کچھ تم نے کہا ہے درست اور حقیقت کے مطابق ہے۔ خدا تمھارے والدین پر صد ہزار رحمت کرے کہ تم نے ملک حلالی سے ایسا مشورہ دیا۔ آج کے بعد کوئی شخص کسی مجلس میں مجھ سے اس مسئلے پر کوئی بات نہ سنے گا۔

پھر بادشاہ نے اپنے دوسرے ارادے یعنی فتح ممالک کی نسبت پوچھا کہ وہ ٹھیک ہے یا ناقص۔ ملک علاء الملک نے عرض کیا کہ وہ ارادہ نیک ہے اور جہاں پناہ کی ہمت عالی کی دلیل۔ لیکن اس کے متعلق بھی چند امور غور طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب جہاں پناہ دہلی چھوڑ کر بیرونی ممالک میں جائیں گے تو ہندوستان میں نیابت کے فرائض کون سرانجام دے گا؟ اور جب آپ عرصہء دہلی کے بعد دہلی واپس آئیں گے تو وہ نائب اپنے عہد و پیمان پر قائم ہو گا یا منحرف ہو جائے گا؟ حضور والا آج کا زمانہ سکندر کا زمانہ نہیں ہے۔ اس کے زمانے میں غلہ و بد عہدی شاذ و نادر تھی جس نے ایک دفعہ کوئی عہد باندھا وہ مرتے دم تک اس پر قائم رہا۔ دوسرے سکندر کے پاس ارسطو جیسا وزیر باندہ نہ تھا جس نے سکندر کی عدم موجودگی میں سب کو مطیع و تابعدار رکھا۔ اور جب سکندر لوٹ کر گیا تو سلطنت کو محفوظ و درست پایا۔ اگر حضور کے اُمر اس حد تک قابل اعتماد ہیں تو حسی اللہ آپ کا

ارادہ مبارک ہے۔“

بادشاہ نے اس بات پر دیرینک غور و خوض کیا اور کہا کہ اگر میں ان مشکلات کا خیال کروں تو مجھے گوشہء دہلی پر قناعت کرنی پڑے گی۔ پھر میرے سب گھوڑے ہاتھی اور لاؤ لشکر کس کام آئیں گے اور میرے نام کی کس طرح شہرت ہوگی علاء الملک نے پھر پتے کی بات کہی اور عرض کیا کہ ابھی جہاں پناہ کو دو ہمیں اس طرح کی دیریش ہیں کہ تمام خزانہ ان کے لیے درکار ہوں گے۔ ایک تو تمام اقالیم ہندوستان کی تسخیر اور وسطی ہندوستان کے بعض قلعوں مثلاً رنٹھنبور، چتوڑ، چاندیری وغیرہ اور مشرقی سمت میں دریائے شوز اور شمال میں لمخان و کابل تک کے سب علاقوں کی فتح۔ دوسرے مخلوں کا سد باب یعنی دیپالپور اور ملتان اور اس طرح کے۔ سو دوسرے قلعے ان کے رستے میں ہیں۔ ان کا مکمل استحکام۔ جب دونوں ہمیں بخیر و خوبی سرانجام پا جائیں گی تب بادشاہ سلامت کے لیے ملکن ہوگا کہ خود بدولت تو ملی میں قیام کریں اور امرائے محترمہ کو آراستہ فوجوں کے ساتھ اطراف و اکناف میں روانہ کریں تاکہ دور دور کے ممالک کو فتح کر کے حضور کا نام جہاں گیری روشن کریں۔ لیکن یہ سب کچھ اسی صورت میں ہوگا جب بادشاہ سلامت کثرت شراب نوشی، سیر و شکار اور عیش و عشرت سے دست بردار ہو جائیں گے۔

سلطان علاء الدین یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا۔ علاء الملک کی رائے صاحب اور تائب کی تعریف کی اور اسے دو گاول، گھوڑے اور بے شمار زر و جواہر انعام دیا۔ جو امراء اس مجلس میں حاضر تھے، وہ بھی علاء الملک کی باتوں سے خوش و خرم ہوئے اور ہر ایک نے چند ہزار تنکے اور دو دو تین تین گھوڑے تحفے کے طور پر اس کے پاس ارسال کیے۔ (مختص و ترجمہ از برنی۔ ص ۲۴۳ تا ص ۲۴۶)

علاء الدین مفید اور صاحب مشورے، خواہ وہ اس کی مرضی کے خلاف ہوں قبول کر لیتا تھا، لیکن وہ ضعیف الرائے اور متلون مزاج نہ تھا اور سر مشورے کے آگے سر نہ جھکا دیتا۔ مثلاً اسی علاء الملک کو تو ال دہلی کی نسبت جس کے ایک

خلافت منشا مشورے پر علاء الدین نے اس قدر انعام و اکرام دیا۔ برہنہ لکھتا ہے کہ جب ایک دفعہ منگولوں کا سردار قلعہ خواجہ ایک لشکر جو ارلے کر دہلی پہنچ گیا تو علاء الملک نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ لڑائی میں فریقین کا معاملہ ترازو کے پلڑوں کی طرح ہوتا ہے جو چند دانوں کی کمی بیشی سے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ لڑائی سے پہلو تھپی کی جائے۔ اس پر علاء الدین نے اپنے معتمد کو قوال سے کہا کہ میں تمہارے مشورے پر عمل کروں اور اس موقع پر جب دشمن میرے سامنے نہ آ رہا ہے۔ مقابلے سے پہلو بچانے کی کوشش کروں تو میں اپنے حرم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور میری سلطنت میں میری کیا عزت و آبرو رہے گی؟ اب تو وہ موقع ہے کہ تمہارے خیر خواہانہ مشورے کو ایک طرف رکھا جائے اور بے جگر می سے حریف کا مقابلہ کیا جائے۔

”اس حالت پیش آمدہ است کہ عقل را در گوشہ می باید نهاد و مجز خونریزی و خون ریختن و از سر جان خود بر خاستن و تیغ با برہنہ کردن و با خصماں در آویختن کارے و اندیشہ دیگر نے باید کرد!“ (ص ۲۵۸)

چنانچہ بادشاہ نے شہر دہلی اور اپنے حرم اور خزانے کو قوال کی تحویل میں دیے اور منگولوں کے خلاف اس بہادری اور ہوشیاری سے لڑا کہ انھیں پسپائی ہی میں سلامتی نظر آئی۔

علاء الدین شہر اے عصر کی نظروں میں | عہدِ علانی میں ملک کی خوش حالی اور امن و امان کی وجہ سے ہر قسم

کے ماہرین فوج جمع ہو گئے تھے۔ اور برہنہ نے علما و مشائخ، مفسرین، درفاصلان، حدیث، مورخین و شعرا، اطباء اور مجتہدین، غزل خوانوں اور خطاطوں اور دوسرے استادان فن کی طویل فہرستیں دی ہیں۔ ان میں سے اکثر کے کارنامے صفحہ ہستی سے محو ہو گئے ہیں فقط دو شاعروں یعنی امیر خسرو اور امیر حسن سنجر کی کوشہرت پائدار نصیب ہوئی ہے۔ خشک مزاج علاء الدین نے ان فخر روزگار شعرا کی بھی خاص قدر

نہ کی۔ لیکن خسرو اور حسن دونوں جانتے تھے کہ وقت کی عام فراخ بالی جس سے وہ بھی دوسروں کی طرح فیض یاب ہوتے تھے، علاء الدین کی مرہونِ منت تھی۔ ان دونوں نے بادشاہ کی تعریف میں قصیدے لکھے اور غزلوں کو بھی مدحتِ شاہی کا ذریعہ بنایا۔ بالخصوص میر حسن نے تو بادشاہ کی تعریف میں متعدد مثنویوں اور غزلوں کے علاوہ کوئی ڈیڑھ سو قصائد لکھے۔ ایک قصیدے کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ اور غور کیجیے کہ فوائدِ اقواء کا مؤلف علاء الدین کے ”دینِ دولت“ پر احسانات کا کس طرح ذکر کرتا ہے۔

ز فتح شاہ عالم را بہار است	بہارِ او فوجِ روزگار است
نہالِ ملک از زانست تازہ	کہ آن پروردہ پروردگار است
دریں حضرت ز نو نو غنچہ فتح	ہمہ ایام گوئی نو بہار است
گل نصرت کہ رست از سبزه تیغ	ز سر سبزی بخت شہنشاہ است
شہنشاہ ہے کہ دائم طالع او	بہر عزمے کہ خواہد کامگار است
علاء الدین و الدنیا کہ از مے	بنائے دین و دنیا مستوار است
محمد شاہ بحر و بر کہ اسلام	ز تیغِ بقیعِ ایش برقرار است
بھراشد کہ از بارانِ عدلش	ہوئے ملک دولت برقرار است
نثارِ فتح بر ریابت شاہ باد	کہ فتح دین و ملت را مدار است
دعائش خواستم گفتن چو گوئیم	کہ عمرش چوں عطایش بشمار است

حسن زیں بادشاہ بندہ پرور

چو دیگر بند گال امیدوار است

ایک اور قصیدے میں کہتے ہیں۔

ثباتِ دولت و ملک از بقائے شاہ بادا

بقائے دوست کہ اسلام را مدار آمد

امینِ خرمو بھی ایک غزل میں فرماتے ہیں۔

بازم لبخِ زیبائے کسے در نظر آمد
عشقے بدلِ اُفتاد ہوئے بسر آمد

زین پس خورم پہنچ غم غم کے انہیں
اک شاہ علاء الدین اسکندر ثانی
بر شاہ جہاں مُردہ فتح و ظفر آمد
کمز لشکر اور زلزلہ در بجزو برآمد
کمز داد و دہش ہچو علی و عمر آمد
از زلزلہ جیش تو دہلی زلزلہ خویش

جنید و زمیں بوس زلال بشیر آمد

علاء الدین اور مذہب اسلام | علاء الدین ایک منتظم بادشاہ تھا۔ اس کی فتوحات سے اسلامی حکومت کو وسعت و استحکام نصیب ہوا۔ لیکن فیروز تغلق اور اورنگ زیب عالمگیر کی طرح اسے مذہب اسلام سے براہ راست کوئی مخلص دلچسپی نہ تھی۔ وہ شیخ بہاء الدین زکریا کے پوتے شیخ رکن الدین کا مُتفق تھا اور حضرت سلطان المشائخ کا بھی وہ حضورِ اہمیت

پاس کرتا تھا، لیکن اس کی طبیعت کا اسلوب دنیاوی اور مادی تھا۔ اس نے ایک زمانے میں شراب کی مجلسیں بند کر دیں اور ممالک محروسہ میں شراب نوشی کی ممانعت کر دی، لیکن اس کا باعث شرع اسلامی کا احترام نہ تھا بلکہ ملکی مصلحتیں۔ جب بادشاہ کے خلاف چند سازشیں ہوئیں اور اس نے ان کے بارے میں مجلس مشاورت منعقد کی تو اس کے مشیروں نے جو چار اسباب ان سازشوں کے بتائے ان میں سے ایک امرا و عوام کی شراب خوردگی تھی جس سے بُری عادتیں زور پکڑتی تھیں۔ امرا و عمائد مجالس شراب میں ایک دوسرے سے بے تکلف ہو کر خطرناک باتوں پر بھی گفتگو کر کے سازشیں شروع کر سکتے تھے۔ چنانچہ بادشاہ نے پہلے تو اپنی مجلس شراب بند کی اور پھر عام حکم ہوا کہ بادشاہ نے شراب سے تو بہ کر لی ہے۔ اب نہ کوئی شراب پیے نہ بیچے۔ اس حکم پر سختی سے عمل ہوا۔ لیکن چونکہ اصل مقصد امرا کی دوستانہ مجالس کو بند کرنا تھا۔ بعد میں تنہا شراب پینے کی اجازت دے دی گئی۔

علاء الدین مذہبی قسم کا آدمی نہ تھا۔ لیکن وہ لامذہب بھی نہ تھا۔ برہمنی لکھتا ہے:-

کپ کوڑ

”در آئین تکالیف شرح مختصر پورہ است و نماز روزہ اور اعلیٰ معلوم نبود کہ
— چر حال ہوں۔ در اسلام اعتقاد تقلیدی بر طرف عامیان را رخ داشت و
سخن بد و بیجاں و کلام بد و بیجاں نگفتے و شنیدے و نہ دانستے“

وہ تو سبھی عالموں اور قاضیوں کی کوئی قدر نہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ انھیں اتنی
دیاقت نہیں ہوتی کہ رموز مملکت داری سمجھ سکیں۔ یہ بادشاہ کا کام ہے کہ سلطنت
کے لیے قواعد و ضوابط نافذ کرے۔ شرع اور اہل شرع کو اس سے کوئی تعلق
نہیں۔ البتہ جھگڑوں اور مقدموں کا تصفیہ اور طرق عبادت بتانا قاضیوں اور
علماء کا کام ہے۔ چنانچہ اصلاح ملک کے لیے جس چیز کو وہ مناسب سمجھتا اس پر
عمل کرگزرتا خواہ وہ مشروع ہو یا غیر مشروع۔ برنی لکھتا ہے:-

”چوں در بادشاہی رسید در دل او بچنین نقش بستہ کہ ملک داری و جہاں بانی
علم و کاریت و وراثت و احکام شریعت علیہ امریست۔ و احکام بادشاہی
بر بادشاہ متعلق است و احکام شریعت بر وراثت قاضیان و مفتیان مخصوص است
و بر حکم اعتقاد و نگاہ ہر چہ در کار ملک داری و فراہم آمدے و صلاح ملک و دلی
دیدے آن کار خواہ مشروع و خواہ نامشروع بگردے و ہرگز در امور جہان داری
خود مسئلہ و در ولایت نہ پرسیدے“ (مر ۲۸۹)

بادشاہ اور قاضی منہیت کی گفتگو | بادشاہ نے اپنی اصلاحیں اور ملکی

جاری کیے۔ لیکن ایک دن پتا نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس نے قاضی
محمد حیات الدین بیلوی سے جو اس زمانے کے مشہور عالم تھے، بعض اہم اور پیچیدہ
مسئلوں کے متعلق شرع کا حکم پوچھنا شروع کیا۔ چونکہ بادشاہ نے تمام عمر شرع کی طرف
توجہ نہ کی تھی اس لیے قاضی صاحب ڈرے اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ ظاہر آمیری
اجل نزدیک آگئی ہے۔ بادشاہ نے وضاحت چاہی تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں
بادشاہ کے سوالات کا جواب صحیح صحیح عرض کروں گا اور چونکہ وہ بادشاہ کی مرضی کے

خلافت ہوگا۔ اس لیے میرے قتل کا حکم نافذ ہو جائے گا۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ تم شریعت محمدیہ کے مطابق بیچ بیچ کہو اور سناٹے کو آج نہ ہوگی!

پہلا مسئلہ سلطان علاء الدین نے قاضی مخیث سے یہ پوچھا کہ شرع کے مطابق کس ہندو کو خراج گزار اور خراج دہ کہا جاتا ہے۔ قاضی نے جواب دیا کہ شرع کے مطابق اس ہندو کو خراج گزار کہا جائے گا جو اس وقت جب محصل دیوانی اس سے چاندی طلب کرے تو وہ بغیر کسی تاہل کے اور پوری تعظیم اور عاجزی کے ساتھ سونا پیش کرے اور اگر محصل اس کے منہ میں تھوکے تو وہ بغیر کسی کراہت کے اپنا منہ کھول دے اور اس حالت میں بھی محصل کی پوری طرح خدمت کرے۔ (”و اگر محصل غورے در دہن او اندازد او بے بیچ تنفرے دہن باز کند۔ تا محصل غورے در دہن او اندازد درل حال محصل را خدمت کند“) اور اس عاجزی اور اس ساری تذلیل کا مقصد دمی کی انتہائی اطاعت نمایاں کرنا اور دین اسلام اور حق کی سربلندی اور کفر یعنی دین باطل کی خواری ہے اور خدا ان لوگوں کی خواری کے متعلق فرماتا ہے۔ ”عن یدہم صاغدون“ ان کو تباہ حال رکھنا بخصم و دشمن کی خواری دین داری کے لوازمات میں سے ہے۔ کیونکہ وہ رسول اکرمؐ کے بدترین دشمن ہیں اور رسول اکرمؐ نے ہندوؤں کے قتل اور ان سے مال غنیمت لینے اور ان کو غلام بنانے کا حکم دیا ہے کہ یا تو وہ اسلام قبول کریں یا ان کو قتل کیا جائے یا غلامی میں لیا جائے اور ان کے مال و ملک پر قبضہ کیا جائے۔ سوائے امام اعظمؒ کے جن کے ہم پیرو ہیں دوسرے ائمہ کے مذہب کے نزدیک ہندوؤں سے جزیہ قبول کرنا جائز نہیں اور ان کے نزدیک ہندوؤں کے لیے اسلام کا یہ حکم ہے۔ ”اما القتل واما الاسلاھ“ (یعنی یا انھیں قتل کرو یا وہ اسلام لائیں) سلطان علاء الدین قاضی مخیث کے جواب پر بہت ہنسنا اور کہا کہ یہ باتیں جو تم نے کہیں، میں نہیں جانتا۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ تھوڑا اور مقدم (یعنی دیہات کے ہندو نمبر دار وغیرہ) اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ ولایتی کمانوں سے تیر اندازی کرتے ہیں۔ ایک دوسرے

کے ساتھ محارب کرتے اور شکار کھیلتے ہیں، لیکن جہاں تک خراج، جزیہ، کرمی، (مکانوں کے ٹیکس)، اور چرائی (یعنی چراگااہوں کے ٹیکس) کا تعلق ہے وہ ایک جلیل القدر بھی ادا نہیں کرتے۔ وہ درہنات سے اپنی نبرداری کا حصہ ملحدہ وصول کرتے ہیں۔ اپنی مجالس منعقد کر کے شرابیوں کو بلاتے ہیں، لیکن ان میں بہت سے بلانے پر بالآخر بلائے ویلان شاہی میں نہیں آتے اور سرکاری ٹیکس وصول کرنے والوں کی پروا نہیں کرتے۔ اس پر مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے دل میں سوچا کہ میں تو یہ ارادے باندھتا ہوں کہ دوسری اقلیم کو فتح کروں اور دوسرے ملکوں میں اپنا نظم و نسق رائج کروں، لیکن یہ جو سوکوس کی ولایت میرے تابع ہے اس میں بھی میری فرماں برداری کا حق، عہد کیا کہ چاہیے ادا نہیں ہوتا تو میں دوسری ولایت میں اپنی فرماں برداری کیسے کراؤں گا! چنانچہ میں نے اب ایسے ایسے انتظامات کیے ہیں اور رعیت کو اس طرح اپنا فرماں بردار بنایا ہے کہ اگر میرا حکم ہو تو وہ چوہوں کی طرح بلوں میں گھس جائیں! اور اب تم بھی کہتے ہو کہ شرع کا بھی یہی حکم ہے کہ ہندو کو پوری طرح اور انتہائی طور پر فرماں بردار بنایا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا: ”اے مولنا مغیث! تم لکھے پڑھے آدمی ہو، لیکن تجربہ نہیں رکھتے۔ میں ناخندانہ ہوں لیکن میرا تجربہ وسیع ہے۔ تم یاد رکھو کہ ہندو کبھی بھی مسلمان کا فرماں بردار اور مطیع نہ ہوگا جب تک اس کو بے نوا اور بے حیثیت نہ کرو دیا جائے۔ چنانچہ میں نے حکم دیا ہے کہ آئندہ رعیت کے پاس فقط اتنا کچھ رہنے دیا جائے کہ وہ زراعت اور دودھ دہی کے لیے سال بہ سال سامان کر سکیں، لیکن ذخیرہ جمع کرنے اور جائیداد بنانے کا موقع انھیں ہرگز نہ ملے۔“

دوسرا سوال رشوت خوار عمال کی سزا کے متعلق تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ان پر چور کی حد شرعی نافذ ہو سکتی ہے؟ قاضی نے جواب دیا کہ اگر سرکاری عاملوں

لے اسلامی حکومت کا روپیہ نہ لے گا، نہ لے گا، جس کے چوٹھ جیل (پیسے) ہوتے تھے۔

بقدر کثافت نہ ملتا ہو تو بر کچھ وہ بطور رشوت ایس ان سے ہر طرح کی سختی اور سزا کے ساتھ واپس لیا جاسکتا ہے، لیکن قطع یہ جو مکان محفوظ سے مال چرانے کی منزلے فرعی ہے ان حالات میں اس کے جواز کے متعلق میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ (من درکتا ہے نخواندہ ام) بادشاہ نے کہا کہ میں نے حکم دے رکھا ہے کہ عاملوں اور عہدہ داروں کی اتنی تنخواہ مقرر کی جائے کہ ان کی آبرو سے گزر اوقات ہو جائے۔ اور اتنا جانتا ہوں کہ جس روز سے میں نے اس باب میں بندوبست کیا ہے، اور جب کوئی شخص کسی چیز پر ازراہ خیانت متصرف ہو جاتا ہے تو ہر قسم کی سختی اور عذاب کے ساتھ اس سے وہ چیز واپس لے کر خزانہ شاہی میں داخل کر لیتا ہوں۔ اس روز سے چوری اور خیانت بند ہے اور لالچیوں کی دست برد کم ہو گئی ہے۔

پھر بادشاہ نے پوچھا کہ ایام بادشاہی سے پہلے جو زر و مال میں نے دیوگرمی سے بزورِ شمشیر حاصل کیا تھا وہ میرا ہے یا بیت المال کا؟ قاضی نے عرض کیا کہ چونکہ بادشاہ نے یہ مال لشکرِ اسلام کی مدد سے حاصل کیا ہے، اس لیے یہ مال بیت المال کا ہے۔ فقط بادشاہ کا نہیں۔ اس پر بادشاہ برہم ہوا اور کہا کہ جو مال میں نے اپنی ملکی (گورنری) کے زمانے میں بڑی مشقت سے اُن ہندوؤں سے حاصل کیا ہے جن کا نام و نشان بھی دہلی میں کوئی نہ جانتا تھا اور وہ خزانہ شاہی میں بھی داخل نہیں ہوا۔ وہ بیت المال کا حصہ کیسے ہوا؟ قاضی نے کہا کہ جو مال بادشاہ نے بہ نفس نفیس حاصل کیا وہ اس کا اپنا ہے اور جو مال فوج کی مدد سے حاصل ہوا اس میں سب شریک ہیں۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا بیت المال میں میرا اور میرے متعلقین کا حصہ کس قدر ہے۔ قاضی نے کہا کہ اب بالضرور میری موت آگئی۔ چونکہ بادشاہ سلامت پہلے سوال کے جواب سے ہی آرزوہ خاطر ہو چکے ہیں، اس لیے اس سوال کا جواب تو اور بھی ناگوار خاطر ہوگا۔ بادشاہ نے اس کی تشفی کی تو قاضی نے عرض کیا: اس میں تین طر تو کار ہو سکتے ہیں، اولاً یہ کہ

بادشاہ راہِ تقویٰ اختیار کرے اور خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلے۔ اس صورت میں اُسے اس مال میں سے فقط اس قدر لینا چاہیے جس قدر اس کے چاروں کو ملتا ہے۔ اور جس طرح خداوندِ عالم نے عام سپاہیوں کے لیے دوسو چوبیس تنکے مقرر کیے ہیں۔ اسی طرح اپنے اور اپنے حرم کے نان و نفقہ کے لیے اتنی ہی رقم حضورِ خود بیت المال سے لیں۔ دوسرے اگر میانہ روی منظور ہو تو امرا و اراکینِ سلطنت کے برابر اپنے تصرف میں لائیں۔ یہ دونوں نہیں تو ان علمائے دُنیا کی رائے پر عمل کریں جو بادشاہ کی عظمت پر نظر کر کے کہتے ہیں کہ بادشاہ بیت المال سے اس قدر لے سکتا ہے جس سے امرا اور اس کے درمیان امتیاز ظاہر ہو جائے۔ لیکن اس سے زیادہ لینا کسی طرح جائز نہیں۔

اس پر بادشاہ غضب ناک ہوا اور کہنے لگا کہ تم میری تلوار سے نہیں ٹٹتے جو یہ کہتے ہو کہ وہ زرد مال جو میرے محل میں جاتا ہے اور بطریقِ انعام اور دوسرے کاموں پر صرف ہوتا ہے سب ناجائز ہے۔ قاضی نے کہا کہ جب حضرت بادشاہ مجھ سے شرعی مسئلہ پوچھیں تو میرا فرض ہے کہ میں شریعت کی کتابوں کے مطابق عرض کروں، لیکن اگر آپ مجھ سے ملکی مصلحت کے لحاظ سے سوال کریں تو میں یہی کہوں گا کہ جو کچھ بادشاہ کرتا ہے جائز اور قوانینِ مملکت داری کے عین مطابق ہے بلکہ اگر اس سے زیادہ بھی کرے تو بادشاہ کی شان و شوکت کا باعث ہوگا۔ اور اس سے کمی ملکی فائدے ظاہر ہوں گے۔

اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ میں جو ہر اُس سوار سے جو (لڑائی کے وقت) حاضر نہیں ہوتا، گزشتہ تین سال کی تنخواہ وصول کر لیتا ہوں۔ اور باغیوں اور فتنہ پردازوں کی اولاد اور متعلقین کو تہ تیغ کرتا ہوں۔ ان کے مال و اسباب کو خزانے میں داخل کرتا ہوں اور ان کے خاندانوں کو نیست و نابود کرتا ہوں اور دوسری سزائیں جو میں نے چوروں، شراب خوروں اور اہل زنا کے بارے میں اختراع کی ہیں، تمہارے نزدیک تو یہ بھی نامشروع

مولیٰ۔ اس پر قاضی مجلس سے اٹھا او۔ پائے مجلس میں جا کر زمیں بوسی کر کے کھٹے لگا کر بان حضور یہ سب باتیں نامشروع ہیں۔

بادشاہ غضبناک ہو کر حرم سراے میں چلا گیا اور قاضی بھی جلدی سے اپنے گھر گیا اور اہل خانہ کو الوداع کہہ کر اپنی موت کی تیاری کی۔ صدقہ دیا بلکہ غسل میت بھی کر لیا، لیکن مثل مشہور ہے 'سچ کا خدا نگہبان' بادشاہ نے قاضی کو بلا کر اس پر بڑی مہربانی کی۔ اپنا خلعت خاص اُتار کر اسے پہنایا اور ہزار تنگہ انعام دے کر کہا کہ تم نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے، لیکن میں جو کچھ کرتا ہوں مصلحت ملکی اور رفاہ عامہ کے لیے ہے اور اس کے بغیر اس ملک میں چارہ نہیں۔

”وگفت کہ قاضی مغیث“ من اگرچہ علے و کتابے خواندہ ام اما از چندین پشت

مسلمان و مسلمان زادہ ام و از برلے آنکہ بلنا کے نشو و کر در بلناک چندین ہزار

آدمی کشتہ می شود ہرچہ بیکہ دلاں صلاح ملک و صلاح ایشان باشد بر خلق

امری کنم و مردمان وہ دیدگی و بے التفاتی می کنند و فرمان مرا بجانے آرند۔ مرا

ضرورت می شود کہ چیز ہائے درشت در باب ایشان حکم کنیم کہ ایشان بدان

فرمان برداری کنند و نمی دانم کہ آن حکم ہا مشروع است و یا نامشروع۔ من در

ہرچہ صلاح ملک خود می بینم و مصلحت وقت مراد دلاں مشاہدہ می شود و حکمی کنم

و نمی دانم کہ خدا سے تعالیٰ فرما قیامت بر من چہ خواہد کرد۔ (تاریخ فیروز شاہی ص ۲۹۵، ۲۹۶)

اس کے بعد قاضی سے کہا کہ اگر کوئی شخص چوری یا زنا کرے یا شراب پیئے تو مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچتا، لیکن ان باتوں میں سنی میروں کے احکام ہیں، جن کی تعمیل کرنا ہوں۔ پھر بھی بعض لوگ اتنے بے باک ہیں کہ سخت سزاؤں کے باوجود باز نہیں آتے۔ جب تک یہ لوگ اپنے افعال شنیعہ نہیں چھوڑتے میں درشت

ملہ برنی میں ہے: ”منکہ جاہلم و ناخواندہ و نا نویسندہ ام و بجز الحمد و ثل ہوا شد“ دہائے قنوت و احتیاجات چہرے دیگر خواندن نمی دانم۔ (تاریخ فیروز شاہی ص ۲۹۷)

رہا میں کس طرح ترک کردوں !!

برنی نے محدثی بے نظیر عالم
قاضی شمس الدین ترک کا ذکر بھی
کیا ہے، جو سلطان علاء الدین خلجی

قاضی شمس الدین محدث کا سفر ہند
سنہ ۳۰۸ھ

کی شہرت سن کر حدیث کی چار سو کتابوں کے ساتھ ہندوستان آئے۔ ملتان تک پہنچے۔ یہاں شیخ بہاء الدین زکریا کے پوتے شیخ شمس الدین فضل اللہ کے مُرد ہوئے، لیکن جب انھیں پتا چلا کہ علاء الدین نماز نہیں پڑھتا اور جمعہ کے لیے حاضر نہیں ہوتا تو یہیں سے ایک رسالہ لکھ کر بادشاہ کے پاس بھیجا اور ملتان سے ہی واپس چلے گئے۔ اس رسالے میں علاء الدین خلجی کی کئی خوبیوں کی بڑی تعریف کر کے انھوں نے لکھا کہ میں مصر سے بادشاہ اور اہل دہلی کی خدمت کے لیے آیا تھا تاکہ علم حدیث کو دہلی میں عام کروں اور انھیں ”روایت دانشمندان“ (فقہاء) سے نجات دلاؤں، لیکن جب یہاں آکر بادشاہ کی مذہب سے عدم دلچسپی کا حال معلوم ہوا اور یہ پتا چلا کہ اس نے قاضی حمید ملتان جیسے شخص کو جس کے باپ دادا کا پیشہ ہی رہا غوری تھا، قضاے مملکت سپرد کر رکھی ہے اور قاضیوں کی نامزدگی میں احتیاط نہیں کرتا تو میں نے آگے آنا مناسب نہ سمجھا۔

(برنی ص ۲۹۷-۲۹۹)

مولانا اکبر خاں نے وضاحت کی ہے کہ یہ محدث عالم اصل میں مولانا شمس الدین ابن الحوری تھے۔ ”جو مصر کے حنفی قاضی اور حضرت امام ابن تیمیہ کی حمایت کے سبب سے معزول کر دیے گئے تھے۔ سنہ ۷۰۰ھ میں بعد سلطان علاء الدین خلجی ہندوستان آئے اور حدیث کی چار سو کتابیں ساتھ لائے۔ غالباً یہ سب سے پہلا قابل ذکر ذخیرہ احادیث تھا، جو ہندوستان میں آیا..... (وہ) یہاں مولانا شمس الدین ترک کے نام سے مشہور ہوئے۔ (اس زمانے میں ہندوستان کے اندر مصری و رومی لوگوں کو حکومت سلجوقیہ کی وجہ سے ترک کہا جاتا تھا...)۔ (ایضاً تحقیق نیا جلد اول ص ۴۲)

برقی نے چچی اللہاک علاء الدین کے دبیر نے قاضی نمائک کی طرف داری کرتے ہوئے مولانا شمس الدین کا رسالہ وغیرہ سلطان تک پہنچنے نہ دیا۔ بعد میں اسے سعد منطقی نے اس کے متعلق اطلاع دی۔ چنانچہ اس نے رسالہ منگا کر دیکھا مگر مولانا کی واپسی پر افسوس کیا اور دبیر کے خلاف تنقیر کا اظہار کیا۔ (ص ۲۹۹)

خاندان خلجی کا خاتمہ | سلطان علاء الدین خلجی میں بعض واضح نقائص کے باوجود کئی بڑی خوبیاں بھی تھیں لیکن مطلق العنان طرز حکومت میں جو خرابیاں بالعموم پیدا ہو جاتی ہیں وہ بالآخر یہاں بھی شروع ہوئیں اور سلطان علاء الدین کا انجام بڑا عبرت ناک ہوا۔ مسلسل کامیابیوں (بالخصوص دکن میں ملک کا فور کی عظیم النظیر فتوحات) نے بادشاہ کا دماغ آسمان پر پہنچا دیا۔ اب وہ کوئی اختلاف رائے برداشت نہ کرتا۔ آہستہ آہستہ اس کی مجلس ملک علاء الملک جیسے خیر خواہ اور نیک حلال مشیروں سے خالی ہو گئی۔ اس کے علاوہ بادشاہ اپنے سپہ سالار ملک کا فور کا اتنا والدہ و شہید ہو گیا کہ اس کی ہر بات پر آمنا و صدقہ تھا اور ملک کا فور نے اس اثر کا نامائز فائدہ اٹھایا۔ بادشاہ ان دنوں ایک مملک اور سخت تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہوا۔ جس نے اس کی رائے روشن اور عقل سلیم پر بھی اثر ڈالنا شروع کیا۔ بقول عصامیؒ

غرض پُچوں شہنشاہ کپڑے میز گار شد از زور زحمت نجیب نزار
بدانست پس در دمن لادواست ز افزو دین درد عقلش بکاست
بلے مردم از درد شہید اشود در غفلت و سہوید اشود

لیکن اس کی بیوی ملکہ جہاں اور ولی عہد خضر خان کو اپنی رنگ رلیوں سے کام تھا۔ ملکہ جہاں کو ان دنوں اپنے پوتوں کے ختنوں اور عقیقہ کے جشنوں کے سوائے ہر آئے دن نئے طریقوں سے جاری ہوتے اور کسی چیز سے دلچسپی نہ تھی۔

شہزادہ خضر خاں بھی سو اسے مجلسی آسنی و شراب خوری و چوہان بازی و رقص و سرکے اور لسی طرف توجہ نہ کرتا۔ بادشاہ یہ باتیں دیکھتا اور دل میں رنجیدہ ہوتا کہ "ہماری سسے کوئی ممتا اثر نہیں۔ اس سے ملک کا فور کو موقع ملا کہ وہ بادشاہ کو اس کے عزیزوں کے خلاف بہر کا کر اپنے منصوبے پورے کرے۔ چنانچہ اس نے خضر خاں اور ملک جہاں کو قید اور ملک جہاں کے بھائی الپ خاں کو قتل کر دیا۔ بادشاہ اس اثنا میں آٹھ جنوری ۱۳۱۶ء کو وفات پا گیا۔

علامہ الدین کی وفات کے دوسرے روز ملک کا فور نے ایک بادشاہی دکھایا جس کے مطابق خضر خاں معزول ہو کر پچیس سال شاہزادہ شہاب الدین بادشاہ ہوا۔ چنانچہ خضر خاں اور اس کے بھائی شادی خاں کی آنکھوں میں سلائی انھیں اندھا کر دیا گیا اور ایک تیسرے شہزادے مبارک خاں کو اندھا کرنے کے آدمی گئے تھے کہ اس شہزادے نے انھیں اپنے والد کے حقوق یاد دلانے اور واکرام کا لالچ دے کر ملک کا فور کے خلاف آمادہ عمل کر دیا۔ چنانچہ انھوں نے واپس جا کر ملک کا فور اور اس کے ساتھیوں کو قتل کیا اور شہزادہ مبارک سلطان قطب الدین مبارک شاہ کے نام سے تخت نشین ہوا۔

سلطان قطب الدین مبارک شاہ کی ابتدا اچھی تھی لیکن جلد ہی اس نامبارک اثرات غالب آنے لگے۔ جب چند امیروں نے ایک خوردہ شہزادے کو بادشاہ بنا کر نجات کا اہتمام کیا تو قطب الدین نے نہ صرف باور شہزادے کو سزا دی بلکہ اپنے بھائی خضر خاں اور شادی خاں کو قتل کر اور جب تخت کے سارے دعویدار ختم ہو گئے تو بڑی طرح عیاشی اور ہوا پر کمر باندھی۔ بادشاہ بالعموم اہل نشاط کی محفل میں رہتا۔ گاہے گاہے دربار زنانہ کپڑے پہن کر آتا اور درباری مسخرے اور بھاٹ معزز امرا اور درباریوں کا اڑاتے۔ قطب الدین نے اپنا دین و ایمان ایک نیچ ذات کے نو مسلم غلام خضر کے ہاتھ میں دے رکھا تھا۔ اس نے دربار اور محل میں اپنی قوم کے آدمی

کریہ اور جب یہ سلسلہ قتل ہو گیا تو تختِ ستابی کی زون میں قطب الدین کا ناتر کر دیا۔

یہ واقعہ ۱۲ اپریل ۱۲۳۶ء کا ہے۔ اس کے بعد خسرو اور اس کے ساتھیوں نے مجلسِ امین داخل ہو کر خاندانِ علائی کے پچھتے پچھتے کو قتل کروادیا اور من اول تا آخر اس خاندان کا صغایا کر دیا۔

عہدِ علائی میں علم و ادب

خاندانِ خلجیہ کی کل مدت حکومت چالیس سال سے بھی کم تھی۔ لیکن جس طرح اس زمانے میں اسلامی حکومت کو انتہائی توسیع نصیب ہوئی۔ اسی طرح دورِ مظہر سے پہلے علم و ادب کو بھی سب سے زیادہ رونق انہی ایام میں تھی۔

دورِ خلجی کا پہلا بادشاہ (جلال الدین) خود شاعر تھا اور اسے شعر و شاعری سے بڑی دلچسپی تھی بلکہ اس کے مخالفین کہا کرتے تھے کہ بادشاہ کو شعر و شطرنج کے سوا کسی اور چیز سے رغبت نہیں اور اب وہ بادشاہت کے قابل نہیں رہا ہندوستان کے اس پہلے شاعر بادشاہ کے کئی اشعار کتبِ تواریخ میں درج ہیں۔ ایک بڑی

شوخی رباعی ہے ۛ

اکی زلف پریشانت تر و لیدہ نمی خواہم واں رُوسے چو گلنارت تفسیدہ نمی خواہم
بے پرہیزت خواہم یک شب بکنار آئی ہاں باگب بلند است این پوشیدہ نمی خواہم
ایک دفعہ جب وہ قلعہ کو الیار کا محاصرہ کر رہا تھا تو اس نے ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کرائی اور اس کے متعلق خود ایک رباعی لکھی ۛ

مارا کہ قسم بر سرِ گردوں سایہ از تو دہ سنگ و گل چہ قدر افزاید
ایں سنگ شکستہ زان نہادیم درست باشد کہ دل شکستہ آساید
برتی نے عہدِ جلالت کی شاعرانہ مجلسوں اور بے تکلف صحبتوں کی بڑی حسرت

اور وہ لے لے کے یاد کیا ہے اور ان کی تفصیلات درج کتاب کی ہیں۔

”اور ہر روز امیر خسرو اس مجلس میں نمی نمی غلیس لاتے۔ بادشاہ امیر خسرو کی غزلوں کو بڑا پسند کرتا تھا اور انھیں گزراں قدر انعام دیتا۔ بادشاہی مجلس کے ساتھی پسران ہیبت خاں اور نظام خرطیہ دار اور نیکندہ سرساتی تھے اور ان کا حسن و جمال کچھ ایسا تھا کہ ہزار ہر عابد جو ان کے چہرے پر نظر کرتا، نہ نار گلے میں باندھ لیتا اور مصلے کو پوریا بے شمار خانہ بناتا اور ان بے بدل ہستیوں کے عشق میں بدنامی اور رسوائی قبول کرتا۔ مجلس شاہی کے مطربوں میں محمد جی بجاتا اور فتوحا اور نصرت خاتون گانگاتیس اور ان کی میٹھی اور سُری آواز سے مسحور ہو کر مرغان ہوا زمین پر اتر آتے۔ کنیزان خاصہ نصرت بی بی اور مہر افروز کے حسن و جمال اور ناز و نحرے کا یہ عالم تھا کہ جس طرف وہ دیکھتیں اور جو کثمہ و غمزہ وہ برساتیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہر طرف نمک پاشی ہو رہی ہے۔ وہ بادشاہ کی مجلس میں رقص کرتیں اور جو کوئی ان کی پاکو بی اور ناز و نحرے کو دیکھتا سی چاہتا کہ اپنی جان ان پر نثار کرے اور تمام عمر ان کے زیرِ پا سے اپنی آنکھیں نہ اٹھائے!! (ترجمہ از تالیخ فیروز شاہی ص ۱۹۹)

سلطان جلال الدین کے بعد علاء الدین تخت نشین ہوا۔ وہ جابر اور خشک قسم کا دنیا دار بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے دربار سے شعر خوانی اور رقص و سرود کا سلسلہ اٹھا دیا۔ اس سے پہلے امیر خسرو کو مصحف داری کی خدمت سپرد تھی۔ لیکن یہ خدمت پر اسے نام تھی اور عطیہ شاہی کے لیے بہانہ۔ امیر فی الحقیقت ملک اللہ تھے اور ان کا کام شاہی مجلسوں کو اپنے اشعار سے گرم کرنا تھا۔

علاء الدین نے بربر حکومت ہو کر حکم دیا کہ ہر ایک شخص اپنے فرائض پوری طرح ادا کرے اور معینہ خدمات بجالائے۔ امیر خسرو بھی اس سے مستثنیٰ نہ تھے۔

سلہ برنی لکھتا ہے ”اکچھ امیر خسرو در محمد و نجر پیدا آمدے ظاہر و غالب آنکہ بادشاہان و لائے و اقطاعے بدو انعام دادندے و اور در مجلس خود کرم و مہل داشتندے و امیر خسرو اس جنس

چنانچہ انھوں نے ایک طویل نظم میں شکایت کی ہے کہ دن اور رات مجھے دربار میں کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ میں تلاشِ مضمون کے لیے وقت کس طرح نکالوں اور تلاش و محنت کے بغیر جو اشعار لکھے جائیں ان میں حلاوت اور گہرائی کہاں سے آئے! بادشاہ کی شعر و سخن میں اس قدر دلچسپی تھی، لیکن خدا کی شان ہے کہ علم و ادب کی ترقی کے لحاظ سے یہ زمانہ عہدِ اکبری کا صحیح پیش رو ہے۔ امیر خسرو کا مشہور خمسہ اسی دور میں لکھا گیا اور امیر خسرو کے علاوہ امیر حسن اور ضیاء الدین برنی اس زمانے میں زندہ تھے۔ ان تینوں کے علاوہ برنی لکھتا ہے:-

”و صدر الدین عالی و فخر الدین قواس و حمید الدین راجا و مولانا عارف و عبد حکیم
و شہاب انصاری و صدر رستی کہ شعر لے عصرِ علائی بودند و از دیوانِ عمر بنی واجب
شاعری مے یافتند و ہر یکے را در نظم شیوہ و طرے بودے و دیوانہا دارند و
نظم و نثر ایشان برا و ستادی و شاعری ایشان حاکی است۔“ (ص ۳۶۹-۳۷۱)

افسوس ہے کہ ان صاحبِ دیوانِ شعر کے اب نام ہی نام باقی ہیں، ان کا کلام نہیں ملتا۔ ان میں سے عبید حکیم کا دیوان اگر مل جائے تو ضرور دلچسپ ہو۔ برنی لکھتا ہے کہ سعدِ منطقی اور عبید حکیم کی صحبت نے محمد تخلق کو مذہب کے معاملے میں آزاد خیال و متشکک بنا دیا تھا اور اب وہ منقولات میں سے انھیں باتوں کا قائل ہوتا جو عقل کے ترار و پر ٹھیک اُترتیں۔ عبید نے امیر خسرو کے خمسہ پر کئی جگہ طنز کیا ہے۔ ایک شعر بدایونی نے نقل کیا ہے :-

غلط افنا د خسرو را ز غامی
کہ سکبا پُخت در دیگِ نظامی

نادرہ شعر و فضلاء سلف و خلف را ہمیں یک ہزار تکہ مواجب و ادبے در پیش خود مجمل و مکرم
نکر دانیدے حق احتشام و محافظت نکر دے۔“ (تاریخ فیروز شاہی ص ۳۶۶)
لے سکبا یعنی کئی گزشتوں کا شور با۔

ایک اور جگہ لکھا ہے :-

دوش دیدم نظامی اندر خواب گوئی اسی سہ سہمہ رے شہست
گفتم اے شیخ! اچھے شوی اے بزرگ زمانہ پشت پر پشت
گفت از ننگِ خسرو لا چین کوچہ داند جوابِ غمہ گفت
امیر خسرو نے اس کے جواب میں لکھا :-

دوش دیدم نظامی اندر خواب بردہاں عبیدے زد مُشت
گفتم اے شیخ از چہ رنجیدی چہ گنہ کرد اینِ غبیثِ دُشت
گفت بنگر چہ افزا کردہ است خمسہ خویش را نظامی مُشت
بدویدم بیایش اُفتادم ورنہ این سفلہ را بجای کُشت
اسی طرح کئی مورخین تھے جن کی تصانیف کا اب کچھ پتا نہیں چلتا مثلاً
کبیر الدین پستراج الدین عراقی (در تالیف نثر عربی و پارسی بدیعاً نمود و در
فتح نامہ مجلدات پرداختہ است و دائرہ نویسی دادہ) برنی کے بیان سے خیال
ہوتا ہے کہ عہدِ علانی میں بلکہ اس سے پہلے بھی دہلی میں کثرت سے اہل قلم
موجود تھے۔ (وجملہ دارالملک دہلی چہ در عصرِ علانی و چہ پیش از عصرِ علانی و
بعد از مصنفان و مولفان و شاعران و فاضلان بسیار بودہ اند و ہستند) لیکن
ہم اب ان کی تصنیفات اور احوالِ زندگی سے ناواقف ہیں۔ ہماری ابتدائی
ادبی زندگی کا یہ افسوس ناک واقعہ ہے کہ اس عہد کے بیشتر کارناموں کو زمانے
کی دستبرد نے صفحہ ہستی سے محو کر دیا۔ صرف صوفیہ کے تذکروں، بعض تاریخ
کتب اور امیر خسرو کی تصنیفات کے ساتھ مروت کا سلوک ہوا ہے۔ اور
ان سے ہم محروم نہیں رہے، لیکن شعر و ادب اور کتبِ تاریخ کا بیشتر حصہ تلف
ہو گیا۔

شعرا اور ادبا کے علاوہ برنی کا بیان ہے کہ عہدِ علانی میں مذہبی عالم کم
کثرت سے تھے۔ ”در تمامی عصرِ علانی نور دارالملک دہلی علمائے بودند کہ آں چہاں

اُستادان کہ ہر کیے علامہ وقت و در بخارا اور سمرقند و بخارا و صرخ و خوارزم و مشق و تبریز و صفایان و رے و روم و در ربیع مسکون نباشد و در ہر علمے کہ فرض کنند از منقولات و تفسیر و فقہ و اصول دین و نحو و لفظ و لغت و معانی و بدیع و بیان و کلام و منطق مومے مے شگافند و ہر سالے چندیں طالبان علم از اُستادان سرآمدہ بدرجہ افادات می رسیدند و مستحق جواب دادن فتوے می شدند و بعضے از اُستادان در فنون علم و کمالات علوم بدرجہ غزالی و رازی رسیدہ بودند چنانکہ (ص ۳۵۲)

برنی نے اس کے بعد کوئی پھیلا لیس علماء کے نام گنائے ہیں۔ ان میں شاید ایک کی بھی کوئی علمی یادگار اس وقت نہیں۔ اور فی الحقیقت یہ بزرگ محلیں اور مدرسین کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ عبدِ علانی میں حضرت سلطان المشائخ امیر خسرو، امیر حسن اور خود برنی کی موجودگی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ علم و فضل کا معیار بہت بلند ہوگا۔ لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس زمانے میں پھیلا لیس غزالی یا رازی یا شاید ایک دو بھی شاہ ولی اللہ موجود تھے۔ اس زمانے کے حالات دیکھنے سے خیال ہوتا ہے کہ عام علم دوستی اور اہل علم کی کثرت کے باوجود فن طباعت کے رائج نہ ہونے کی وجہ سے کتابوں کی کثرت نہ تھی اور صحت علمی اور تحقیقات کو بدرجہ کمال تک پہنچانا مشکل تھا۔ اس کے علاوہ اعتقاد و محبت کا زور تھا۔ تنقیدی نقطہ نظر ابھی عام نہ ہوا تھا۔ جو لوگ عبید منطقی کی طرح معقولات کے قائل تھے، وہ تخریبی کوششوں یا خیالی بوالعجبیوں میں گرفتار تھے اور عوام ہر ایک بات پر آمنا و صدقہ کہتے تھے۔ محدثوں کا طریقہ جس کے مطابق روایات کو کڑے تنقیدی نقطہ نظر سے پرکھتے تھے۔ ابھی تک مذہبی حلقوں میں عام نہ ہوا تھا۔

علماء و مشائخ کے ضمن میں خواجہ ضیاء الدین سہنامی کا ذکر یہاں ضروری ہے جو نصاب الاحتساب کے مصنف تھے اور شدت سے احکام شرعی پر عامل تھے، کہتے ہیں کہ شیخ شرف الدین بوعلی قلندر کی مونچھیں بہت بڑھی

ہوئی تھیں۔ کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ ان سے مونچھوں کے کٹوانے کی فرمائش کرتا۔ خواجہ صاحب کو بتایا چلا تو قینچی لے کر پہنچے اور اپنے ہاتھ سے قلندر صاحب کی مونچھیں کاٹ دیں۔ وہ سماع کی بنا پر حضرت سلطان المشائخ پر معترض تھے۔ لیکن ان کے زہد و تقویٰ اور دیانت داری کی وجہ سے حضرت سلطان المشائخ ہمیشہ ان کا ادب کرتے تھے۔ جب وہ مرض الموت میں مبتلا تھے تو حضرت شیخ عیادت کے لیے گئے۔ خواجہ صاحب نے اپنی گہڑی سلطان المشائخ کے پاؤں میں ڈال دی اور اپنی درشتی اور سخت گیری کی معافی چاہی۔ سلطان المشائخ نے گہڑی اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگائی اور جب خواجہ ضیاء الدین وفات پا گئے تو ان آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگے ”یک ذات بود حامی شریعت حیف کہ آن نیز نمائد“ (اخبار الاحیاء)

اس زمانے کی ایک اور برگزیدہ ہستی جسے حضرت سلطان المشائخ امیر حسن بنجری کی روحانی عظمت نے مستحکم کیا امیر حسن بنجری تھے۔ وہ (وفات ۷۳۳ھ) امیر خسرو کی طرح شاعر تھے اور دونوں میں کمال دوستی تھی۔ بلکہ مشہور ہے کہ جب ایک دفعہ خان شہید نے انھیں ایک دوسرے سے ملنے سے منع کر دیا اور اس حکم کی خلاف ورزی پر ان میں سے ایک کے ہاتھ پر تازیانے لگائے گئے تو ان تازیانوں کے نشان دوسرے کے ہاتھ پر بھی نظر آتے تھے۔ امیر حسن کا پورا نام خواجہ نجم الدین حسن بنجری تھا۔ چونکہ ان کے بزرگ سیستان یا سجستان تھے رہنے والے تھے اس لیے بنجری کہلاتے تھے۔ ان کے والد کا نام علاء الدین حسن تھا۔ آپ امیر خسرو کی پیدائش سے ایک سال پہلے ۶۵۱ھ میں پیدا ہوئے۔ بڑے ہو کر امیر خسرو کے ساتھ خان شہید کی ملازمت اختیار کی۔ جب خان شہید مغلوں کے ساتھ محکمہ میں مارا گیا اور امیر خسرو نے بڑا پردہ و مرضیہ لکھا تو امیر حسن نے بھی فارسی نثر میں اپنے جذبات کا اظہار کیا آپ کی سب سے مشہور تالیف نواید الفوائد ہے۔ جس میں آپ نے اپنے مرثیہ

ملفوظات قلمبند کیے۔ جتنی شہرت اس کتاب کو ہوئی ہے، اسلامی ہند و پاکستان کے کسی ملفوظات کے مجموعے کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور مشہور ہے کہ امیر خسرو کہا کرتے تھے کہ کاش حسن میری ساری تصانیف لے لے اور ان کے بدلے یہ کتاب مجھ کو دے دے۔ آپ ویرانی دہلی کے وقت زندہ تھے اور سلطان محمد بن تغلق کے حسب الحکم آپ کو دہلی چھوڑ کر دولت آباد جانا پڑا۔ یہیں ۷۲۸ھ میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مزار دولت آباد سے چند میل کے فاصلے پر خلد آباد میں ہے۔ عوام ان اس میں مشہور ہے کہ جو کوئی اس مزار کی دلیز کو بوسہ دیتا ہے اس کا ذہن ٹھہل جاتا ہے۔ اور وہ نوشت و خواند میں جلد ترقی کرتا ہے۔ حسن خانچیم فارسی دیوان حیدر آباد دکن میں چھپ چکا ہے اور ارغوان پلک میں ہم نے اس سے طویل اقتباسات منتخب کیے ہیں۔

طوطی ہند امیر خسرو

ہند و پاکستان نے چار بلند پایہ فارسی شاعر پیدا کیے ہیں۔ خسرو، فیضی، غالب اور اقبال۔ ان میں خسرو ہی ایک ایسا شاعر تھا جس کا مرتبہ اہل زبان بھی تسلیم کرتے تھے۔ مولنا جامی ان کی نسبت بہارستان میں لکھتے ہیں:۔

امیر خسرو دہلوی علیہ الرحمۃ ورحمۃ است۔ قصیدہ وغزل و مثنوی و زریہ و ہمہ کمال رسانیدہ۔ تیغ خاقانی مے کند۔ ہر خنجر و قصیدہ بہ دے زریہ، انا غزل را ازوے گزرا نیدہ۔ غولہاے وے بواسطہ محانی آشنائی کہ ارباب عشق و محبت بحسب ذوق و وجدان خود رائے یا بند مقبول ہمہ کس افتادہ است۔ خمسہ نظامی را بہ ازوے کے جواب گفتہ۔ وورائے آل مثنوی ہاے دیگر دہمہ مطبوع و مصنوع۔

امیر خسرو جن کا پورا نام ابوالحسن یحییٰ الدین اور تخلص خسرو تھا۔ ۷۵۳ھ میں

پہلے، ماحاب جمع ایہ مشنہ می آکر دین چھوہا سا قصبہ ہے ایہا ہوئے۔
 اس کے والدہ میر حیف الدین محمود ترکستان سے ہندوستان آئے تھے۔ اور والدہ
 یبہ المسلم غنیم کی بیٹی تھیں۔ شاعری کا جذبہ فطری تھا۔ بچپن ہی سنے شعر کہتے
 تھے۔ پندرہ برس کی عمر میں تمام درسی علوم و فنون سے فراغت حاصل کر لی اور
 دربار بلبن کے ایک ممتاز رکن ملک گلو خان یا گشلو خان المعروف بہ ملک چچو نمود
 کے پاس جا کر ملازم ہوئے۔ اس کی تعریف میں آپ نے کئی قصیدے لکھے۔
 صبح را گفتم کہ غرضیت گجا است
 آسماں رُوے ملک چچو نمود

اس کے بعد بلبن کا بیٹا بغراخان آپ کو بنگال لے گیا۔ بغراخان اور اس کے
 میر منشی شمس الدین دبیر نے آپ کو بنگالہ میں ہی روکنا چاہا۔ لیکن آپ نے قبول نہ
 کیا۔ وہاں سے رخصت لے کر واپس آئے۔ (۱۲۸۶ء) اور بلبن کے دوسرے
 بیٹے خان شہید کے ملازموں میں داخل ہوئے اور اس کے ساتھ ملتان میں جو اس
 وقت دہلی کے بعد علم و ادب کا سب سے بڑا مرکز تھا، تشریف لے گئے۔ وہاں پانچ
 سال کے قریب ان کا قیام رہا۔ ۱۲۸۵ء میں شاہزادہ مغلوں کے ہاتھوں شہید
 ہوا اور ایک تاتاری نے امیر خسرو کو بھی گرفتار کر لیا اور ان سے ایک عام مزدور
 کا کام لینا شروع کیا۔

منکہ بر سر نخے نہاد م گل تو برہ بر نہاد و گفتا بجل
 پتا نہیں اس بلا سے کس طرح رہائی پائی۔ اور پٹیا کی پہنچ کرناں کے دیدار سے
 شاد کام ہوئے۔ اس کے بعد دہلی آئے اور بلبن کے دربار میں پہنچ کر خان شہید
 کا جو پُر دردمنہ لکھا تھا وہ پڑھا۔

واقعہ بہت ایں یا ملا از آسماں آمد پدید
 آفت است ایں یا قیامت رجاں آمد پدید
 دربار میں گہرام مچ گیا۔ بلبن اتنا رویا کہ بخار آگیا۔ اور بالآخر اسی صدمے اور

بخار سے تیسرے روز انتقال کیا۔ (شعر الجم) بلبن کی وفات کے بعد اس کی خواہش کے خلاف کیتباد کو تخت نشین کیا گیا۔ اس کا وزیر ملک نظام الدین امیر کے خلاف تھا۔ لیکن بادشاہ خود امیر کا مداح تھا۔

نر شاہاں کسے کا ولم کرد یاد معز الدنا بود شاہ کیتباد
اس نے امیر سے استدعا کی کہ اس کی اور اس کے والد بخارا کی ملاقات کا حال نظم میں بیان کریں۔ چنانچہ ۲۸۹ھ میں قرآن السعیدین تصنیف ہوئی لیکن اگلے سال کیتباد نے دنیا کو تغیر باد کہا اور سلطان جلال الدین خلجی تخت نشین ہوا۔ یہ بادشاہ شاعر اور شعر فہم تھا۔ اس نے معقول مشاہرہ دے کر خسرہ کو ندیم خاص بنایا اور مصحف داری اور امارت کا عہدہ اور طبوس خاص عطا کیا۔ امیر خسرہ کو جو امیر کہا جاتا ہے، اس کی ابتدا اسی زمانے سے ہوئی۔ خسرہ نے جلال الدین کی تاج پوشی اور اس کے دیگر حالات کو مفتاح الفتوح میں نظم کیا۔ لیکن ۲۹۵ھ میں علاء الدین نے جلال الدین کو مرواڈالا اور خود تخت نشین ہوا۔ خسرہ نے اس کی فتوحات کو بھی نثر کی ایک کتاب نثر اثن الفتوح میں بالتفصیل بیان کیا ہے۔ نیز خمسہ نظامی کے جواب میں جو پانچ مثنویاں لکھیں وہ بھی سب سلطان علاء الدین کے نام معنون ہیں۔ اسی بادشاہ کے ولی عہد خضر خاں اور دیول رائی

لد عہد مغلیہ نے پہلے اعلیٰ شاہی عہدہ داروں کے تین مراتب ہوتے تھے۔

(۱) خان (جن میں سب سے بڑے کو اُلغ خان یا خانِ خاناں کہا جاتا) (۲) ملک اور

(۳) امیر۔ بعض بیانات کے مطابق ترتیب یہ تھی:-

دس سواروں کا افسر — سرخیل ، سو سواروں کا افسر — سالار

ہزار سواروں کا افسر — امیر ، دس ہزار سواروں کا افسر — ملک

لاکھ سواروں کا افسر — خان

کے عشق کی کہانی بھی ایک مثنوی بنام عشقیہ میں بیان ہوئی ہے۔ (۱۳۱۶ء)
 علامہ الدین کا بیٹا قطب الدین مبارک شاہ ایک عیاش اور سبک سر بادشاہ
 تھا۔ لیکن امیر خسرو کی قدر دانی میں وہ سبک بڑھ گیا۔ خسرو نے جب ۱۳۱۸ء
 میں مثنوی نگہ سپہر اس کے نام پر لکھی تو اس نے ہاتھی برابر تول کر روپے دیے۔
 لیکن وہ جلد ہی مارا گیا۔ اور اس کا نیم مسلم غلام خسرو خاں تخت پر قابض ہو گیا۔
 مگر اسے چار ماہ سے زیادہ حکومت کرنا نصیب نہ ہوا۔ اور سلطان غیاث الدین
 تغلق تخت نشین ہوا۔ وہ بھی امیر خسرو کا مرنی تھا اور امیر نے تغلق نامہ میں سلطان
 اور خسرو خاں کی کشمکش کا حال لکھا ہے۔

امیر خسرو اور حضرت سلطان المشائخ | جب انجیر عمر میں سلطان غیاث الدین
 تغلق لکھنؤ (بنگالہ) گیا تو

امیر خسرو بھی ساتھ تھے۔ اور وہاں کچھ عرصہ کے لیے رُک گئے۔ اس عرصے
 میں خبر مشہور ہوئی کہ ان کے مُرشد خواجہ نظام الدین اولیا نے انتقال کیا۔ امیر
 تعجیل تمام روتے پیٹتے دہلی پہنچے اور مزار مقدس حضرت سلطان المشائخ پر حاضر ہوئے
 جامہ دریاں چشم چکان، خونِ دل رول!

اور کہا کہ مسلمانو! میں کون ہوں جو ایسے بادشاہ کے لیے روؤں۔ میں تو اپنے لیے
 روتا ہوں کہ سلطان المشائخ کے بعد میرا بھی خاتمہ ٹھہرے۔ چنانچہ اپنے مُرشد سے
 چھ مہینے بعد۔ ۱۳۲۲ء کو اس دارِ فانی سے عالمِ بقا کی طرف رحلت کی۔ اور
 مُرشد کے پائیں مزار دفن ہوئے۔

امیر خسرو ایک بڑے عابد اور اہل اللہ شاعر تھے۔ سیر الاولیاء میں لکھا ہے
 کہ ہر رات تہجد کے وقت کلام اللہ کے سات سید پارے پڑھتے اور برتی بھی ان کی

۱۵۔ میر آٹھ سال کی عمر سے شیخ کی خدمت میں آتے جاتے تھے۔ عین سال کی عمر میں بیعت کی۔

۱۶۔ سیر الاولیاء فارسی ۱۳۵۵ھ

نسبت لکھتا ہے :-

ومح ذالک افضل والکمال والفضول والبلاغ صوفی مستقیم الحال بود و بیشتر
عمر اور صیام و قیام و تعبہ و قرآن خوانی گزشتہ است و لطاعات معتد بہ و لازمہ
یگانہ شدہ بود۔ و اٹھ روزہ داشتے و از مریدان خاصہ شیخ بود و آنچنان مرید
معتقد من دیگرے ندیدہ ام (تاریخ فیروز شاہی ص ۳۵۹)

امیر خسرو کو اپنے مرشد اور حضرت سلطان المشائخ کو اپنے مرید سے بڑی محبت
تھی۔ خواجہ صاحب انھیں ”ترک“ یا ترک اللہ کہہ کر پکارتے۔ ہر روز عشا کی نماز
کے بعد جب شیخ مجلس برخواست کر دیتے اور خلوت خاص میں چلے جاتے تو امیر
خلوت میں جانے کے مجاز تھے۔ اور اس موقع پر جس کی کوئی گزارش کرنی ہوتی
وہ امیر کی وساطت سے پیش کرتا۔ چنانچہ جب ایک دفعہ سلطان المشائخ شیخ
برہان الدین غریب سے ناراض تھے تو انھوں نے امیر خسرو کی معرفت ہی عرض
معروض کر کے اپنی خطا بخشوائی۔

حضرت سلطان المشائخ کو امیر کی شاعری سے بڑی دلچسپی تھی۔ جب وہ
ابتداءے حال میں امیر خسرو کے نانا راوت عرض کے ہاں مقیم تھے تو امیر خسرو ہر روز
اپنے اشعار انھیں سناتے۔ ایک مرتبہ انھیں سلطان المشائخ نے فرمایا، ”طرز
صفایا نیاں بگو۔ یعنی عشق اگیز و زلف و خال امیرؒ۔“ چنانچہ امیر خسرو نے اس کے بعد
عام شاعرانہ خوبیوں کو پیش نظر رکھ کر شاعری شروع کی۔ اور اسے درجہ کمال تک
پہنچا دیا۔ سلطان المشائخ کی ایک رباعی بھی اپنے خوش قسمت مرید کی نسبت
سیر الاولیاء میں نقل ہوئی ہے :-

خسرو کہ بنظم و نشر مثلش کم خاست	ملکیت ملک سخن آن خسرو راست
ایں خسرو راست ناصر خسرو نیست	زیرا کہ خداے ناصر خسرو راست

مقامی رنگ

مقامی رنگ | امیر خسرو کو اپنی والدہ سے بڑی محبت تھی۔ اور وہ غالباً ہندو الاصل تھیں۔ امیر کو ہندو مذہب کے خاص واقفیت اور اپنے وطن کی ہر چیز سے بڑا انس تھا۔ تذکروں میں ان کی ایک تصنیف مناقب ہندوستان کا نام آتا ہے۔ یہ کتاب تو اب غنقا ہے لیکن امیر کی دوسری تصانیف میں ان کے جذباتِ دلی صاف چھلک پڑے ہیں۔

ہندوستانی تشبیہیں اور ہندوستانی مضامین تو ان کی تصانیف میں کثرت

سے ہیں۔
 زہے خرامش آں ناز میں بہ عیاری کبوترے بہ نشاط آمدہ است پنداری
 لیکن مثنویوں میں کئی جگہ انھوں نے بالتفصیل ہندوستانی چیزوں کا دوسرے
 ملکوں کی چیزوں سے مقابلہ کیا ہے اور اپنے وطن کی فوقیت ظاہر کی ہے۔
 مثنوی عشقیہ جسے (دیول رانی خضر خان بھی کہتے ہیں) میں انھوں نے ایک
 باب سیر باغ کا رکھا ہے۔ اس میں چمپا، کیوڑہ، مولسری، کرنہ، بھرہی اور
 دوسرے پھولوں کی تعریف کر کے لکھا ہے کہ اگر ہمارے پھول روم یا شام میں
 آگتے اور ان کے عربی فارسی نام ہوتے تو اہل خطہ ان کی تعریف میں آسمان
 پر پر اٹھا لیتے۔

۱۔ اپنے زمانے کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ سیاہ رنگت کے تھے ۔
 زینل عارض اسود منعم آن نخب معنی کز اصل خوشبخت یک نشانی باز واد من
 وہ پان کے بہت شائق تھے ۔ چالیس پچاس نوکر ان کے ہاں پان بناتے اور پان کھلانے پر
 مامور تھے ۔ امور ملکی میں ان کا طریقہ صل پسندی کا تھا ۔ اور وہ اس قدر کامیاب میا ستدان تھے
 کہ وہ ہر ہندو راجا (رائے) کو لٹ کر حکومت کا وفادار ساتھی (یار) بنا سکتے تھے ۔ ان کے
 پاس دو سو بزرگ اور دو ہزار ہندوستانی غلام تھے ۔ امیر خسرو کو ان پر بڑا ناز تھا ۔

جہنمی ارغوان و زلف سداں
گل مارا بہ بندہ نام نہت است
گر این گل خاستہ در روم یا شام
شدے معلوم تا مرغان آل روم
کہ امی گل چنیں باشد کہ سالے
دہد بگو دور ماندہ از نہالے

پھر گریز کر کے لکھا ہے کہ یہی کیفیت ہندوستانی ہسینوں کی ہے اور ان کا
دُنیا کے مشہور حُسن خیز خطوں سے مقابلہ کر کے حسینان ہند کو خروبانِ عالم پہ
ترجیح دی ہے ۵

بتان ہند را نسبت ہمیں است
چہ گیری نام از یغما و خلغ
چہ یاد آری سپید و سُرخ دُرے
و گر پُرسی خبر از روم و از رُوس
سپید و سُرخ ہچوں کندہ یخ
خطائے تنگ چشم و پست بینی
لب تا تار خود خنداں نباشد
سمرقندی و آنچہ از قندھارند
بمصر و روم ہم سیمیں خدانند

مثنوی نہ پھر میں امیر خسرو نے قریباً چار سو ابیات کا مستقل باب ہندوستان
(یعنی برصغیر ہند و پاکستان) اور یہاں کے رہنے والوں کے فضائل میں قلمبند کیا
ہے جس سے امیر کی حُب الوطنی اور ہندوؤں کے علوم و فنون سے پوری
واقفیت کا پتا چلتا ہے۔ ہندوستان کے فضائل مندرجہ ذیل عنوانوں کے تحت
دے گئے ہیں:-

۱۔ ہندوستان کی اہمیت

۲۔ ہندوستان کی جگہ

(۲) تیز جیت ملک ہند بھل از بولے خوش
 بر روم و بر حرق و سرسان بر جبار
 (۳) تریخ اہل ہند بر اہل عجم و ممہ
 در زیر کی ز دانش و دہلے ہوشیار
 (۴) اثبات گفت ہند بھجت کہ راجع است
 بر پارسی و ثری از الفاظ و شولہ
 ہندوؤں کی علمی فضیلت پر دس دلیلیں قائم کی ہیں۔ مثلاً:-

- (۱) یہاں تمام دُنیا سے زیادہ علم نے وسعت حاصل کی۔
- (۲) ہندوستان کے آدمی دُنیا کی تمام زبانیں حاصل کر سکتے ہیں لیکن اور کسی ملک کا آدمی ہندی زبان نہیں بول سکتا۔
- (۳) ہندوستان میں دُنیا کے ہر حصہ کے لوگ علم کی تحصیل کے واسطے آتے،

۱۔ عرب فلسفی جاحظ اور قدیم عرب سیاحوں نے ہندوستان کی تعریف میں جو کچھ لکھا ہے، اس کے لیے ملاحظہ ہو سید سلیمان ندوی کی کتاب ”عرب اور ہند کے تعلقات“ اخیر خرمو توخیر ہندوستان کے مایہ ناز فرزند ہیں۔ انھیں نہرو اپنا وطن عزیز ہوگا، لیکن کبھی کبھی اس ملک کے متعلق ایرانی اہل قلم جس طرح حقارت کا اظہار کرتے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ عبرت نیز بیان شیخ علی حواری کا ہے۔ جنھوں نے اپنے تذکرہ میں ایک مفصل باب ہند اور اہل ہند کی قدرت میں لکھا ہے۔ اس میں انھوں نے بالتفصیل بیان کیا ہے کہ ہندوستان کی خاک ہی بڑولی اور عسکن کشی کے خمیر سے تیار ہوئی ہے اور قدیم شاعر اسدی کا بیان نقل کیا ہے کہ جب ایرانی بادشاہ ہندوستان کا کوئی علاقہ فتح کرتے تھے تو فوراً اس کی حکومت کسی دوسرے کے سپرد کر کے چلے آتے تاکہ وہ کہیں اس کے مضر اثرات کا شکار نہ ہو جائیں۔ ضحاک اپنے سپہ سالار گر شاسپ سے کہتا ہے کہ نیرو دار! ہندوستان فتح کر کے وہاں قیام نہ کرنا۔

نہانی دران بوم سالے تمام محو لشکر کراں گیر و از رنگ و نام
 گرت بگزرد چار موسم و رآن ز فرہنگ و مروی نیابی نشان

۱۔ ملاحظہ ہو حیات خسرو مؤلفہ سعیدہ مارہروری ص ۱۱-۱۵

ہیں لوہے کی تہ میں غم کے دھبے بہرائیں کیا۔ اوشہ ہندوستان میں
تھیں علم کے واسطے آیا اور پس برس تک بنارس میں پڑھتا رہا۔

(۴) علم حساب میں صفر ہندوستان کا تحفہ ہے کہ اسے آسا برہمن نے ایجاد کیا۔
(۵) کلیلہ و دمنہ جس کا ترجمہ فارسی، ترکی، عربی اور درمی میں ہوا، ہندوستان
کی تصنیف ہے۔

(۶) شطرنج ہندوستان کی ایجاد ہے وغیرہ وغیرہ۔

دسویں دلیل ہے ۷

مُحِبِّ دہ آنکہ چوں خسرو بہ سخن
سمجھے نیست بہ چرخ کُن

واقعہ یہ ہے کہ فارسی شعر گوئی کا وہ نتھا سا پودا جسے ریزہ، شہاب،
محمود اور عمید نے سینچا تھا، خسرو کی شاعری میں ایک تن آور درخت کی صورت
میں نظر آتا ہے۔ جو مرتبہ علاء الدین خلجی کا سیاسی تاریخ اور حضرت سلطان المشرع
کا روحانی تاریخ میں تھا، وہی خسرو کا شعر و سخن میں تھا۔ اور خسرو کو اس پر بجا
تھا۔ جس ماحول میں ایسی تین ہستیاں پرورش پاسکیں اس کا درجہ افغانستان
اور ایران سے کم نہیں ہو سکتا۔ اور امیر خسرو نے طریقے طریقے سے اس پر فخر
کیا ہے۔ انھوں نے مثنوی عشقیہ یا خضر خاں دیول رانی میں ایک باب

ہندوستان کی اسلامی تاریخ پر لکھا ہے جس میں سلاطین اسلام کا سلسلہ سلطان
معز الدین سام سے سلطان علاء الدین خلجی تک ملایا ہے۔ اس باب میں شروع
میں اپنے زمانے کی مذہبی حالت پر تبصرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ ہندوستان میں
شریعت کو کمال عزت حاصل ہے۔ علمائے باعمل کی وجہ سے دہلی، بخارا کے
ہم پہلو ہے اور غزنی سے لے کر ساحل سمندر تک اسلام یکساں روشنی کے
ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ نہ یہاں عیسائی ہیں نہ یہودی نہ آتش پرست اور نہ ہی
خارجیوں، معتزلوں اور افسیوں کا پتا چلتا ہے بلکہ ہر طرف خفی اور اہل سنت آباد ہیں۔

نہ شہنشاہِ ہندوستان و رونقِ دین
 نہ علمِ باعمل و سلیٰ مختار
 نہ غزنیٰ تائب دریا دریں باب
 نہ زانِ زہد ویدہ را غانِ گرہ گیر
 نہ ترسے کہ از ناترین گاری
 نہ از جنسِ جہوداں جنگِ جوریت
 نہ مِخِ کند جماعتِ آتشِ شہود شاد
 نہ مسلمانانِ نعمانیِ روشِ خاص
 نہ کیسِ باشافعی نے مہربانید
 نہ زابلِ اعتمہ اے کہ زنیِ شوم
 نہ رُفنی تارِ سداں نہ مہرب بد
 نہ آنِ سگِ خارِ جی کہ کینہِ ماری
 نہ بیتِ را کماںِ غز و تمکین
 نہ شاہانِ گشتہ اسلامِ آشکار
 نہ مہِ اسلامِ بینی بریکے آب
 نہ در کیشِ احمدِ راست چوں تیر
 نہ ہند پر بندہ داغِ کردگارِ سی
 نہ کہ از قرآنِ کند و عولے بہ قوریت
 نہ وزو با حمدِ زبانِ آتشِ بفریاد
 نہ دلِ ہر چارِ آئیں را با خلاص
 نہ جماعتِ راوستت را بجاں سید
 نہ دیدارِ خدا کہ دندِ محروم
 نہ جفاے بروفا دارانِ احمد
 نہ کند باشیرِ حقِ روباهِ بازی
 نہ بے خاکِ مسلمانِ خیزویں جوے
 نہ کہ ماہیِ نیزِ سُستیِ خیزد از جوے

اشعار اسلام

اشاعتِ اسلام

ہم اسلامی ہند و پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ضمن میں کہہ چکے ہیں کہ فتح سندھ و ملتان کے بعد مسلمانوں کی رفتار ترقی بہت سست پڑ گئی۔ اور ملتان سے دہلی پہنچنے میں انھیں کوئی پونے پانسو سال لگے۔ یہی سست رفتاری اشاعتِ مذہب میں بھی نظر آتی ہے۔ بلکہ چونکہ سندھ اور ملتان میں قرامطہ کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اس لیے وہاں جو تھوڑی بہت اشاعتِ اسلام ہو رہی تھی اس کا بھی رُخ بدل گیا۔ آج سندھ اور ملتان کی ابتدائی تاریخ پرتاریخی کا پردہ چھایا ہوا ہے۔ اور جنکبِ اسماعیلی ماخذ سے اس زمانے کی مذہبی تاریخ پر روشنی نہ پڑے۔ صحیح حالات کا اندازہ لگانا دشوار ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے۔ غالباً سندھ میں توسیعِ اسلام ابتدائی دور کا نہیں بلکہ بعد کا واقعہ ہے اور اگرچہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں روابط و تعلقات استوار ہونے کی وجہ سے زمین تیار ہو گئی تھی بیشتر علاقے میں تخمِ ریزی بعد میں ہوئی۔

لاہور و قرامطیوں کے دائرہ اثر سے باہر رہا۔ اس لیے اس شہر کی مذہبی تاریخ سے ہم بے خبر نہیں۔ اسے کئی قابل ذکر ہستیوں نے اپنے قیام سے شرف بخشا لیکن بحیثیتِ مجموعی یہ کہنا صحیح ہوگا کہ فتحِ سندھ سے حضرت خواجہ اجمیریؒ کی آمد تک اشاعتِ اسلام کی رفتار اس سر زمین میں بڑی سست رہی مگر اس کے بعد یکایک اس طرح مستعدی اور جوش و خروش کا ظہور ہوا کہ پچھلی سست رفتاری کی بہت جلد تلافی ہو گئی۔

اشاعتِ اسلام کے خاص اسباب | اس انقلاب کے کئی اسباب تھے۔ ایک تو دہلی میں حکومتِ اسلامی کا

قیام اور اس کی توسیع تھی۔ اس سے مسلمان صوفیوں اور مبلغوں کو ملک کے دوسرے حصوں میں بے کشکے جانے کا موقع ملا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم وجہ تاتاریوں کا حملہ تھا جس نے اسلامی دنیا کا نظام زندگی درہم برہم کر دیا اور جوق در جوق علما و مشائخ اسلامی ممالک سے جان بچا کر ہندوستان میں پناہ گزین ہوئے۔ جیسا کہ سر ایڈورڈ میکلیگن نے ضلع ملتان کے گزٹیر میں بتایا ہے اس زمانے کے تمام مشائخ کبار ان علاقوں سے آئے، جہاں تاتاریوں نے ان کے لیے زندگی دوغیب کر دی تھی۔ اور اگرچہ جنگلوں کے حملے سے باہر کے ممالک اسلامی کو بے انتہا نقصان پہنچا، لیکن خطہ پاک و ہند کو فائدہ ہوا اور ان بزرگوں کی کوششوں سے اسلام کو بڑی رونق و ترقی ہوئی۔

مشائخ بابر کی آمد کے علاوہ ہم ویسے بھی اس زمانے میں ایک نئی مذہبی زندگی لے آ رہے تھے ہیں۔ اسلامی تاریخوں میں مغل سفائیوں اور مظالم کا حال پڑھیں تو ایسا حدم ہوتا ہے کہ مسلمان سمجھتے تھے کہ گویا باوجود ماجوج آگئے۔ اور ان بنی تھیں زمین چیزوں کو ان سے محفوظ کرنا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر مسلمان جو ان کو دیکھا، غم جو تک کر کھڑا ہو گیا اور اسلام کی حفاظت اور ترقی کے لیے اپنی فائزادہ کوششیں جو میں جن کی مثال پانچ سو سال پہلے قرونِ اولیٰ میں بنی نظر آتی ہے۔ یہ مساعی جمیلہ درگاہِ الہی میں مقبول ہوئیں اور نہ صرف تاتاری علاقہ کو بلکہ مذہبی جوش کا سبیل گراں اسلام کو ان علاقوں میں لے گیا۔ جہاں ابھی تک اس مذہب کا نام بھی نہ پہنچا تھا۔

پاکستان و ہند میں اسلام زیادہ تر صوفیہ کے نام سے پھیلا، لیکن ان کا متبع نظر اور طریق کار

دو طرح کے مشنریوں اور مبلغوں سے بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو فقط غیر مسلموں میں اشاعتِ اسلام کے لیے وقف نہ کر رکھا تھا بلکہ تبدیلِ مذہب قور سوائے بعض اسماعیلیوں اور سہروردیوں کے شاید ان کا مقصد اولین ہی نہ تھا۔

ان کے دروازے ہر ایک کے لیے خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، امیہ ہو یا غریب کھلے تھے۔ اور ان کا کام ہر ایک میں بلا کسی تفریق کے ارشاد و ہدایت "تھا۔" ایک ہندو کے قبول اسلام سے انھیں جتنی خوشی تھی شاید اس سے زیادہ ایک مسلمان کے ترک گناہ سے ہوتی۔ صوفیہ کے اس جامع نقطہ نظر کو سلسلۃ الذہب کے مصنف نے ایک مشہور سرور دی بزرگ (شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی) کا ذکر کرتے ہوئے خوب واضح کیا ہے اور ان کی نسبت لکھا ہے (ترجمہ)

لوگوں کی ارشاد و ہدایت میں کفر سے ایمان کی طرف، گناہ سے عبادت کی طرف، نفسانیت سے روحانیت کی طرف، ان کا بڑا مرتبہ تھا۔

مشائخ کبار کے سامنے یہی مطمح نظر تھا جو سلسلۃ الذہب کے بیان کے مطابق شیخ بہاء الدین کا تھا۔ وہ ہر ایک کو خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، ایک بلند تر روحانی زندگی کا پیغام دیتے اور اس کا عملی نتیجہ یہ تھا کہ کفار اسلام کی طرف راغب ہوتے اور عام مسلمان ایک پاک اور بے عیب زندگی کی طرف! خانوادہ پیشہ کے مشہور بزرگ شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی نے بھی اپنے کتبوبات میں اس نقطہ نظر کی ترجمانی کی ہے۔ "دراں کو شید کہ مروت اسلام وسیع گرد دو ذا کرین اکثر۔"

ایک اور جگہ وہ فرماتے ہیں:-

"بہ ہر حال در اعلا سے کلمۃ الحق کو شید و از مشرق یا مغرب ہمہ اسلام حقیقی برکنید"

یعنی صوفیہ کا مطمح نظر اسلام کی اشاعت نہیں، بلکہ اسلام حقیقی کی توسیع تھا۔ جس کی ضرورت فقط غیر مسلموں کو نہیں بلکہ بہت سے مسلمانوں کو بھی ہے۔ شاہ کلیم اللہ کے کتبوبات میں "اسلام حقیقی" کی تشریح کئی جگہ ہے:-

(۱) ”دریں باید کوشید کہ اکثر اہل دول از دنیا سے دول دل کندہ میل بطرف عقبتے پیدا کنند“

(۲) قصد کنید کہ مخلصانِ شما از سیر دنیا پرستی برنیزند
اسلام حقیقی کی توسیع کی یہی خواہش تھی جس کی بنا پر حضرت سلطان المشائخؒ نے ایک دو دفعہ ہندوؤں کے مسلمان نہ ہونے پر افسوس ظاہر کیا تو اس سے زیادہ مرتبہ مسلمانوں کے حق مسلمانی کو پورا نہ کرنے اور انسانیت کی محراب پر نہ پہنچنے پر رنج و غم کے آنسو بہائے۔ [فوائد الفوائد ص ۱۸۴]

شیخ ابوالسحاق گازیونی کے حالات میں لکھا ہے: ”نقل است کہ نسبت و چہار ہزار کس بردست شیخ مسلمان شدند۔ و قریب صد ہزار اہل اسلام پیش شیخ ثابت گشتہ و حلقہ ارادت شیخ آمدہ بودند (خزینۃ الاصفیاء) ثنویا سے کبار کے کام کے تناسب اور طریق کار کا کچھ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے!!

ہندوستان میں مسلمان ثنویہ کا واحد یا اہم ترین مقصد اسلام کی اشاعت نہ تھی، لیکن انہیں اس کام میں غیر معمولی کامیابی ہوئی اس کی وجہ ہندوستان کے خاص حالات تھے۔ ہندو مذہب ایک مشتری مذہب نہیں۔ آری سماج کے آغاز سے پہلے ہندوؤں کی یہ خواہش نہ ہوتی تھی کہ وہ غیر قوموں میں اپنا مذہب پھیلائیں بلکہ سچے مذہب کی نسبت تو ان کا نقطہ نظر تھا کہ یہ صرف خواص کا ”حق“ ہے۔ ہر کہ و مرہ اس کا مستحق نہیں۔

اور جو شخص اس سے محروم رہتا ہے، اس میں اس کی اپنی تباہی ہے۔ مذہب کا کوئی نقصان نہیں۔ یہی اسلوب خیال تھا جس کی بنا پر مٹونے شہزادوں اور بیچ ذات کے لوگوں کو اعلیٰ مذہبی واقفیت حاصل کرنے اور مذہبی عبادت گاہوں میں داخل ہونے سے منع کر دیا بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر کوئی شہزادہ قندس وید کے مترسک لے تو اس کے کانوں میں سیدہ گچھلا کر ڈالا جائے۔ ظاہر ہے کہ ان کا نقطہ نظر کے ہوتے ہوئے اشاعت اسلام میں کامیابی حاصل کرنا بالخصوص

ان لوگوں میں دین حقہ پھیلانا جو کسی بھی دین و مذہب کے مستحق نہ سمجھے جاتے تھے۔
جنداں دشوار نہ تھا!

اگر صوفیہ کا صلح نظر عہد حاضر کے مبلغوں سے مختلف تھا تو ان کا طریق کار بھی
س زمانے کے عیسائی مشنریوں کی عین ضد تھا۔ انھوں نے کبھی یہ نہ کیا کہ
دوسرے مذہبوں اور ان کے بانیوں کی بدگوئی کر کے اپنے مذہب کی فضیلت
نابت کریں۔ دوسرے مذہبوں کی طرف ان کا طریقہ عمل انتہائی رواداری اور
صلح پسندی کا تھا۔ ہاں، ان مذہبوں میں سے جو شخص ان کی اپنی کرامات یا پاک
زندگی دیکھ کر ان کے اور ان کے مذہب کے قائل ہو جاتے۔ انھیں اپنے
دامن کے نیچے جگہ دینے کے لیے وہ ہر وقت تیار تھے۔ شیخ کلیم اللہ دہلوی
کے مکتوبات میں صوفی طریق کار کی ایک اور جگہ وضاحت ہوتی ہے۔ اپنے
خلیفہ اعظم شیخ نظام الدین اورنگ آبادی کو تحریر فرماتے ہیں:-

”صلح باہندو و مسلمان سازند۔ ہر کہ ازیں دو فرقہ کہ اعتقاد بشما داشتہ باشند
ذکر و فکر و مراقبہ و تعلیم اور ابگویند کہ ذکر بہ خاصیت خود اور ابہ رقبہ اسلام
خواہد کشید۔ و باغیر معتقد اگر چہ سید زادہ باشند تعلیم نہ باید کرد“ (ص ۸۶)
شیخ کلیم اللہ کا طریق صلح کل کا تھا، لیکن وہ اسلام کی توسیع سے بے پروا
نہ تھے۔ ایک اور خط میں لکھتے ہیں:-

”و دیگر مرقوم بود۔ بھیا دیارام و ہندو ہاے دیگر بسیار در رقبہ اسلام در آمد
اند۔ اما با مردم قبیلہ پوشیدہ مے مانند۔ برادر من! اہتمام نمایند کہ آہستہ
آہستہ ایں امر جلیل از بطون بہ اظہار انجامد“ (ص ۳۰)

صوفیہ کے صلح کل طریقوں اور ہندوؤں کے مذہب کے متعلق خاص نقطہ نظر
کا ایک دلچسپ نتیجہ یہ ہوا کہ صوفیہ کی اشاعت اسلام کی کوششوں کی کوئی خاص
مخالفت نہ ہوئی بلکہ ہندوؤں نے ان صوفیوں کو بھی جنھوں نے اشاعت اسلام
میں نام پیدا کیا، نگاہ احترام سے دیکھا۔ مثلاً ولی اللہ حضرت خواجہ معین الدین اجمری

کو جو مبلغین اسلام میں ایک خاص پایہ رکھتے تھے۔ اور قدیم ترین تذکرے گواہ ہیں کہ اجمیر میں ان کے آنے سے روحانی طور پر اسلام کا بول بالا ہوا۔ لیکن ان کی نسبت ہندوؤں کا جو نقطہ نظر تھا اس کی بابت سفینۃ الاولیاء میں داراشکوہ کا بیان ملاحظہ ہو۔

”جیسے کٹرے از کفار بیکت قدم ایشان سلمان شدند و جماعہ کہ مسلمان نہ شدہ بودہ۔ فتوح دینار بخدمت ایشان مے فرستادند و مہنوز کفارے کہ دہلک نواحی اند بزیارت ایشان مے آیند و مبلغ ہابہ مجاوران روضہ منورہ میگزراوند“
(سفینۃ الاولیاء ص ۹۳)

حال کے ایک ہندو رہنما راسے بہادر ہریلاس شاردا بھی جو شاردا ایکٹ کی وجہ سے خاص طور پر مشہور ہیں، اجمیر کے متعلق اپنی انگریزی کتاب میں حضرت خواجہ بزرگؒ کو اس طرح خراج عقیدت ادا کرتے ہیں (ترجمہ)
”خواجہ معین الدین نے پرہیزگاروں کی زندگی گزاری..... انھوں نے زیادتی کرنے کی کبھی تلقین نہیں کی۔ اور خدا کی تمام مخلوقات کی نسبت ان کا نقطہ نظر صلح اور خیر خواہی کا تھا۔“ (ص ۸۵)

ہندوستان میں اشاعت اسلام کے ضمن میں ایک نکتہ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں اسلام ان علاقوں میں سرعت سے پھیلا جہاں ابھی ہندو مذہب نے بدھ مت کو پوری طرح دبا نہ لیا تھا۔ اور ذات پات کا معاشرتی نظام عوام کی زندگی پر پوری طرح حاوی نہ ہوا تھا۔ جب مسلمان سندھ میں آئے تو رعایا کا ایک بڑا حصہ بودھ مذہب کا پیرو تھا اور وہ لوگ برہمن راجا سے سخت آزرہ تھے۔ اسی طرح بنگال کی نسبت سپرٹنڈنٹ محکمہ مردم شماری لکھتا ہے (۱۹۱۱ء) کہ اسلام کی آمد کے وقت اس علاقے میں ابھی ہندو مذہب نے دوبارہ فروغ حاصل نہ کیا تھا۔ اور بودھ مذہب کی ایک بگڑی ہوئی صورت یہاں رائج تھی۔ اسی حالت میں اسلام کے لیے

پاؤں جہانا آسان تھا۔ کیونکہ خواہ رُوحانی طور پر تبدیلی مذہب کی نسبت ہندوؤں کا جو بھی نقطہ نظر ہو، لیکن ان کا معاشرتی نظام بڑا سخت تھا۔ اور ایک فرد کے لیے مذہب چھوڑ کر برادری کی مخالفت بھیلنا بڑا تکلیف دہ تھا۔ سید گیسو دراز کے ملفوظات اور دوسرے شواہد سے خیال ہوتا ہے کہ اسلامی مبلغین کی راہ میں بڑی روکاؤں روحانی نہ تھی بلکہ ذات پات کا نظام اور جن علاقوں میں یہ نظام ابھی مستحکم نہ ہوا تھا (یعنی سندھ، مغربی پنجاب اور بنگال) وہاں اشاعتِ اسلام کا کام آسانی سے سرانجام پا گیا۔

اشاعتِ اسلام کے علاوہ بزرگانِ کرام نے عام مسلمانوں کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کے لیے جو کارہائے نمایاں کیے انھیں بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ آج لوگ ان کے کام کا اندازہ ان کے جانشینوں کو دیکھ کر کرتے ہیں جنھوں نے ان کی یادگاروں کو تجارت کا سرمایہ بنا رکھا ہے۔ یامزاروں پران زائرین کا ہجوم دیکھتے ہیں، جن کی ایک ایک حرکت سے توہم پرستی اور جہالت ٹپکتی ہے۔ اور جن کے نزدیک شخصی صفائی تو شاید ایک عیب ہے۔ لیکن بزرگانِ عظام کا اندازہ ان لوگوں سے کرنا بے انصافی ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم ان بزرگوں کے صحیح اور مستند حالات پڑھیں۔ اور ان کے اقوال و افعال پر غور کریں۔ آج ہمارے لیے اس پاکیزہ رُوحانی فضائیں پہنچنا جو حضرت خواجہ آجیرؒ، شیخ کبیر بابا فریدؒ، سلطان المشائخؒ، حضرت چراغ دہلیؒ، نور قطب العالمؒ، خواجہ باقی باشرؒ کے گرد و پیش تھی، ناممکن ہے۔ لیکن اگر آج بھی ہم جاہلِ کرامت فروشوں کے قصے کہانیوں کو نظر انداز کر دیں اور مستند اور صحیح معاصرانہ ملفوظات اور تذکروں کو دیکھیں تو ہمیں بتا چلتا ہے کہ یہ کیسی کیسی پاک ہستیاں تھیں۔ اور ان سے مسلمانوں کو کیا کیا فیض پہنچ رہا تھا۔ آج بھی اگر فوائدِ انوار، سیرالاولیا، زبدۃ المقامات کا مطالعہ کریں۔ ان کا موازنہ کلامی تصانیف سے ہی نہیں مسائلِ شریعت کی کتابوں سے بھی کریں تو پھر صاف نظر آ جاتا ہے کہ اسلام حقیقی کہاں اپنے

تصویرِ خطاط کے ساتھ قوم میں ایک اخلاقی اور روحانی زوال کیوں آگیا!!

سُلطانِ ہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری

حضرت داتا گنج بخشؒ کا پاکستان و ہند کے اولیائے کبار میں خاص مرتبہ ہے۔ ایک تو انھیں اولیت کا شرف حاصل ہے، دوسرے ان کی تصانیف کو آج بھی اہل علم آنکھوں پر رکھتے ہیں، لیکن خدا کی دین ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود اس سرزمین کے اولیائے عظام میں انھیں وہ درجہ حاصل نہیں ہوا جو حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ کا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت گنج بخشؒ کی حیثیت ایک لالہ تنہا کی ہے، جس کی رنگینی اور دلاؤ دینی میں کلام نہیں، لیکن جس سے سارا جہن نہیں ہلکا اٹھتا۔ برخلاف اس کے حضرت خواجہ اجمیریؒ نے جو بیج بویا وہ اس طرح پھلا پھولا کہ تمام ملک میں اس کی شاخیں پھیل گئیں اور چشتیہ سلسلہ

لے پیر کبار شیخ دتو شور یانی خوشی منگری پاکستان میں چشتیہ سلسلہ حضرت خواجہ بزرگ سے چلے پہنچ چکا تھا لیکن افغان علاقہ سے باہر اس کی اشاعت نہ ہوئی۔ اس اشاعت کا شرف پیر کبار شیخ دتو کو حاصل ہوا۔ جن کے حالات معارج الولاہ اور دوسرے کیا بت کر دیں گے حوالے سے خزینۃ الاصفیا میں درج ہیں۔ (جلد اول ص ۴۵۳) آپ افغان قوم سے تھے۔ شروع سے مُرشدِ کامل کی تلاش تھی۔ کئی بزرگوں کی خدمت میں پہنچے۔ لیکن تسفی نہ ہوئی۔ پھرتے پھرتے چشت میں مشہور بزرگ خواجہ مودود چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے چالیس

۴۴ وہ ابتدائی چشتی بزرگوں میں بڑا مرتبہ رکھتے تھے۔ صاحب تصانیف تھے مریدوں کی تعداد دس ہزار بتائی جاتی ہے۔ ان کے مرید خواجہ حاجی شریف زبیدی حضرت خواجہ اجمیریؒ کے پرنیوا عثمان ہارونیؒ کے مُرشد تھے۔ خواجہ مودود چشتیؒ نے ۱۱۳۳ھ کو وفات پائی۔

اور اس کی مختلف شاخوں مثلاً نظامیہ صابریہ کے نام لیا اسارے پاکستان و ہند میں کثرت سے موجود ہیں۔

سال تک ان کی خدمت کی۔ اور بے انتہا فیض حاصل کیا۔ وفات کے وقت مرشد نے انھیں خور و خاص عنایت کیا اور وطن کی طرف رخصت کیا۔ لیکن مرشد سے عقیدت کی وجہ سے وہ ان کی وفات کے بعد بھی مرشد کے مزار پر ہی استقامت پذیر رہے تھے کہ مرشد نے خواب میں تاکید کی کہ اپنے وطن کو روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے وطن واپس آئے۔ سال وفات ۵۵۴ھ (۱۱۵۸ء) ہے موفیہ کے تذکروں میں لکھا ہے کہ جب شیخ کو ہستان پشاور میں پہنچے تو افغانوں نے ان سے ولایت کا ثبوت مانگا اور کہا کہ اگر اس وقت دو کبوتر غیب سے پیدا ہوں، جو آپ کے گریبان سے داخل ہو کر آستینوں سے نکل جائیں تو ہم آپ کے قائل ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کرامت کے بعد آپ کا بڑا شہر ہوا۔ بالخصوص خرمشکی افغان تو بالکل آپ کے مطیع و منقاد ہو گئے۔ اُس وقت سے آپ نے حکم دیا کہ میرے مریدوں میں سے کبوتروں کو کوئی ذبح نہ کرے۔

چوں زد تو خوارقِ حوادث	خواستہ قوم ہر مشکوفات
دو کبوتر موافقِ گفتار	ز آستین دو شیخ شد طیار
قوم را گفت شیخ بعد از ان	چونکہ شد برولائتیش برہاں
جلس ایں طیر را ضرر نہ رسید	گر مریدان خاص دال منید

پیر کبار سے بے شمار خلقت نے راہ ہدایت پائی۔ ان کے کامل ترین مریدوں میں سے شیخ نبک تھے، جو بقول بعض پیر کبار کے برادر زادہ اور بقول دیگران خواجہ مودودیؒ کے پوتے تھے۔ ان کے حق میں پیر کبار نے دعا فرمائی کہ قیامت تک ان کی اولاد اور مرید ارباب معرفت سے خالی نہ رہیں۔ قصور کے افغان خرمشکی مشائخ جنھوں نے عہدِ منلیہ میں بڑا نام پایا، اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم ان کا ذکر رود کوثر میں کریں گے۔ مخزن افغانی میں لکھا ہے کہ پیر کبار کا ایک بیٹا تھا، شیخ چرن نام۔ ان کی اولاد میں بھی طریقہ معرفت و خدا جوئی متداول ہے۔ انھیں چرن نئی کہتے ہیں۔

[باقی اگلے صفحہ پر]

قائد الفواد میں، جو حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیا قدس سرہ کے ملفوظات کا مستند مجموعہ اور ابتدائی مہشتیہ تاریخ (بلکہ فی الحقیقت اسلامی ہندوستان و پاکستان کی ابتدائی روحانی اور ادبی تاریخ) کا اصل سرچشمہ ہے۔ حضرت خواجہ امیریؒ کا بہت تھوڑا ذکر ہے۔ سیر الاولیا میں بھی جسے امیر خور د نے مختلف کتب اور زبانی روایات کی بنا پر ترتیب دیا۔ آپ کے حالات زندگی بہت تھوڑے ہیں۔ آپ کے واقعات زندگی نہ تفصیل کے ساتھ پہلی مرتبہ صوفیہ کے تذکرہ سیر العارفین میں درج ہوئے۔ جسے سکندر لودھی کے استاد شیخ جمالیؒ نے حضرت خواجہ امیریؒ کی وفات کے کوئی تین سو سال بعد ترتیب دیا۔ جمالیؒ کو اکثر حالات بلاوجہم کے سفر میں دستیاب ہوئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو حالات اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد سنے گئے ہوں، ان پر پوری طرح بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ شیخ جمالیؒ کے

(بقیہ فٹ نوٹ از صفحہ ۱۹۷)

شیخ ثابت بریجؒ | مخزن افغانی میں خواجہ مودود چشتیؒ کے دو اور افغان مریدوں شیخ ثابت بریجؒ اور شیخ الیاس بریجؒ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ لیکن صوفیہ کے متداول تذکروں میں نہیں یہ نام نہیں ملے۔ مخزن کے بیان کے مطابق دونوں صاحب کرامات بزرگ ہوئے۔ لیکن شیخ ثابت بریجؒ کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ ان کی قوم (بریج) پہلے بلوٹ میں رہتی تھی۔ وہ اسے حفاظت کی خاطر قندھار کے پاس ترواک میں لے گئے۔ جہاں یہ قوم اب مقیم ہے۔ اور ان کی بدولت یہ مقام دشمن کی فوج سے محفوظ رہا۔ شیخ ثابت کی قبر کوہ اول ترین پر ہے۔ مخزن میں شیخ کی بدولت ترواک کا "افواج بادشاہ قزلباش از قندھار" اور "فوج مغلان" سے محفوظ رہنے کا ذکر ہے، جن کا وجود خواجہ مودود چشتیؒ کے زمانے میں ثابت نہیں۔ شاید بریج قوم کی ایک قدیمی روایت بعد کے حالات سے خلط ملط ہو گئی ہو!

۱۷ شاید سرود الصدور ملفوظات و کتابات قاضی حمید الدین ناگوری خلیفہ حضرت (امیری) سے آپ کے واقعات زندگی پر زیادہ روشنی پڑے!

بیان کے مطابق آپ جہستان میں پیدا ہوئے، لیکن آپ کی تعلیم و تربیت خراسان میں ہوئی۔ ابھی پندرہ سال کے تھے کہ یتیم ہو گئے۔ ان کے والد نے ایک باغ اور ایک پن چکی ورثہ میں چھوڑی تھی جس کی آمدنی سے آپ بسر اوقات کرتے تھے۔ ایک روز آپ اپنے باغ میں تشریف فرما تھے اور درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک قلندر شیخ ابراہیم قندوزی نام آپ کے باغ میں آیا۔ حضرت نے بڑے تپاک سے اس کا خیر مقدم کیا۔ ایک سایہ دار درخت کے نیچے اسے بٹھایا اور آنکوروں کا خوشہ ماحضر کے طور پر سامنے رکھا۔ قلندر نے برغبت تمام یہ آنکور کھائے اور حضرت خواجہ کی ہمان نوازی اور ذوق و شوق سے خوش ہو کر ایک کھانے کی چیز اپنی نعل سے نکال کر چپائی اور حضرت کو کھانے کو دی۔ تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ اس کے کھاتے ہی اوار الہی جلوہ گر ہوئے اور حضرت کا دل دُنیا سے متنفر ہو گیا۔ تمام جائیداد منقولہ و غیر منقولہ فروخت کر کے مساکین میں تقسیم کی اور خود سرفند کا رخ کیا۔ حضرت خواجہ کی زندگی میں اس اہم تبدیلی کی وجہ شاید ایک اور بھی ہے۔ اسی زمانے میں یا اس سے کچھ پیشتر تاتاریوں نے شہر پر حملہ کیا اور حضرت کے وطن مالوف پر اس طرح ظلم توڑے کہ حضرت کا دل اس دارالابتلا سے سرد ہو گیا اور دُنیا اور دُنیا داروں سے ایک طرح کا انقباض پیدا ہونے لگا۔

ترک وطن کے بعد ایک عرصے تک حضرت نے سمرقند میں تحصیلِ علم کی اور کلام مجید حفظ کیا۔ اس کے بعد عراق کا رخ کیا۔ راستے میں قصبہ ہروان میں جو نیشاپور کے فواج میں ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہروانی پیشین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک عرصہ دراز ان کی خدمت میں رہے اور کمالِ مجاہدہ اور ریاضت کے بعد ان سے خرقہ و خلافت حاصل کیا۔ خواجہ عثمان ہروانی کے بہت سے حالات کتبِ صوفیہ میں مذکور ہیں۔ لیکن ان کی زندگی کے ایک واقعہ سے جسے شیخ جمال نے سیر المعارفین

میں نقل کیا ہے۔ خیال ہوتا ہے کہ انھیں اشاعت اسلام کا بڑا خیال رہتا تھا کہتے ہیں کہ جب حضرت معین الدین اپنے مرشد سے خرقہ خلافت حاصل کرے اور عراق اور دوسرے مقامات مقدسہ میں پھر پھر اگر ہندوستان تشریف لائے تو خواجہ عثمان کا دل ان کی جدائی میں بے قرار ہوگا اور وہ اپنے جلیل القدر مر کی ملاقات کے لیے ہندوستان کی طرف چلے۔ راستے میں ان کا گزرا ایک مقام پر ہوا جہاں پارسیوں کا ایک بڑا آتشکدہ تھا۔ خواجہ عثمان ہرونی اس کے قریب قیام کیا اور اپنے خادم کو بھیجا کہ افطار کے واسطے آگ پر رو پکالائے۔ خادم گیا لیکن آتش پرستوں نے اسے آگ نہ دی۔ حضرت کو خود اُرد طرف متوجہ ہونا پڑا۔ جب آپ آتشکدہ کے پاس پہنچے تو وہاں ایک بوڑھا مختار نام سات برس کا لڑکا آغوش میں لیے کھڑا تھا۔ حضرت کی اس سے گفت و شنید ہوئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ آگ ایک فانی چیز ہے ایک چٹو پا سے معدوم ہو جاتی ہے۔ اسے کیوں پوجتے ہو اور خدا سے برتر و تعالیٰ کو اس آگ کا خالق ہے، نہیں پوجتے۔ اُس نے کہا کہ آگ ہمارے مذہب بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ اسے کیوں نہ پوجیں۔ حضرت نے پھر کہا کہ تم اتنی مدت سے اس آگ کی صدق دل سے پرستش کرتے ہو کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اہل ہاتھ یا پاؤں اس آگ میں ڈالو اور وہ نہ جلائے۔ موبد نے کہا جلالا آگ خاصیت ہے جو اس میں ہاتھ ڈالے گا جل جائے گا۔

اگر صد سال گبر آتش فرزند جو یک دم اندروں افتد بسوزد حضرت نے یہ سن کر موبد کے فرزند کو اس کی آغوش سے لیا اور خود آید کر یہ قلنا یا ناکھوتی بزد او سلا ماعلیٰ ابراہیم پڑھ کر آگ میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھ موبد اور اس کے ساتھی حیران و پریشان ہوئے۔ آگ کے گرد شور و فغاں کئے۔

لے یہ واقعہ حضرت چرخ دہلی کی ربانی بھی بیان ہوا ہے۔ ملاحظہ ہو راج المجلد السبعین المجلد

خواجہ بن الدین امیرین
۲۰۱

اندر جانے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ ایک عرصے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین کے صحیح وسعدت اس حالت میں آگ سے نکلے کہ ان کے کپڑوں ب دھبہ بھی نہ تھا۔ تمام آتش پرست یہ حال دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ حضرت کی کرامت دیکھ کر ان کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ لڑکے کا نام ابراہیم ماکیا اور پورے موبد کا شیخ عبداللہ۔

خواجہ عثمان ہرواتی سے خرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد حضرت خواجہ بن الدین نے ایک عرصے تک بلاد اسلامیہ کی سیر و سیاحت کی اور اس ان میں صلیب اولیا اللہ سے ملاقات کی۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ آپ دن روز تک حضرت غوث الاعظم کے ساتھ ایک ہجرے میں مقیم رہے۔ شہاب الدین سہروردی اور سہروردی سلسلہ کے بانی شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب وروی سے بھی آپ کا بہت ربط ضبط رہا۔ اسی طرح شیخ نجم الدین کبرےؒ۔ ضیاء الدین۔ خواجہ اوحدا الدین کرمانی۔ شیخ ابوسعید تبریزی (جو شیخ جلال الدین نیری کے پہلے پریتھے) اور دیگر کئی بزرگوں سے آپ کی ملاقات کا ذکر ملتا ہے۔

بلاد اسلامی میں بھی آپ کو بڑا مرتبہ حاصل ہوا۔ چنانچہ سیر العارفین میں ناروم کے خلیفہ شیخ حسام الدین چلی کا یہ بیان نقل ہوا ہے کہ شیخ اوحدا الدین نے حضرت خواجہ سے خرقہ خلافت حاصل کیا اور شیخ شہاب الدین سہروردی بھی آپ کی صحبت سے فیض اٹھایا۔

اصفہان میں آپ کی ملاقات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ہوئی جو ان کے مرشد کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ حضرت قطب الدین حضرت خواجہ بزرگ کے

لے جمائی کا بیان ہے کہ شیخ عبداللہ اور شیخ ابراہیم کا ایشان مقبروں میں نے نمود دیکھا اور وہاں دو چہنچے قیام کیا ہے (سیر العارفین ص ۹)

مرید ہوئے اور بعد میں جب حضرت خواجہ بزرگ نے اجیمیر میں اقامت فرمائی تو خواجہ قطب الدین نے ان کے فیض کا سلسلہ دہلی میں جاری رکھا۔

بغداد، ہرات، تبریز، بلخ سے ہوتے ہوئے حضرت خواجہ غزنی کے راستے ہندوستان آئے اور پہلے لاہور پہنچے۔ مشہور ہے کہ یہاں آپ نے حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر چلب کشی کی۔ لاہور سے (بقول بعض تذکرہ نگاران) آپ ملتان تشریف لے گئے۔ جہاں آپ نے طویل قیام کر کے ہندوستانی زبان میں جہاد نامہ حاصل کی۔ اس کے بعد آپ دہلی آئے اور محمود اعرصہ یہاں قیام کر کے اجیر کا رخ کیا جو ابتدا میں اجیر و دہلی کے راجا کا دار الخلافہ اور دہلی سے بھی زیادہ اہم مقام تھا۔

سیر الاولیاء میں حضرت سلطان المشائخ کی زبانی لکھا ہے کہ جب خواجہ بزرگ اجیر تشریف لائے۔ اس وقت رائے پتھور ہندوستان کا بادشاہ اجیمیر میں رہتا تھا۔ جب آپ نے اجیمیر میں سکونت اختیار کی تو رائے پتھور اور اس کے مقربوں کو ناگوار گزرا۔ شیخ کی عظمت و کرامت کو دیکھ کر وہ نہ مار سکتے تھے۔ لیکن شیخ کے وابستگان میں سے ایک شخص رائے پتھور کے پاس نوکر تھا اس کو ایذا پہنچانی شروع کی۔ اس نے شیخ کے پاس فریاد کیا۔ شیخ نے رائے پتھور کے پاس اس کی سفارش کی، لیکن پتھور نے یہ سفارش قبول نہ کی بلکہ اٹا شیخ کی نسبت سبلی کہی باتیں کہیں۔ جب راجا کے یہ الفاظ حضرت تک پہنچے تو ان کی زبان سے نکلا:

”ما پتھور ارازندہ گرفتیم و دادیم“ ان ہی دنوں سلطان معز الدین غوری کا لشکر دہری مرتبہ غزنی سے ہندوستان پہنچا۔ رائے پتھور نے اس کا مقابلہ کیا اور زندہ گرفتار ہوا۔ یہ روایت عام طور پر مشہور ہے۔ لیکن طبقات ناصری کے ایک حوالے

سے خیال ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ اجیمیر میں سلطان معز الدین غوری کی لشکر کشی سے پہلے نہیں بلکہ اس کے ساتھ تشریف لائے اور ترہائن کی دوسری لڑائی کے زمانے میں سلطان محمد غوری کے لشکر کے ساتھ تھے۔ اس لڑائی کا ذکر کرتے ہوئے

طبقاتِ ناصری کا مؤلف لکھتا ہے:-

”ایں داعی از شوق شنید کہ از محارف بلاد تو ملک بود۔ لقب او معین الدین بود۔
اوی گفت کہ من در آن لشکر با سلطان غازی بودم۔ عدد سوار لشکر اسلام
دراں وقت صد و سبست ہزار بر گستران بود۔“

بدایونی کی منتخب التواریخ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے:-
”حضرت خواجہ معین الدین حشمتی قدس سرہ العزیزہ کہ سرچشمہ اولیائے کبار و مشائخ
عظام دیا رہند است۔ مزار متبرک دسے در امیر واقع است۔ دریں نسبت
با سلطان ہمارہ بود و ایں فتح بموجب راندن نفس مبارک رحمانی آل قطب
ربانی رقمودہ“

یہ امر بھی قابلِ ذکر ہے کہ جمالی جس نے سیر العارفين میں پہلی مرتبہ حضرت خواجہ
کے حالات تفصیل سے بیان کیے۔ اس واقعہ کا ذکر نہیں کرتا بلکہ بالصراحت
کہتا ہے کہ حضرت خواجہ دہلی ان دنوں تشریف لائے جب سلطان محمد غوری یہ
مقام فتح کر کے واپس جا رہا تھا۔ اور پھر دہلی میں چند ماہ قیام کر کے اجمیر کا رخ کیا۔
اجمیر میں حضرت خواجہ کی آمد کا جو اثر ہوا۔ اس کی نسبت سیر العارفين میں
لکھا ہے:-

”بیشتر سے کفار نامدار ازاں دیار بہ برکت آثار آن زبدۃ الاربار بہ تشریف ایمان
مختر شدند و بیشتر یکہ ایمان نیاوردند۔ نذر و فتوح بے مد و عدہ بحضرت
ایشان مے فرستادند کہ ہنوز آن کفار بذاں نمط معتقدند۔ ہر سالے مے آیند۔
و سر بر خاک آن آستانہ عظیم القدوآں بدر سپر مشغمت مے نہند و مبلغ مے
کلی بمجاوران روضہ مطہرہ ایشان مے رسانند۔ و خدمتے بجامے مے آرند و مرا
سیر الاولیاء میں بھی آپ کی تبلیغی کامیابی کی نسبت لکھا ہے،

”دوسری کرامت یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے تمام ہندوستان میں کفر و
بت پرستی کا رواج تھا اہل ہند کا ہر ایک سرکش ”انلاوت کمر کا جلی“ کا دعوے کرتا تھا

اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتا تھا اور وہ سب پتھر، ڈھیلے، درخت، چوپایوں اور گائے اور ان کے گوبر کو سجدہ کرتے تھے اور کفر کی تاریکی سے ان کے دلوں کے تالے اور بھی مضبوط ہو رہے تھے۔

ہمہ غافل از حکم دین شریعت ہمہ بے خبر از خدا و پیغمبر
نہ ہرگز کسے دیدہ ہنجالہ قبلہ نہ ہرگز شنیدہ کس اللہ اکبر

جناب کے ہند میں تشریف لانے سے جو کہ اہل یقین کے آفتاب اور درحقیقت معین الدین تھے۔ اس ولایت کی تاریکی کفر نور اسلام سے روشن اور نور ہو گئی۔
از تیج او بجائے صلیب و کلیسیا در دار کفر مسجد و محراب منبر است
آں جا کہ بود نعرہ فریاد مشرکاں اکنون خروش نعرہ اللہ اکبر است (۴۴)

اجمیر فتح کرنے کے بعد غوری کے نائب السلطنت قطب الدین ایبک نے اجمیر کی حکومت رائے پتھور کے لڑکے کو خراج کے وعدے پر تفویض کی تھی لیکن جب اس کے چچا نے اسے شکست دے کر اجمیر سے نکال دیا تو ایبک نے پھر اس شہر کو فتح کر کے یہاں ایک مسلمان گورنر مقرر کیا۔ سب سے پہلے گورنر سید حسین شہد سی شنگ سوار تھے۔ اب حضرت خواجہ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ آپ دہلی سے یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور جو کوئی آپ کے پاس اغویں ابرو حانی راہنمائی کے لیے آتا اس کی آپ ہر طرح مدد کرتے۔ آپ کی وفات ۹۷۱ برس کی عمر میں ۳۳ھ (مارچ ۱۲۳۵ء) میں ہوئی۔ مزار شریف اجمیر میں ہے اور زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

ہندوستان آکر آپ کا قیام بیشتر اجمیر میں رہا۔ دہلی میں چشتی سلسلہ کا کام پانے اپنے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو سونپ رکھا تھا۔ جنہوں نے کام بڑی خوبی سے سرانجام دیا۔ آپ کے مشہور مرید فقط دو ہوئے ہیں۔
راجہ قطب الدین بختیار کاکی اور سلطان التارکین شیخ حمید الدین ناگوری (اگرچہ شیخ کبیر بابا فرید گنج شکر نے بھی ایک مرتبہ آپ سے براہ راست فیض حاصل

کیا تھا) لیکن عنایت الہی نے آپ کا سلسلہ اس طرح پھیلا کہ ہندوستان کے تمام سلسلوں پر غالب آگیا۔ حضرت خواجہ کے ملفوظات کا ایک مجموعہ دلیل العارفین کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اس کی ترتیب حضرت خواجہ قطب الدین سے منسوب کی جاتی ہے۔ لیکن یہ مجموعہ وضعی ہے۔

حضرت خواجہ معین الدین نے اجمیر میں اپنا وقت نہایت خاموشی سے گزارا۔ صرف ایک مرتبہ آپ کے ایک سفر دہلی کا ذکر ملتا ہے۔ اور یہ سفر دلچسپی سے خالی نہ رہا۔ سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ شیخ الاسلام شیخ معین الدین اجمیری کے پاس اجمیر کے گرد و نواح میں ایک گاؤں بطور جگہ حاصل تھا۔ مقامی حکام نے تقاضا کیا کہ اس کے لیے شاہی فرمان حاصل کیا جائے اور شیخ کے صاحبزادوں نے انھیں اس پر مجبور کیا کہ وہ دہلی جائیں اور بادشاہ سے فرمان لائیں۔ چنانچہ شیخ کو اس ضرورت کی بناء پر اجمیر سے دہلی آنا پڑا۔ دہلی میں وہ شیخ قطب الدین کے پاس ٹھہرے۔ شیخ قطب الدین نے کہا کہ آپ کو (بادشاہ کے پاس) جانے کی ضرورت نہیں۔ میں جاتا ہوں اور یہ فرمان لے آتا ہوں۔ چنانچہ وہ

سیر الاولیاء میں حضرت سلطان المشائخ کی زبانی لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ اجمیری خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور بابا فرید ایک ہی حجرے میں کھجائے۔ شیخ معین الدین نے شیخ قطب الدین کو فرمایا کہ بختیار اس جوان کو بک تک مجاہدہ سے جلاؤ گے۔ اسے کچھ عنایت کرو۔ شیخ قطب الدین عرض کر کہ میری کیا مجال کہ آپ کے روبرو بوجھوں۔ شیخ معین الدین نے فرمایا کہ یہ میرے آپ کا ہے۔ بھگڑے ہو کر فرمایا کہ آؤ دونوں مل کر تختیں۔ چنانچہ دائیں طرف شیخ معین الدین کھڑے ہوئے اور بائیں طرف شیخ قطب الدین اور بیچ میں آپ۔ اور آپ کو دونوں صاحبوں نے جو بختیاں ”سربختیاں“ (سیر الاولیاء ص ۶۵-۶۷) ملاحظہ ہو سیر الاولیاء (فارسی مطبوعہ ایڈیشن) ص ۶۳ میں فرزند شیخ زبائر اور مذکورہ دہلی و دوا۔ بادشاہ مقرر داشت مبارک ”اُردو ایڈیشن میں اس کا غلط ترجمہ کیا گیا ہے اور اس سفر کو حضرت خواجہ کی اولاد ”اس لیے ان کے اولاد میں سے ایک شخص اجمیر سے حل کر دلی... آیا“ (ص ۵)۔

سلطان شمس الدین التمش کے پاس گئے۔ بادشاہ انھیں دیکھ کر حیران ہوا۔ کیونکہ اس سے پہلے وہ بادشاہ کے پاس کبھی نہ گئے تھے۔ بلکہ جب خود بادشاہ نے ان سے ملنے کی خواہش کی تو انھوں نے قبول نہ کیا۔ چنانچہ جس وقت ملاقات ہوئی تو بادشاہ نے اسی مجلس میں فرمان مقرر داشت مع اشرفیوں کے توڑوں کے توڑوں کے ان کے حوالے کیا۔ شیخ قطب الدین نے یہ چیزیں لاکر شیخ معین الدین کی خدمت میں پیش کیں اور شیخ معین الدین نے شیخ قطب الدین کی شہرت اور ان کے حق میں خلقت کا اعتقاد ملاحظہ کیا تو فرمایا کہ تم نے یہ کیا کر رکھا ہے۔ عزلت میں پوشیدہ رہنا بہتر ہے۔ شیخ قطب الدین نے عرض کیا کہ بندہ نے تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں کیا۔

سفر دہلی کے دوران میں ہی آپ کو شیخ قطب الدین اور شیخ نجم الدین صغرا کے اختلافات سے واقفیت ہوئی۔ سیر الاولیاء میں سلطان المانشیخ کی زبانی لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین اجمیر سے دہلی آئے تو اس وقت شیخ نجم الدین صغرا دہلی میں شیخ الاسلام تھے۔ ان دونوں میں پُرانی دوستی تھی۔ چنانچہ حضرت خواجہ ان سے ملنے گئے۔ شیخ نجم الدین اس وقت اپنے مکان کے صحن میں ایک چبوترہ بنوا رہے تھے۔ جب حضرت کو دیکھا تو نپاک سے آگے نہ بڑھے۔ اس پر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ شاید شیخ الاسلامی نے تمھارے دماغ کو برہم کر رکھا ہے۔ نجم الدین نے کہا کہ میں تو وہی مخلص اور معتقد ہوں، لیکن آپ نے اس شہر میں ایک ایسا مرید چھوڑ رکھا ہے جو میری شیخ الاسلامی کی کچھ بھی حقیقت نہیں سمجھتا حضرت خواجہ نے مسکرا کر فرمایا کہ تم فکر نہ کرو۔ میں بابا قطب الدین کو اپنے ساتھ اجمیر لے جاؤں گا۔ جب آپ مکان پر تشریف لائے تو خواجہ قطب الدین سے فرمایا کہ بابا بخدایت تم یکبارگی اس طرح مشہور ہو گئے ہو کہ خلقت تمھارے متعلق شریکیت

کرتی ہے۔ بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ اجمیر چلو اور وہیں اقامت کرو۔ چنانچہ دونوں بزرگ دہلی سے اجمیر کی طرف جانے کے لیے تیار ہوئے۔ لیکن اس سے تمام دہلی میں شور برپا ہو گیا۔ اور اہل شہر مع سلطان شمس الدین التمش کے آپ کے پیچھے روانہ ہوئے۔ جب حضرت خواجہ اجمیری نے یہ حال دیکھا تو فرمایا کہ بابا بختیار انم یہیں قیام کرو میں نہیں دیکھ سکتا کہ تمہارے جانے سے اتنے لوگوں کی دل شکنی ہو۔ چنانچہ سلطان شمس الدین حضرت خواجہ کی قدم بوسی کے بعد اہل شہر اور شیخ قطب الدین کے ساتھ خوشی خوشی دہلی کی طرف واپس پھرا اور حضرت خواجہ اجمیر کی سمت روانہ ہوئے۔

اولیاء کے صحیح حالات مرتب کرنے میں جو مشکلات ہوتی ہیں ان کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ حضرت خواجہ اجمیریؒ کی تاریخ وفات بھی شبہ سے بالا نہیں۔ عام طور پر تذکروں میں ۶۷۳ھ جب ۳۳ھ درج ہے۔ لیکن جناب مفتی اجمیریؒ جنہوں نے تاریخ السلف میں اس مسئلہ پر تفصیل سے بحث کی ہے ۶۳۲ھ کو سال وصال مانتے ہیں اور وجہ اس کی یہ بتاتے ہیں کہ اگر ۶۳۳ھ کو سال وصال مانیں تو پھر یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ جن کی معتبر تاریخ وفات ۴ ربیع الاول ۶۳۳ھ ہے، اپنے مرشد سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ فرشتہ نے خواجہ قطب الدین کی تاریخ وفات ۶۳۲ھ دی ہے۔ لیکن چونکہ سیر الاولیاء میں قاضی محی الدین کاشانیؒ کی زبانی خواجہ قطب الدین کا سال وفات وہی بتایا گیا ہے، جو سلطان شمس الدین التمش کا تھا (یعنی ۶۳۳ھ) اس لیے فرشتہ کا بیان قابل تسلیم نہیں۔ اور اخبار الاخیار وغیرہ میں ۶۳۳ھ ہی درج ہے۔ ہمارے خیال میں خواجہ معین الدین اجمیریؒ اور خواجہ قطب الدین دونوں کا سال وصال ۶۳۳ھ ہے۔ لیکن حضرت خواجہ

معین الدین امیریؒ نے خواجہ قصبؒ سے بیخ بنیاد کاکی سے چند ماہ بعد انتقال فرمایا۔ حضرت خواجہ کی وفات سے بعد ان کی نفس مبارک اسے حجرے میں دفن کر دی گئی، جس میں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن پچھراڑ کوئی تعمیر نہ ہوا۔ اور آپ کی وفات کے کوئی ڈھائی سو سال تک بیرونی دنیا نے اجمیر اور خواجہ اجمیر کو فراموش کیے رکھا۔ فقط شیخ حمید الدین ناگوری کے ہاشمیں کبھی کبھی راجپوتانے کے دوسرے بڑے اسلامی مرکز ناگور سے آتے اور زیارت و دعا فاتحہ سے فیض یاب ہوتے۔ ۱۶۶۲ء میں خواجہ حسین ناگوری نے مالوہ کے بادشاہ سلطان محمود خلجی سے استدعا کی اور حضرت خواجہ کا پختہ مزار تعمیر ہوا۔ ۱۷۵۸ء میں اکبر نے درگاہ میں ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی اور خود زیارت کے لیے بار بار حاضر ہوا۔ اس کے بعد درگاہ کو بڑی رونق ہوئی۔ جہاں تک ایک زمانے میں عرصے تک اجمیر میں مقیم رہا اور نومرتبہ درگاہ کی زیارت کو حاضر ہوا۔ لیکن درگاہ میں سب سے شاندار اضافہ شاہجہان نے کیا۔ جس نے سفید سنگ مرمر کی ایک خوبصورت جامع مسجد بنوائی اور نقار خانے میں ایک بلند دروازے کا اضافہ کیا۔ رونے کا شاندار گنبد بھی شاہجہان نے تعمیر کرایا تھا۔

حضرت خواجہ بزرگؒ کو زمانہ ان کی پاک زندگی، مبلغانہ اور مصلحانہ کوششوں اور روحانی عظمت کی وجہ سے ماننا ہے، لیکن ان کی زندگی کا ایک اور پہلو بھی تھا جس سے اکثر لوگ رُوشناس نہیں۔ آپ شاعر بھی تھے اور آپ کے اشعار کی تعداد سات آٹھ ہزار کے قریب تھی۔ فارسی شعرا کے مشہور تذکرہ آتشکدہ میں آپ کی دو رباعیاں نقل ہوئی ہیں۔

۱۔ سیر الاولیاء کے ص ۵۳ پر حاشیہ پر کتاب کے ایک ایسے نسخے کی عبارت درج ہے جو متن سے مختلف ہے۔ اس نسخے میں خواجہ معین الدینؒ کے سفرِ دہلی کا ذکر کے لکھا ہے: "شیخ معین الدینؒ نے حیدر آباد میں ہونے والے ہفت روزہ میں معین الدینؒ کے سیرِ زبیدہ بودہ شیخ قطب الدین بختیار در شہرِ برکت حق پرست۔"

عاشق ہر دم فکر بُرخ دوست کند معشوق کہ شمشیر کہ نکوست کند
ماجرم و گنہ کنیم داو و لطف و عطا ہر کس چیز کہ لائق اوست کند

اے بعد نبی بر سر تو تاج نبی اے دادہ شہاں ز تیغ تو باج نبی
آئی تو کہ معراج تو بالا تر شد یک قامت احمدی ز معراج نبی
علامہ اقبالؒ نے بھی اپنی ایک تصنیف میں ذیل کا شعر حضرت خواجہ بزرگ
سے منسوب کیا ہے ۛ

سر دادند دست در دست یزید
حقا کہ بناے لا الہ ہست حسینؑ

سیر السالکین میں آپ کی نسبت لکھا ہے :-

حضرت ایشاں در زمرہ شعراے نامدار از مختصات روزگار اند و در اصناف
قصیدہ و غزل مرعی دارند مجموعہ کلام عرفان آنحضرت کہ گنجینہ پیش از ہفت بہشت
ہزار بیت بودہ - از دست دویں نامہاں از میان رفت و اندکے ازاں ماندہ -

چند سال ہوئے مطبع فولکشور نے دیوان حضرت خواجہ محین الدین کے نام سے
فارسی غزلیات اور قصائد کا ایک مجموعہ شائع کیا تھا جسے حضرت خواجہ کے عقیدت مند
آپ کا کلام سمجھتے ہیں۔ لیکن حافظ شیرانی نے ایک فاضلانہ اور مدلل مضمون میں
اس دیوان کے اصلی ہونے پر شبہ ظاہر کیا ہے اور ہندوستان میں برگزیدہ ہستیوں
سے بلا کسی تحقیق کے دوسروں کا کلام منسوب کرنے کا مرض اس قدر عام ہے کہ کوئی
ایسا مجموعہ جو قابل اعتقاد ذریعوں سے دستیاب نہ ہو اصلی نہیں سمجھا جاسکتا۔

میر سید حسین خنگ سوار | خواجہ بزرگ کے معاصرین میں سے ہم میر سید حسین
خنگ سوار کا ذکر کر چکے ہیں۔ وہ سلطان محمد غوری کی فوج کے ساتھ ہندوستان
تشریف لائے اور یہیں بس گئے۔ غوری کے چلے جانے کے بعد قطب الدین
نے خود پہلے کھرام اور پھر دہلی میں قیام کیا اور اجمیر میں میر خنگ سوار کو دار و نہ

مقرر کیا، جو شیعہ مذہب کے تھے۔ وہ حضرت خواجہ کے حلقہ ملاقات میں داخل ہو گئے۔ خواجہ بزرگ کی دوسری شادی آپ ہی کے خاندان میں ہوئی۔ آپ اکثر حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر رہتے اور مجرمانہ محبتیں برپا ہوتیں۔ بہت سے لوگ آپ کی بدولت حضرت خواجہ کی خدمت میں باریاب ہو کر خلعت اسلام سے شرف یاب ہوتے تھے۔ اس لیے اس علاقے کے غیر مسلم آپ کے خلاف ہو گئے۔ جب قطب الدین ایبک کی وفات کی خبر اجیر میں مشہور ہوئی تو ان لوگوں کی جرات بڑھی۔ اس وقت آپ کا بیشتر لشکر اجیر سے باہر تھا اور آپ محاذِ دوے چند آدمیوں کے ساتھ قلعہ میں مقیم تھے۔ مخالفین نے ایک بڑی جماعت کے ساتھ حملہ کیا اور آپ کو سب ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیا۔ صبح کے وقت حضرت خواجہ بزرگ تشریف لائے اور شہد کی نازِ جنازہ پڑھائی۔ میر خٹک سوار کا مزار تاراگڑھ کی پہاڑی پر ہے اور قریب ہی گنج شہیدان ہے، جہاں آپ کے ہمراہی دفن ہیں۔ آپ کے مزار کی نسبت ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس میں بہت سا اصفافہ دو ہندو امرائے کراہے۔

صوفی حمید الدین ناگوری | حضرت خواجہ اجیری کے خلفائے کبار میں سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔ دوسرے بڑے خلیفہ سلطان التارکین شیخ حمید الدین صوفی ناگوری تھے۔ وہ بھی بڑے پائے کے بزرگ اور کئی کتابوں کے محقق تھے۔ ان کی سب سے مشہور تصنیف اصول الطریقہ ہے، جس سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں طویل اقتباسات دیے ہیں۔ آپ کے ملفوظات سرور الصدور کے نام سے آپ کے پوتے اور خلیفہ شیخ فرید الدین نے جمع کیے ہیں، لیکن وہ ابھی شائع نہیں ہوئے۔ اخبار الاخیار میں آپ کے

زہد و عبادت اور جگہ کشی میں انتہائی مصروفیت اور شہروں اور علمی مجلسوں سے دُوری کے باوجود شیخ کبیر علم و تعلیم میں بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ چنانچہ خواجہ سید بدرالدین السرخسی فقرا کے مُنکر ہونے کے باوجود بابا صاحب کی علمیت کی وجہ سے ان کے معتقد ہوئے۔ حضرت سلطان المشائخ شیخ نظام الدینؒ نے آپ سے عوارف المعارف کے چند باب، تمہید البشکوہ سلمیٰ اور کئی دوسری کتابیں پڑھیں۔ عوارف سے آپ کو بہت شغف تھا۔ چنانچہ جن دنوں آپ عوارف کا سبق دے رہے تھے۔ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور آپ نے اس کا نام عوارف کے مصنف شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کی مناسبت سے شہاب الدین رکھا۔

عربی ادب سے بھی آپ کو دلچسپی تھی۔ چنانچہ فوائد الفوائد میں سلطان المشائخ کا ارشاد درج ہے کہ جب ایک مرتبہ شیخ کبیر کے سامنے ابو بکر قوال نے عربی کے دو اشعار پڑھے، جو اس نے شیخ بہاء الدین زکریا کو سنائے تھے اور کہا کہ باقی مصرعے مجھے یاد نہیں رہے تو شیخ کبیر نے باقی سنا کر بیان کی تکمیل کر دی۔ (فوائد الفوائد ص ۱۴۹)

شیخ کبیر بڑے عالم اور عابد تھے، لیکن غالباً اپنے مُرشد شیخ قطب الدین بختیار کاکیؒ کے زیر اثر سماع سے انھیں بڑی دلچسپی ہو گئی تھی اور اہل شریعت اس پر اعتراض کرتے تھے۔ لیکن آپ کے اثر و اقتدار اور روحانی سطوت نے اسے دم نہ مار سکتے تھے۔

مغربی پنجاب میں کامیاب اشاعت اسلام کرنے کے علاوہ آپ نے بڑے بڑے صاحب سطوت بزرگوں کی تربیت کی۔ چشتیہ سلسلے کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ نے دہلی میں رونق دی تھی۔ لیکن خطہ ہند و پاکستان میں اس سلسلے کو اصل وسعت و استحکام بابا فرید کی ذات بابرکات سے نصیب ہوا۔

اور فی الحقیقت انھیں اس سرزمین میں سلسلہ چشتیہ کا موسس ثانی کہا جاسکتا ہے۔ حضرت خواجہ اجیریؒ نے بابا صاحب کی نسبت فرمایا تھا کہ فرید ایک شمع ہے جس کی بدولت غلواۃ درویشیاں متور ہو جائے گا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ چشتیہ سلسلے کی دو بڑی شاخیں صابریہ اور نظامیہ ہیں۔ ان دونوں کے موسس حضرت بابا صاحب کے مرید، مخدوم علاء الدین صابرؒ اور حضرت سلطان المشائخؒ تھے۔ ان کے علاوہ آپ کے ایک اور عزیز اور قدیمی خلیفہ حضرت قطب جلال الدین ہانسویؒ تھے۔ جنھوں نے قیام ہانسوی کے دوران میں آپ سے بیعت کی تھی۔ ان پر آپ کو اتنا اعتماد تھا کہ کوئی خلافت نامہ ان کی تصدیق و توثیق کے بغیر مکمل نہ سمجھا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ انھوں نے مخدوم علاء الدین صابرؒ کی ولایت دہلی کی سند بھاڑ دی۔ جب بابا صاحب کی خدمت میں اس کی شکایت کی گئی تو انھوں نے کہا کہ جمال کا بھاڑا ہوا فرید نہیں سی سکتا چنانچہ انھیں دہلی کی بجائے کلیر کا علاقہ مرحمت ہوا۔ شیخ ہانسویؒ شاعر تھے اور ان کا ضخیم فارسی دیوان چھپ گیا ہے۔ آپ کی وفات ۶۵۹ھ میں ہوئی۔

حضرت سلطان المشائخؒ حضرت خواجہ صابر کلیریؒ اور شیخ جمال ہانسویؒ کے علاوہ حضرت گنج شکر کے کئی اور قابل ذکر خلفا تھے۔ ایک حضرت امام الحقؒ سیالکوٹی تھے جنھیں بابا فریدؒ نے تعلیم و تربیت اور عطائے خرقہ کے بعد سیالکوٹ بھیجا۔ آپ نے برسوں وہاں ارشاد و ہدایت کے فرائض انجام دیے اور ہزاروں لوگ آپ سے فیض یاب ہوئے۔ آپ کی وفات ۶۸۶ھ میں ہوئی۔ حضرت پرنالورؒ سیالکوٹ کی سب سے بڑی زیارت گاہ ہے۔ دوسرے قابل ذکر خلیفہ شیخ قطب الدین قدس سرہ تھے جو دکن میں شیعہ اسلام لے کر گئے۔ ان کا ذکر ہم دکن کے داعیان اسلام کے سلسلے میں کریں گے۔

حضرت بابا صاحب کے ملفوظات کے دو مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ ایک مجموعہ حضرت سلطان المشائخؒ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دوسرا خواجہ

بدر الدین اسحق سے۔ پہلے کا نام راحت القلوب ہے اور دوسرے کا اسرار الاولیا۔ اگر ان دونوں مجموعوں کا حضرت خواجہ اجیریؒ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مبینہ ملفوظات سے مقابلہ کریں تو ان سے بابا فرید کی علمی قابلیت اور وسیع مطالعہ کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت خواجہ اجیری کے ملفوظات دلیل الحارثین میں زیادہ تر نماز روزہ، طہارت، درود و طیفہ کی باتیں ہیں، جو انھوں نے اپنے مُرشد یا دوسرے بزرگوں سے سُنیں۔ لیکن بابا فرید کے ملفوظات میں جابجا کتابوں کے حوالے ہیں۔ بعض جگہ ایک ایک صفحے پر تین تین چار چار کتابوں کے نام آتے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ بابا صاحب کا مطالعہ بڑا وسیع تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے جو ارشادات ہیں ان سے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کے دل میں علم کی کتنی قدر و منزلت تھی۔ راحت القلوب میں آپ کا ایک ارشاد درج ہے:-

لہ ان ملفوظات کی صحت پر شبہ ظاہر کیا گیا ہے (مثلاً حضرت چلغ دہلی کے ملفوظات خیر المجالس میں لکھا ہے "شیخ نظام الدین و خواجگان چشت قدس الشہار و احکم کتبہ تصنیف نکرہ و ایں ملفوظات در حیات شیخ نبودے۔ اگر بودے خدمت شیخ ہم فرمودے) اور ان میں الحاقی عناصر شامل ہو جانا قرین قیاس ہے لیکن یہ ملفوظات ہیں بہت پرانے اور فوائد الفوائد کے بعض اندراجات حضرت چراغ دہلی کے بیان کی تائید نہیں کرتے۔

ہم نے اولین چشتیہ مشائخ کے متعلق معلومات جمع کرنے میں فقط حضرت سلطان المشائخ کے مسند ملفوظات فوائد الفوائد، سید محمد مبارک امیر غروی کی تالیف سیر الاولیا اور جمالی کی سیر العارفین پر اعتماد کیا ہے۔ خیر المجالس اور جوامع الکلم بھی مشتبہ سے بالانظر آتے ہیں۔ ابتدائی دور کے باقی ملفوظات یعنی ایس الارواح، دلیل الحارثین، فوائد السالکین، راحت القلوب، اسرار الاولیا کی حیثیت مشتبہ ہے اور غالباً وہ سب کے سب وضعی ہیں۔ لیکن یہ ملفوظات حضرت چراغ دہلی کے زمانے میں ہی رائج ہو گئے تھے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور دوسرے بزرگوں نے ان سے کم و بیش استفادہ کیا ہے۔

آپ کو

علم فاضل تر از جملہ عبادتہا ست نزدیک خداے تعالیٰ از نماز و روزہ و حج و عمرہ آں -

حضرت شیخ کبیر کبھی کبھار شعر بھی کہہ لیتے تھے۔ فرشتہ نے ایک باہمی نقل کی ہے۔

گیرم کہ بہ شب نماز بسیار کُنی در روز دواے شخص بسیار کُنی
تادل نہ کُنی ز غصہ و کینہ خالی صد خرمن گل بر سر یک خار کُنی

مخدوم علاء الدین صابر حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر رحمہ اللہ

بہار صاحب کے تحقیقی بھانجے تھے جو موضع کھوڑوال میں ۱۱۹۵ء میں پیدا ہوئے۔ بابا صاحب نے بڑی محبت اور محنت سے تعلیم دی۔ صابریہ سلسلہ جس میں ہزاروں انسان داخل ہیں آپ ہی سے شروع ہوا۔ آپ کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اکثر نیم مجذوبانہ اور استغراق کی حالت میں رہتے تھے۔ قدیم اور مستند کتابوں میں آپ کا بہت کم ذکر ملتا ہے۔ اخبار الاخبار میں شیخ عبدالحق محدث آپ کی نسبت لکھتے ہیں:-

در سیر الاولیاء نوید کہ درویش بود ثابت قدم و صاحب نعمت۔ مرید شیخ فرید الدین است، شیخ فرید الدین دقتی کہ با و اجازت بیعت مے کرد و فرمود: صابر زندگانی خوش خواہی گزرائید و چہاں بود۔ تازندہ بود بعیش خوش مے گزرائید و او مردے خوش باش و کشادہ رو بود و غالباً ایں شیخ صابر غیر شیخ علی صابر است نہ و ماہرین ذیل الدین و خلیفہ او بود و قبر او در قصبہ کبیر است۔ و سلسلہ شیخ عبد القدوس بغیر ذلک مے شود۔ و ذکر او در سیر الاولیاء اصلانہ کردہ و ترک ذکر او خالی از غرت نیست و آنکہ او شیخ صابر ہیں شیخ علی صابر

یاشد واذا علم (مر ۶۹)

سیر الاولیا کا اندراج جس کی نسبت شیخ محدث نے اشارہ کیا ہے صحیح

ذیل ہے (ترجمہ)

محمد مبارک علوی المدعو برامیر خور د (مصنف سیر الاولیا) عرض کرتے ہیں کہ ایک درویش صاحب نعمت شیخ علی صابر نام درویشی میں ثابت قدم اور مستجاب الدعوات قصبہ ڈیکری کا رہنے والا شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین کا مرید تھا۔ جب رخصت ہوتے وقت اور یاروں نے وصیت کی درخواست کی تو ہر ایک کو خاص خاص وصیت فرمائی۔ جب شیخ علی صابر نے وصیت کی درخواست کی تو شیخ الشیوخ عالم نے فرمایا کہ جاؤ زندگی خوشی سے بسر ہوگی چنانچہ آپ کی دعا سے اس بزرگ کی زندگی بڑے عیش سے گزری۔ یہ شخص

نہایت خوش باش اور ہنس مکھ تھا (مر ۱۶۵)

اخبار الانبیاء میں لکھا گیا ہے کہ قدیمی تذکروں میں شیخ علی صابر کا ذکر بہت مختصر ہے۔ اس کا جواب سیر الانطباق کے مصنف نے دیا۔ جس نے عہد شاہجہانی میں اپنی کتاب لکھی اور مخدوم صابر اور ان کے خلفاء کے حالات بڑی تفصیل سے دیے ہیں :-

”چوں در موقوفات حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج ذکر حضرت خواجہ علاء الحق والدین علی احمد صابر قدس اللہ تعالیٰ... کم واقعہ شدہ و حال ایشان تمام و کمال ثبت نیست۔ سبب او اینکه موقوفات حضرت شکر گنج با تفاق شیخ جمال ہانسی جمع گشتہ اند۔ دوسرے آں ہرگز نوشتہ اور خاطر داشت شیخ مذکور لازم و جوازاں آں حضرت و شیخ ہانسی خود روشن است بنا بر آں ذکر آں حضرت چنانکہ بایستہ واقعہ شدہ“

لے ملاحظہ ہو آئندہ صفحات میں ذکر حضرت سلطان المشائخ و شیخ جمال ہانسی

بعد کے تذکرہ نگار بہت سے واقعات مخدوم صابرؒ سے منسوب کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کے زورِ جلال سے بابا فرید کے لڑکوں کی وفات۔ آپ کی خشکی کی وجہ سے آپ کی زوجہ عمرؒ کی وفات۔ شیخ جمال ہانسوی سے نزاع۔ شہر کلیر کی ویرانی وغیرہ۔ معتقدینِ قرآن واقعات کو آپ کے روحانی جلال اور فتوت کی دلیل سمجھتے ہیں۔ لیکن معترضین کئی اعتراض بھی کرتے ہیں۔ یہ واقعات کسی مستند قدیمی کتاب میں نہیں ملتے۔ آپ نے ۱۲۹۱ء میں وفات پائی۔ آپ کے بعد آپ کے سلسلے کو بڑا فروغ ہوا۔ مزارِ رُڑکی منسلح سہارن پور سے تیس کوس کے فاصلے پر کلیر شریف میں ہے۔ یہاں ہر سال عرس کے موقع پر سماع کی مجلسیں ذکر و فکر کے حلقے محال و قال و عطا و نصیحت کی مجلسیں اور ناچ رنگ۔ غرض سب کچھ ہوتا ہے۔“

سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین محبوب الہیؒ

شیخ کبیر بابا فریدؒ کے چہشتیہ سلسلے کو بڑی وسعت اور رونق دی۔ خطہ ہندوستان میں انھیں اس سلسلے کا موسس ثانی سمجھنا چاہیے۔ لیکن شاید اس سلسلے کے سبب بااثر شیخ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاؒ محبوب الہی تھے۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ جس زمانے میں وہ مرشد کی خدمت میں پہنچے، انھیں دنوں شیخ کبیرؒ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم نے جلال لگایا ہے۔ اس میں زیادہ تر چڑیاں آئی ہیں، لیکن ایک شاہباز بھی آن پھنسا ہے۔ جب بابا صاحب کی اپنے مرید سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے فرمایا:

اے آتشِ فراق و لہا کیابِ کردہ

سیلابِ اشتیاق جاننا خرابِ کردہ

حضرت خواجہ صاحب ۹ اکتوبر ۱۲۳۸ء کو بمقام بدایوں پیدا ہوئے۔

مکتوبات اور اشعار کا بھی ذکر ہے۔ بالخصوص وہ خطوط و کتابت جو شیخ بہاء الدین زکریا ملتانیؒ کے درمیان ہوئی۔ خاص دلچسپی رکھتی ہے۔ اس کے متعلق سیر الاولیاء میں لکھا ہے۔

”جس زمانے میں شیخ حمید الدین سوادلیؒ کی شہرت ہوئی۔ ان دنوں ایک سوداگر جو ناگور سے ہل لے جا کر طتان میں بیچتا اور وہاں سے روٹی لاکر ناگور میں فروخت کرتا۔ وہی سوداگر شیخ حمید الدین اور شیخ بہاء الدین زکریا کے خطوط ایک دوسرے کے پاس لے جاتا۔ شیخ حمید الدین نے شیخ بہاء الدین کو لکھا کہ مجھے ٹھیک معلوم ہے کہ آپ واصلانِ خدا میں سے ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ (دولت) دُنیا کو خدا تعالیٰ نفرت سے دیکھتا ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ آپ جیسا بزرگ اس دشمنِ خدا کو دُور نہیں کرتا۔ شیخ بہاء الدین نے جواب میں لکھا کہ یہ بھی معلوم ہے کہ دُنیا کہتے کسے ہیں؟ اور اس میں سے میرے پاس کس قدر رہے گی؟ آپ نے دُنیا کی حقارت کے متعلق کئی تمثیلیں لکھیں، لیکن شیخ حمید الدین کی تسلی نہ ہوئی۔ انھوں نے اس بارے میں کئی مرتبہ لکھا اور سوچا کرتے کہ اگر یہ ٹھیک ہے تو حُسنِ اِنج لا یُجِتمَعُ مَعًا“ (ایک دوسرے کی مخالف چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں) کا کیا مطلب ہے۔ جب شیخ حمید الدین نے اس بارے میں غلو کیا تو عالمِ غیب سے ان پر یہ بھی ظاہر ہو گیا۔ لیکن انھوں نے اسے کسی کو بتایا نہیں“

آپ کی عمر شریف میں خُدا نے بڑی برکت دی۔ کہا جاتا ہے کہ فتحِ دہلی کے بعد کسی مسلمان کے گھر میں سب پہلی اولاد جو ہوئی وہ آپ ہی تھے۔ حضرت خواجہ اجیری کے زمانے سے سمفرت سلطان المشائخ کی ابتداء سے حیاتِ تک زندہ رہے اور ۲۷۷ھ میں وفات پائی۔

لہٰذا سوائے ناگور کے قریب ہوا میں ایک گاؤں تھا۔ اس لیے آپ کو باسمِ ناگوری لکھتے ہیں۔

نذر بار علاقہ خاندیش | اسی قافلہ کے ایک اور بزرگ سید علاء الدین
نذر باری تھے۔ جنہوں نے ۱۱۲ھ میں
خاندیش کے مشہور شہر نذر بار (جسے اسلامی حکومت کے زمانے میں نذر بار
کہتے تھے) ہجام شہادت پایا۔ یہ شہر خاندیش اور گجرات کی سرحد پر واقع ہے
اور قدیم زمانے سے تجارتی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے۔ سید علاء الدین صحیح النسب
سید تھے اور مشہور ہے کہ میر سید حسین خٹک سوار کے برادر حقیقی تھے۔ نعل
ہے کہ آپ ایک روز حضرت خواجہ بزرگ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک سید مظلوم
آیا اور حضرت سے عرض کیا کہ میں نذر بار علاقہ خاندیش میں گیا تھا۔ وہاں کا حاکم
راے نندا گا دی ہے۔ اس نے اور ابالیان شہر نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟
اور کہاں سے آئے ہو۔ میں نے کہا کہ میں سید ہوں، عرب سے آیا ہوں اور
مسلمان ہوں۔ اس پر راجہ نے حکم دیا کہ اسے مارو اور شہر سے خارج کر دو۔
چنانچہ اہل شہر نے مجھ کو مارا۔ میرا ہاتھ قطع کیا اور طرح طرح کی ایذا دے کر
مجھ کو نکال دیا۔ اس پر حضرت خواجہ بزرگ نے سید علاء الدین نذر باری کو
حکم دیا کہ آپ جاشیے اور کفار کو سزا دیجیے۔ آپ حسب الارشاد مع چند
ساتھیوں کے نذر بار پہنچے۔ نذر بار کے راجا سے آپ کے کئی معرکے ہوئے جن میں
آپ شہید ہوئے۔ لیکن بالاخر راجا کو شکست ہوئی اور شہر پر مسلمانوں کا قبضہ
ہو گیا۔ یہ تفصیلات تذکرہ اولیاء دکن میں درج ہیں۔ ضلع (مغربی) خاندیش
کے سرکاری گزٹیر میں لکھا ہے کہ ”پہلے نذر بار میں گاولیوں کا راج تھا، لیکن
سمن (؟) محبت الدین چشتی نے، جن کے ساتھ سید علاء الدین پریتھے۔ ان کے
دور شہر فتح کر لیا۔ سید علاء الدین یہاں شہید ہوئے لیکن ان کی کرامات سے
مسلم فوج کو کامیابی ہوئی۔ اب بھی شہر سے باہر ایک مسجد ہے، جسے اول
غازی یا علاء الدین غازی کی مسجد کہتے ہیں۔“ سید علاء الدین کی قبر شہر سے باہر
ایک تیلے پر بنائی گئی تھی، لیکن مرور زمانہ سے وہ ہموار ہو گئی۔ پھر حضرت

شاہ عالم احمد آبادی نے کشف باطنی کے ذریعہ قبر کا نشان بتایا اور ۹۹۶ھ میں ملک ناصر نے قبر اور گنبد اور ملک چمن نے مسجد مینچہ تعمیر کرا دی۔ سید علاء الدین کے ہمراہ ایک بزرگ شیر ابو الغازی نامی تھے، جن کا ہزار نذر بار کے دروازے کے باہر واقع ہے۔ سید صاحب کی شہادت ۷۱۲ھ میں بتائی جاتی ہے۔

خواجہ قطب الدین بختیار کاکی | حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ زیادہ تر اجمیر میں رہے۔ دہلی میں ان کے سلسلے کا

کام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کرتے تھے۔ آپ ترکستان کے شہر اوش میں پیدا ہوئے اور تعلیم و تربیت کے بعد بغداد میں حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ کے مرید ہوئے۔ جب حضرت خواجہ بزرگؒ ہندوستان تشریف لے آئے تو حضرت بختیار کاکی بھی ان کی زیارت کے لیے بغداد سے ہندوستان آئے۔ پہلے ملتان پہنچے اور شیخ بہاء الدین زکریا کے مہمان رہ کر دہلی آئے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت خواجہ بزرگؒ کی خدمت میں حاضر ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ لیکن انھوں نے جواب دیا کہ قرب و روحانی کے آگے بعد مکانی کوئی چیز نہیں تھیں دہلی ہی میں قیام کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت بختیار کاکی اس کے بعد دہلی ہی میں رہے۔

حضرت خواجہ نے دہلی میں بڑا اثر حاصل کیا۔ خاص و عام ان کے عقیدت مند ہوئے۔ ان کی طبیعت میں استخراق و انجذاب کا بھی ایک بڑا عنصر تھا۔ سیر الاولیاء میں سلطان المشائخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ”شیخ الاسلام قطب الدین کا ایک جھوٹا بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا اور اُسے دفن کر کے واپس آئے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے گریہ و زاری شروع کی۔ آپ نے ایک رفیق شیخ بدر الدین غزنوی سے پوچھا: کیا باہر ہے۔ انھوں نے کہا کہ محدوم زادہ فوت ہو گیا ہے اور اس کی والدہ غم سے بے قرار ہو کر آہ و زاری کر رہی ہیں۔ آپ افسوس کرنے لگے اور

فرمایا کہ اگر مجھے اس کی علالت کا پتا ہوتا تو میں ضرور اس کی زندگی کے لیے خدائے تعالیٰ سے دعا کرتا۔ یہ واقعہ بیان کر کے سلطان المشائخ نے فرمایا کہ دیکھو، استغراق کس درجے کا تھا کہ اپنے بیٹے کی زندگی یا موت کی خبر ہی نہیں۔

آپ کے حالات دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ شریعت اور طریقت کی جس کشمکش نے آگے چل کر ہندوستان کی تاریخ میں بعض خوشگوار صورتیں اختیار کیں آپ کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں شیخ الاسلام کا عہدہ خالی ہوا۔ سلطان خمس الدین التتمش نے حضرت بختیار کاکیؒ سے یہ عہدہ قبول کرنے کی خواہش کی، لیکن آپ نے منظور نہ کیا۔ بالآخر یہ عہدہ شیخ نجم الدینؒ صغرا کو ملا، جو ایک مجدد بزرگ تھے اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے عزیز اور عقیدت مند تھے۔ لیکن خواجہ بختیار کاکی سے ان کی بن سکی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خواجہ صاحب کو سماع کا شوق تھا اور شیخ الاسلام اس پر اعتراض کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ شیخ الاسلام کو یہ بھی ناگوار تھا کہ لوگ خواجہ صاحب کا ادب مجھ سے زیادہ کرتے ہیں۔ چنانچہ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، ان اختلافات کو مٹانے کے لیے حضرت خواجہ اجمیریؒ نے خواجہ قطب الدین کو اجمیر چلنے کا مشورہ دیا اور وہ اس لیے تیار بھی ہوئے، لیکن معتقدین کے اصرار کی وجہ سے یہ ارادہ ترک کرنا پڑا۔

سلطان خمس الدین التتمش حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بڑا معتقد تھا۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ جب التتمش نے ان کے دہلی آنے کی خبر پائی تو خدا کا شکر بجالایا اور حضرت سے شہر دہلی کے اندر آکر قیام کرنے کی درخواست کی۔ حضرت خواجہ نے کمی آب کی بنا پر یہ درخواست قبول نہ کی، لیکن دوسرے

موقوفوں پر جب آپ اندرون شہر تشریف لائے تو سلطان نے شاندار طریقے سے استقبال کیا اور باہمی مراسم پیدا ہو گئے۔ بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ دہلی کا قطب مینار اسی پاک ہستی کی یادگار میں سلطان نے تعمیر کروایا۔

سلطان شمس الدین التمش درویشانہ طبیعت کا انسان تھا اور صوفیہ سے بڑی عقیدت رکھتا۔ طبقات نامی میں اس کی نسبت لکھا ہے:-

”غالب ظن است کہ ہرگز بادشاہے بحسن اعتقاد و آب دیدہ و تعظیم علما و

مشائخ مثل او از مادر خلقت در قضاط سلطنت نیامدہ -

التمش کے عہد حکومت میں دہلی میں سماع کا عام رواج ہو گیا اور اس میں بادشاہ کی درویشانہ طبیعت کے علاوہ قاضی حمید الدین ناگوری اور قاضی منہاج سراج (مصنف طبقات نامی) کے اثر کو بڑا دخل تھا۔ فوائد الفوائد میں حضرت سلطان المشائخ کا ایک ارشاد نقل ہوا ہے:-

”سکہ سماع دریں شہر قاضی حمید الدین ناگوری نشانہ رحمتہ اللہ علیہ قاضی منہاج الدین

بچوں اور قاضی شد و صاحب سماع بود۔ بسبب ایساں این کار استقامت پذیرفت

(مر ۲۳۹)

قاضی حمید الدین ناگوری بخارا سے دہلی آئے تھے۔ چونکہ وہ تین سال ناگور میں قاضی رہے، اس لیے ناگوری مشہور ہیں۔ اس کے بعد ان پر جذبہ درویشی غالب آیا۔ بخارا میں جا کر شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید ہوئے۔ وہ سہروردی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ جس میں سماع کا عام رواج نہیں، لیکن وہ دہلی میں آکر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے عقیدت مندوں میں داخل ہو گئے۔ سیر العارفین میں ان کی نسبت لکھا ہے: ”اگرچہ بعضے از سہروردیاں سماع بر سبیل مذہب لبث نمود۔ اما اورا بواسطہ صحبت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مدظلہ

دریں کار استغراق و غلو سے تمام بود "دار الخلافہ کے ارباب ظاہر نے اس کی مخالفت کی۔ لیکن شیخ حمید الدین ناگوری خود اہل علم تھے اور بلا کے ذہین ظریف اور حاضر دماغ تھے۔ وہ شرعی دلیلوں اور حیلوں سے مخالفوں سے بازی لے جاتے۔ اس کے بعد جب قاضی مہاج الدین ایک طرح کے قاضی القضاۃ ہوئے تو سماع کی بنیادیں اور گہری ہونگئیں۔ لیکن جب سلطان غیاث الدین تغلق کے عہد حکومت میں شرعی احکام کی پابندی پر زیادہ زور دیا جانے لگا تو جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے، سماع پر زیادہ موثر اعتراضات شروع ہوئے اور خود سلطان المشائخ کو علما کے ایک محضر میں جواب دہ ہونا پڑا۔

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو سماع کا بڑا شوق تھا۔ چنانچہ فوائد الفواد میں سلطان المشائخ کی زبانی لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ خواجہ قطب الدین علی جستانی کی خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں محفل سماع برپا تھی اور قوال یہ بیت گارہے تھے:

گشت گمان خنجرِ تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دگر است
حضرت خواجہ کے مزاج میں ایسا تغیر ہوا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کے ساتھی انھیں مکان پر واپس لے آئے لیکن جب انھیں ہوش آیا تو قوالوں کو پھر اسی شعر کی تکرار کا حکم دیا اور خواجہ وجد فرما کر پھر حال میں مستغرق ہو گئے۔ یہ حالت چار شبانہ روز جاری رہی اور حضرت خواجہ کا بند بند درد کرنے لگا۔ بالآخر اسی حالت میں ۲۷ دسمبر ۱۲۳۵ھ کو الوداع کہا۔ فوائد الفواد میں سلطان المشائخ کی زبانی لکھا ہے کہ جب حضرت خواجہ کی وفات ہوئی، اُس وقت بابا فرید

۱۔ ملاحظہ ہو فوائد الفواد ص ۱۴۴۔ [لیکن حضرت خواجہ کے ملفوظات (فوائد السالکین

میں یہ واقعہ خود حضرت خواجہ کی زبانی درج ہے۔ ان ملفوظات کی بے اعتباری کا اسی سے

اندازہ ہو سکتا ہے!]

ہانسی میں تھے۔ وہ حضرت خواجہ کی خدمت میں دو ہفتے کے بعد حاضر ہوئے تھے، لیکن قاضی حمید الدین ناگوری اور شیخ بدر الدین غزنوی تو ہر روز موجود رہتے تھے۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ خلافت ہمیں ملے گی، لیکن خواجہ قطب الدین نے انتقال سے پہلے فرمایا کہ میرا جامہ، عصا، مُصلّا اور لکڑی کے ٹکڑے شیخ فرید الدین کو دینا۔ چنانچہ وہی حضرت خواجہ کے جانشین ہوئے۔ (فوائد الفوائد ص ۱۸۷)

شیخ کبیر بابا فرید گنج شکر

خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا انتقال ۶۳۵ھ میں ہوا اور ان کے اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے جانشین حضرت شیخ کبیر بابا فرید الدین گنج شکر ہوئے۔ ان کے آباؤ اجداد کابل میں بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ اور چنگیزی حملے کے دوران میں وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے۔ شیخ کبیر کے دادا ملتان کے نزدیک کھوٹوال میں قاضی مقرر ہوئے اور یہیں بابا صاحب، جن کا اصل نام مسعود تھا، پیدا ہوئے۔ کھوٹوال میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ ملتان تشریف لے گئے۔ اور حصولِ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہاں اٹھارہ برس کی عمر میں خواجہ قطب الدین سے ملاقات ہوئی۔ ان کے ساتھ آپ دہلی کی طرف چلے سیر العارفین میں لکھا ہے کہ آپ نے تین منزلیں شیخ قطب الدین کے ساتھ طے کی تھیں کہ انھوں نے بابا فرید کو فرمایا کہ وہ پہلے علوم ظاہری کی تکمیل کر لیں اور پھر ان کے پاس دہلی آئیں۔ خوش نصیب مسعود نے اسی طرح کیا۔ پانچ سال تکمیلِ تعلیم کے لیے خطہ قندھار میں گزارے اور پھر دہلی آئے۔ محبوس رہی دونوں میں شیخ قطب الدین نے

لے سیر العارفین ص ۳۶۔ سیر الاولیاء کا بیان اس سے قدرے مختلف ہے۔ لیکن فوائد الفوائد سیر الاولیاء اور دوسری کتب سے آپ کی جو محسوس علمی استعداد نظر آتی ہے اسے دیکھ کر سیر العارفین کا بیان بالکل قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔

آپ کو نعمتہائے روحانی سے مالا مال کر دیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ دہلی میں محرم مہینے کی وجہ سے کمیونیٹی سر نہیں ہوتی تو مرشد کی اجازت سے ہانسی چلے گئے، لیکن وہاں سے دہلی آتے جاتے رہے اور ایک دفعہ جب حضرت خواجہ بزرگ اجمیر سے دہلی آئے ہوئے تھے تو آپ ان کی قوسہ سے بھی فیض یاب ہوئے۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ خواجہ بزرگ بابا فرید کے ذوق و شوق اور روحانی استعداد سے اتنے متاثر ہوئے کہ اُنھوں نے ان کے مرشد اور اپنے مہرید خواجہ بختیار کاکی سے کہا ”بابا بختیار! شہبازِ عظیم بقید آورد کہ مجز بہ سدرۃ المنتہی آشیان نگردد۔“ اس فرید شمعیت کہ خانوادہ درویشاں منور ساز دے چنانچہ یہی ہوا۔ اور نہ صرف شیخ کبیر نے مغربی پنجاب میں کامیاب اشاعتِ اسلام کی، بلکہ سلطان المشائخ اور شیخ صابر جیسے صاحب سلسلہ بزرگوں کی تربیت کر کے چشتیہ سلسلے کو پہلی مرتبہ دیلچ اور مستحکم مینا دوں پر کھڑا کیا۔

مرشد کی وفات کے بعد بابا فرید پہلے ہانسی، پھر کھڑوال اور بالآخر پاکپٹن جو ان دنوں اجدھن کہلاتا تھا۔ چلے گئے۔ اپنی وفات یعنی ۷۶۵ھ تک وہیں رہے اور بیعت و ارشاد اور وعظ و تلقین اور یادِ الہی میں ساری عمر گزار دی۔ آپ سے بہت سی کرامات منسوب کی جاتی ہیں لیکن سب سے بڑی کرامت آپ کی بے سرحی اور پاک، زاہدانہ زندگی تھی۔ بادشاہوں کے درباروں اور شہری زندگی کے جھگڑوں سے آپ کو بڑی نفرت تھی۔ آپ نے خواجہ بختیار کاکی اور شیخ نجم الدین کے صحرے دیکھے تھے اور جانتے تھے کہ دربار کے قرب سے ایک تو فقر اکوانِ فقیہوں سے واسطہ پڑتا ہے، جن سے انھیں بچنا ہی مناسب ہے۔ دوسرے ارشاد و ہدایت اور ارشادِ مذہب کا پورا موقع نہیں ملتا۔ چنانچہ خواجہ بختیار کاکی کی زندگی میں آپ زیادہ تر ہانسی میں رہے اور ان کی وفات کے بعد

ہاں پٹن تشریف لے گئے۔ آپ جنگل میں رہتے۔ پچھٹے پڑانے کپڑے پہنتے۔ پہلو اور جنگل کے پھل پھول پر گزارہ کرتے بلکہ زیادہ تر روزہ سے رہتے۔ اسی تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے لاتعداد لوگ آپ کے متعلقہ تھے۔ اور شاہان وقت بھی آپ کا بڑا احترام کرتے، لیکن آپ کو اصل محبت عزت نشینی اور عبادت سے تھی اکثر یہ شعر پڑھا کرتے ۵

ہر کہ در بند نام و آوازہ است

خانہ او بروی دروازہ است

اجودھن کے نئے ماحول میں آپ کو جن مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ان کا اندازہ فقط ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے۔ جب آپ اجودھن تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل کو کھو تو ال بھیجا تاکہ آپ کی والدہ ماجدہ کو وہاں سے لائیں۔ چنانچہ شیخ نجیب الدین نے اپنی بوڑھی ماں کو ایک گھوڑی پر سوار کیا اور خود ان کے ساتھ پایادہ اجودھن کو چلے۔ رستے میں ایک بڑا جنگل تھا۔ جس میں وحوش و درند کثرت تھے۔ اُدھے راستے میں پہنچ کر بوڑھی ماں کو پیاس لگی تو شیخ نے انھیں ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور خود گھوڑی پر سوار ہو کر پانی کی تلاش کو نکلے۔ جب بہت دیر کے بعد پانی لے کر آئے تو والدہ ماجدہ غائب تھیں۔ ہر طرف ان کی تلاش کی۔ لیکن کوئی پتہ نہ چلا۔ ناپارہتک کر اکیلے اجودھن گئے اور جب وہاں سے کچھ آدمی ساتھ لاکر والدہ ماجدہ کی پھر تلاش شروع کی تو فقط ان کی ہڈیاں ملیں۔

خود اجودھن میں شیخ کبیر کے ڈبرے کے حالات پڑھیں تو خیال ہوتا ہے کہ یہ بھی بھپوؤں اور سانپوں کا دل پسند مسکن تھا۔ جس میں ہر طرف درویشوں کے دائیں بائیں خوراک چیزیں ریختی پھرتی تھیں۔ سیرالاولیا میں جا بجا کہیں بابا فرید اور

کہیں ان کے کسی مرید (مثلاً حضرت سلطان المشائخ) کے سانپوں سے ڈسے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ اجودھن کے لوگوں کی نسبت بھی لکھا ہے کہ وہ زیادہ ”کچ طبع و درشت مزاج و بد اعتقاد“ تھے۔ انھوں نے بابا صاحب کی کوئی پُردانہ کی۔ اسی چیز کو دیکھ کر بابا صاحب نے وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ انھوں نے لوگوں کی بے توجہی دیکھ کر کہا کہ یہ جگہ خوب ہے۔ یہاں بڑے اطمینان اور فراغ خاطر سے خدائے تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قصبے سے باہر درختوں کے نیچے اپنا بوریا ڈالا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔

آہستہ آہستہ آپ کی ریاضت و عبادت کی شہرت عام ہونی شروع ہوئی۔ اور پھر تو لوگوں کے ٹھٹھ کے ٹھٹھ آنے لگے۔ ان دنوں تختِ دہلی پر سلطان ناصر الدین محمود متمکن تھا۔ جس کی درویش طبعی ضرب المثل ہے۔ وہ ایک زمانے میں لشکر کے ساتھ اچر اور ملتان کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں اُس نے اپنے نائب السلطنت الخ خان کو جو بعد میں سلطان غیاث الدین بلبن کے نام سے دہلی کا بااقتدار بادشاہ ہوا۔ بابا صاحب کی خدمت میں بھیجا۔ ساتھ ہی زر نقد اور چار دیہتا کا جاگیر نامہ تھا۔ الخ خاں نے یہ چیزیں بابا صاحب کے سامنے رکھ دیں۔ انھوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو الخ خاں نے جواب دیا کہ خانقاہ کے درویشوں کے لیے کچھ نقدی ہے اور آپ اور آپ کی اولاد کے لیے چار گاؤں کی سند ہے۔ اگر قبول فرمائیں تو ہماری انتہائی خوش قسمتی ہوگی۔ بابا صاحب نے کہا کہ نقدی تو درویشوں کے لیے ہے، وہ ان میں تقسیم کر دی جائے اور جاگیر نامہ واپس لے جائیے کیونکہ اس کے دوسرے طالب بہت ہیں۔

آپ خود بھی اربابِ ثروت اور متوسلین حکومت سے دُور رہے اور دوسروں کو بھی یہی ہدایت کرتے رہے۔ عبدِ غلبي کے مشہور درویش سیدی مولانا

آپ نے اجودھن سے دہلی کے لیے رخصت کرتے وقت جو ہدایت کی تھی اس کا ہم سلطان جلال الدین خلجی کے واقعات حکومت میں ذکر کر چکے ہیں۔ قریباً اسی طرح کی ہدایت آپ نے اپنے پیر بھائی شیخ بدر الدین غزنوی کو دی، جو حضرت بختیار کاکی کے مشہور خلفائے سے تھے۔ دہلی میں ملک نظام الدین غریطہ دار نے ان کے لیے ایک خانقاہ بنوادی تھی اور ان کے آرام و آسائش کا سارا سامان بہم پہنچایا کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ زرد کشیک کے غبن کے الزام میں ماخوذ ہوا۔ شیخ بدر الدین کے کام میں بھی خلل پڑنا شروع ہوا۔ انھوں نے بابا فرید کو ایک خط لکھا۔ سارے حالات بیان کیے اور درخواست دعا کی۔

فرید الدین و ملت یار زریک کھ بادش در کرامت زندگانی
درینا خاطر مگر جمع داندی بعد حش کر دے گوہر فشانی
بابا صاحب نے رقمہ کو پڑھا تو سر مبارک کو بلایا اور جواب میں لکھا:-

عزیز الوجود کا رقمہ ملا اور جو کچھ اس میں درج تھا۔ اس سے آگاہی ہوئی۔ جو کوئی اپنے بزرگوں کی روش پر نہ چلے گا۔ ضرور ہے کہ اُسے اس طرح کا ماجرا پیش آئے اور وہ غم و الم سے دوچار ہو۔ آخر ہمارے پیران عظام میں سے کون تھا، جس نے اپنے لیے خانقاہ بنوائی؟ اور اس میں جلوس فرمایا ہو؟

ارباب ثروت سے دور رہنے کے علاوہ معاملات میں انتہائی احتیاط پر آپ جس طرح زور دیتے تھے، اس کا اندازہ فوائد الفواد کے ایک اندراج سے ہو سکتا ہے۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ جب میں شیخ کبیر کا مرید ہوا اور قویہ کی تو انھوں نے کئی مرتبہ فرمایا کہ دشمنوں کو خوش کرنا چاہیے اور صاحب حق کو مطمئن کرنے پر بھی بڑا در دیا۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ مجھے اس وقت یاد آیا کہ مجھے ایک آدمی کے بن جیل دینے میں اور ایک کتاب بھی کسی سے

مستعار لی تھی، جو گم ہو گئی تھی۔ حضرت مرشد کو کشف ہے اس کا علم ہو گیا ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ میں نے دل میں عہد کیا کہ دہلی واپس پہنچتے ہی یہ حساب بے باق کر دوں گا۔ چنانچہ جب میں اجودھن سے دہلی پہنچا تو اس کی فکر ہوئی، لیکن معاش کی بڑی تنگی تھی۔ بیس جیتل جمع ہونے میں نہ آتے تھے۔ جب دس جمع ہوئے تو میں انھیں لے کر اس بنار کے پاس پہنچا، جس کی رقم میرے ذمہ تھی۔ اور کہا کہ تمھارے بیس جیتل دینے ہیں، وہ تو میرے پاس نہیں۔ اس وقت یہ دس لے لو اور باقی میں پھر ادا کروں گا۔ اُس نے یہ سنا تو بڑا غصہ ہوا۔ اور کہا کہ ہاں، تم مسلمانوں کے پاس سے آتے ہو، یہ اسی کا ثمرہ ہے۔ چنانچہ اُس نے دس جیتل تو لے لیے اور کہا کہ باقی میں نے تمھیں بخشے۔ اسی طرح مالک کتاب کے پاس جا کے اس کا حساب چکایا۔ (فوائد الفوائد ص ۱۴۰)

شاہان وقت اولیٰ حدوں کی عقیدت کے باوجود اخیر عمر تک شیخ کبیر کے زہد و ریاضت کی جو حالت رہی، اس کے متعلق سیر الاولیاء میں ہے۔ "سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس سرہ العزیز آخر عمر میں تنگ روزی ہو گئے۔ خصوصاً جب آپ کی رحلت کا موقع آیا۔ یہاں تک کہ ماہ رمضان میں جب میں وہاں تھا، افطار کے وقت تھوڑا سا کھانا لایا جاتا جو حاضرین کے لیے کافی نہ ہوتا۔ ان دنوں میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھانا" (ص ۶۰)

اشاعت اسلام میں جتنی کامیابی آپ کو ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی کو شاید ہی ہوئی ہو۔ مغربی پنجاب کے کئی بڑے بڑے قبیلے آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ مثلاً سیال راجپوت، لوڈ وغیرہ۔

اہلی وطن بخارا تھا۔ آپ کے دوا اور نانا اپنے خاندانوں کے ساتھ چگزیری رفتہ کے دوران میں بخارا سے لاہور آئے۔ یہیں آپ کے والد اور والدہ پیدا ہوئے۔ لاہور میں ایک عرصہ مقیم رہنے کے بعد یہ دونوں خاندان بدایوں چلے گئے۔ خواجہ صاحب کا نام سید محمد تھا۔ آپ پانچ سال کے تھے کہ شفق پداری سے محروم ہو گئے، لیکن آپ کی والدہ بی بی زلیخا بڑی سمجھ دار اور باہمت خاتون تھیں۔ غربت اور افلاس کے باوجود انھوں نے آپ کو پوری تعلیم دلوائی۔ ابتدائی تعلیم بدایوں میں ہوئی، جو شمالی ہند میں اسلامی سلطنت کے آغاز سے ہی علم و فضل اور فہمی اور روحانی سرگرمیوں کا بڑا مرکز رہا ہے۔ اور جب یہ مرحلہ ختم ہوا تو بی بی صاحبہ اپنے جگر گوشے کو لے کر دہلی آئیں، جہاں تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ خواجہ قمر الدین خوارزمی جو کچھ دنوں بعد سلطان غیاث الدین بلبن کے وزیر ہوئے خواجہ صاحب کے استاد تھے۔ ان کے لفظی بیان نے مقامات حریری پر مبنی اور مولانا کمال الدین محدث سے جو علم حدیث میں استاد وقت تھے کتابت اوراق کی شہدائی۔

حضرت بابا فرید سے تعلق قلبی آپ کو اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ آپ ابھی بارہ سال کے تھے اور بدایوں میں مولانا علاء الدین اصولی سے تحصیل علم کرتے تھے کہ ابو بکر قوال نے جو مغربی پنجاب کی سیاحت سے واپس آیا تھا،

۱۔ شیخ رضی الدین صنعانیؒ | مشارق الانوار احادیث کا ایک ابتدائی مجموعہ ہے جس میں ”صحیح بخاری“ اور ”صحیح مسلم“ سے دو ہزار دو سو چھیالیس حدیثیں بحذف اسناد جمع کی گئی ہیں۔ یہ مجموعہ ایک عرصے تک ہندوستان اور دوسرے ممالک میں رائج رہا اور اسے ہندوستان کے ہی ایک عالم شیخ رضی الدین حسن صنعانی نے مرتب کیا۔ ہم ان کا ذکر خطہ لاہور کے علما و مشائخ کے ضمن میں کر چکے ہیں۔

وہاں کے بزرگوں کا ذکر کیا۔ پہلے اس نے شیخ بہاء الدین زکریا کی تعریف کی اور کہا کہ ان کی عبادت و ریاضت حد سے باہر ہے۔ یہاں تک کہ ان کی کنیزیں کام کاج کی حالت میں بھی ذکر سے غافل نہیں ہوتیں اور اس طرف کی تمام ولایت کو انھوں نے اپنے فیض سے پُر نور کر رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو بکر قوال نے بابا فرید کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ تو ایک ماہِ تام ہیں جنھوں نے عالم کو اپنے نورِ معرفت سے منور کر رکھا ہے۔ خدا کی دین ہے کہ شیخ بہاء الدین کی تعریف میں تو خواجہ صاحب پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن بابا فرید کی نسبت دل میں ایک قدرتی محبت پیدا ہوئی۔ اور اس دن سے نماز کے بعد اور سونے سے پہلے آپ نے شیخ فرید کے نام کا وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد آپ دہلی تشریف لائے تو اتفاق سے آپ کو مکان بھی حضرت بابا فرید کے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل کے پڑوس میں ملا، جن کی صحبت میں یہ حلقِ خاطر اور بھی گہرا ہو گیا۔

بالآخر آپ ۶۵۹ھ میں اجودھن تشریف لے گئے اور اُسی روز بیعت سے شرف یاب ہوئے، لیکن خلافت اس سے چار سال بعد یعنی ۶۵۹ھ میں ملی۔ اجودھن کے آپ نے دس سفر کیے۔ سات مُرشد کی وفات کے بعد اور تین ان کی زندگی میں مُرشد سے سندِ خلافت حاصل کرنے کے بعد آپ ہانسی میں سند کی توثیق کے لیے قطب جمال ہانسی کے پاس پہنچے، جن کے پاس شیخ کبیر کی سب سندیں پیش ہوتی تھیں۔ انھوں نے بڑی خوشی سے خلافت نامہ

۱۔ سیر الاولیا ص ۹۶

نامہ مرقیہ میں عام طور پر مشہور ہے کہ شیخ جمال ہانسی نے بابا فرید کے دوسرے مشہور مُرشد مخدوم علاء الدین صابر کی سند کی بات پر ناعرض ہو کر بھاڑ دی تھی۔ سیر الاولیا میں غالباً اسی واقعہ کا ذکر ہے۔ شیخ العالم نے کسی شخص (؟) کو خلافت نامہ عطا فرما کر حکم دیا کہ جب ہانسی جاؤ تو یہ خلافت نامہ ہمارے جمال کو دکھانا۔ جب اس نے ہانسی پہنچ کر آپ کو وہ خلافت نامہ دکھایا (باقی اگلے صفحے پر)

کی توفیق کی اور زبان مبارک سے یہ شعر پڑھا۔

خدا سے جہاں را ہزاراں سپاس
کہ گوہر سپردہ بہ گوہر شناس

سندِ خلافت حاصل کرنے کے بعد آپ دہلی تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا مشغلہ درس و تدریس تھا اور اس سے بسراوقات ہوتی تھی۔ لیکن تذکروں میں کئی واقعات درج ہیں جن سے خیال ہوتا ہے کہ شروع میں گزارہ بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ اور کئی کئی روز قافے سے گزرتے مکان کے متعلق بھی اسی طرح کی بے اطمینانی تھی۔ جب آپ خلافت حاصل کر کے دہلی آئے تو پہلے دو سال امیر خسرو کے نانا کے مکان میں رہے۔ لیکن ایک شام کو جب امیر خسرو بیٹا لی گئے ہوئے تھے، ان کے ماموں نے آپ کو فوراً مکان خالی کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے مکان تلاش کرنے کے لیے آدمی بھیجا، لیکن کوئی ٹھکانا نہ ملا۔ ناچار آپ مکان سے نکل کر ایک مسجد میں چلے گئے۔ آپ کا سامان اس وقت کتابوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ انھیں سیر الاولیا کے مصنف کے والد سید نور الدین کرمانی اور حضرت کے خادم بلشتر نے اپنے سر پر اٹھایا۔ دوسرے روز سعد کاغذی کے مکان پر گئے۔ ایک مہینہ کے بعد اسے بھی چھوڑا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک شاہی امیر شمس شرب دار کا بیٹا حضرت کا مہر دیہ ہوا۔ اور آپ کئی سال تک اس کے مکان پر رہے۔

(بقیہ صفحہ ۲۳۲)
نو آپ نے یہ کہہ کر کہ تو خلافت کے لائق نہیں۔ وہ خلافت نامہ پھاڑ ڈالا۔ دراصل اس شخص نے شیخ العالم سے منت و سماجت سے بلا بھنا اور رغبت شیخ العالم خلافت نامہ حاصل کیا تھا۔ جب وہ شخص ہانسی سے اجودھن آیا اور اس نے خلافت نامہ پھاڑا تو شیخ العالم کو دکھایا تو آپ نے فرمایا کہ جمال کے پھاٹے ہوئے کو ہم سی نہیں سکتے۔ (درد و پرہیز لاولیا مطبوعہ لاہور ۱۵۹)

آپ کوثر

اس کے بعد (غالباً ۱۲۷۱ھ کے قریب) آپ نے شہر کی رہائش ترک کر کے غیاث پور میں چھپروں کے مکان کرائے پر لیے، لیکن کچھ عرصہ بعد آپ کے ایک مُريد مولانا ضیاء الدین وکیل عماد الملک نے آپ کے لیے ایک عالی شان خانقاہ بنوادی جواب تک موجود ہے۔ یہ خانقاہ ایک سہ منزلہ عمارت ہے، جس کی دیوار ہمایوں بلاشاہ کے مقبرے کی تفصیل سے ملی ہوئی ہے۔ سچے وہ کوٹھڑیاں ہیں، جہاں حضرت کے خلفاء عبادت کرتے تھے۔ اور صحن ہے جہاں کھانا تقسیم ہوتا تھا۔ دوسری منزل میں حضرت کے بیٹھنے کی جگہ ہے، جہاں اکثر مجلس منعقد ہوتی تھی۔ تیسری منزل میں حضرت کی عبادت اور آرام کا محلہ ہے۔

سیر العارفين میں لکھا ہے کہ جب ابتدا میں حضرت محبوب الہیؒ نے موضع غیاث پور میں سکونت اختیار کی تو آپ کی خانقاہ میں نہایت فقر و فاقہ اور تنگی کے ساتھ گزر ہوتی تھی۔ سب پہلے جن مُريدوں نے آپ کی خدمت میں درجات عالی حاصل کیے، مولانا برہان الدین غریب اور مولانا کمال الدین یعقوب پٹنی تھے۔ وہ خانقاہ میں مشغول ریاضت تھے کہ ایک دفعہ چار روز گزر گئے اور کوئی چیز ایسی نہ آئی جس سے روزہ افطار کیا جاتا۔ اتفاق سے ایک ضعیف آدمی سیر آئے آئے وہ ہنڈیا میں اُبالا جارہا تھا کہ ایک فقیر کمبل پوش آیا۔ جو کچھ موجود تھا، حضرت نے اس کے پاس رکھ دیا۔ اس درویش نے وہ کھا کر ہنڈیا زمین پر دے ماری اور کہا درویش نظام الدین! حضرت شیخ فرید الدین مسعود نے تم کو نعت باطنی غنایت کی ہے، لیکن تمھارے فقر ظاہری کی ایک کوئیں نے توڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت کی خدمت میں فتوحات اور نذرانہ و

۱۔ ملاحظہ ہو سیر العارفين ص ۶۹۔ سیر الاولیاء میں یہ واقعہ قدرے تفاوت سے درج ہے اور لکھا ہے کہ اس درویش نے حضرت سلطان المشائخ کی تنگی دیکھ کر آپ کے ایک رفیق کو مارہ بتیل دیے اور اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ (سیر الاولیاء ص ۱۰)

شکراۃ کی اس قدر آمد شروع ہوئی کہ حد و حساب سے باہر تھی۔
خدا معلوم اس قبضہ میں کس قدر صداقت ہے، لیکن اس میں کوئی شک
نہیں کہ اس زمانے میں حضرت کی ظاہری حالت میں زمین آسمان کا فرق آگیا۔
اور اب آپ کے دروازے پر حقیقت مندوں کا اس طرح ازدحام شروع ہوا
کہ شاید ہی سلطنتِ دہلی میں کسی شیخ کے در پر ہوا ہو۔ ایک وجہ اس کی
یہ تھی کہ غیاث پور کے قریب ہی سیلوکھری میں بلبین کے جانشین کیتباد نے
قیام شروع کیا اور اس جگہ امرا و اراکین سلطنت کا ہجوم ہو گیا۔ فراد الفواد میں
حضرت کا یہ بیان نقل ہوا ہے کہ جب کیتباد نے نیا شہر آباد کیا تو پھر لوگوں کے
ٹھٹ کے ٹھٹ میرے پاس آنے شروع ہوئے اور امراء اور دوسرے لوگ
اس کثرت سے آتے تھے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ ترک سکونت کر کے شہر سے باہر
چلا جاؤں گا۔ لیکن اسی دن ایک جوان میرے پاس آیا۔ اور آتے ہی یہ شعر
پڑھا۔

اے روز کہ مہمندی نے دانستی
کا نگشت نماے عالمے خواہی شد!

اور کہا کہ اس میں تو کوئی بخوبی نہیں کہ خلقت گمشدہ نشینی اختیار کر کے یادِ الہی کی جائے۔
قوت اور حوصلہ اس قسم کا ہونا چاہیے کہ خلقت کے اندر رہ کر یادِ الہی جاری رہے۔
اس پر سلطان المشائخ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور مریدوں و عقیدتمندوں
کا جو ازدحام تھا وہ جاری رہا۔ آپ کے ہاں ہر روز ہزاروں کی نذر تیار آتی
لیکن آپ اسے فوراً خرچ کر دیتے اور کوئی حاجت مند آپ کے دروازے
سے مایوس نہ جاتا۔ میرت نظامی (اردو) میں منقول ہے کہ "تین ہزار علما و
فضلا علاوہ طالب علموں اور حافظوں کے اور دوسو قرال ہمیشہ آپ کی

سرکار سے پرورش پاتے تھے اور دیگر پروردگان آنجناب کا تو کچھ شمار نہیں آپ کو اپنی زندگی میں جو اقتدار اور دبدر حاصل ہوا، وہ ہندوستان کے شاید ہی کسی اور اہل طریقت بزرگ کو نصیب ہوا ہوگا۔ شہر کے عمائد و امرا اور عوام آپ کے مُرید تھے اور بڑے بڑے جلیل القدر بادشاہ آپ سے غم کھاتے تھے۔

شاہانِ عصر اور سلطانِ المشرق | آپ کے ابتدائی آیام عہدِ غلاماں میں سیر ہوئے، لیکن آپ کو زیادہ عروجِ غلجیوں

کی بادشاہت میں ہوا۔ خاندانِ غلجی کا سب سے بااقتدار بادشاہ علاء الدین غلجی علما و اہل شرع کی پروردگار تھا، لیکن شاید وہ بھی درویشوں کی بددعا کا قائل تھا۔ اس کی تخت نشینی سے ایک دو سال پہلے سیدی مولے کے قتل کا واقعہ پیش آیا تھا، جس نے درویشوں کا اثر و اقتدار بہت بڑھا دیا تھا۔ ہم کبھی چکے ہیں کہ جلال الدین غلجی نے بڑے علم و تحمل کے باوجود اس درویش کی سازشوں سے ڈر کر اس کی موت کا سامان کر وایا۔ لیکن جب اس کے قتل کے بعد آندھی اور گرد و غبار کا طوفان اٹھا تو خود ہی اس کا قائل ہو گیا۔ اخبار الاخیار میں سیدی مولے کی نسبت ہے :-

”اورا قلندرانِ شیخ البرکبرطوسی در زمانِ سلطان جلال الدین غلجی کشتند و

روزِ قتل او باد و غبار بے اندازہ شد۔ و عالم تاریک گشت۔ گویا کہ قیامت

قائم شد و سلطان جلال الدین را بمشاہدہ ایں حال باوے اعتقادے کہ نمود

پیدا شد“ (ص ۴۳)

اور جب اس کے ایک دو سال بعد سلطان جلال الدین خود قتل ہوا تو لوگ ضرور کہتے ہوں گے کہ اسے درویش آزادی کی سزا ملی ہے۔ چنانچہ عجب نہیں علاء الدین غلجی بھی اس خیال سے متاثر ہوا اور حضرت سلطان المشرق کی خواہشات کا اس نے جو احترام کیا، اس میں اس خیال کو بھی کچھ دخل ہو!

سلطان علاء الدین غلجی نے دو ایک مرتبہ حضرت سے ملنے کی خواہش کی،

لیکن آپ نے ٹال دیا۔ سیر الاولیا میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ نے بقصر امتحان چند سوال لکھ کر اپنے بڑے بیٹے خضر خاں کے ہاتھ حضرت شیخ کی خدمت میں بھیجے اور ان کے جواب مانگے۔ جب وہ کاغذ شیخ کو ملا تو انہوں نے اُسے کھولا بھی نہیں اور حاضرین سے کہا کہ درویشوں کو بادشاہوں سے کیا کام۔ میں درویش ہوں اور شہر کے ایک گوشے میں دنیا سے الگ تھلک بادشاہ اور مسلمانوں کے لیے دُعا کرتا رہتا ہوں۔ اگر بادشاہ اس وجہ سے مجھے کچھ کہے گا تو میں یہ شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔

جب اس کی اطلاع بادشاہ کو ملی تو اس نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں خود شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ لیکن شیخ نے کہا بھیجا کہ میں غائبانہ دُعا کرتا ہوں اور غائبانہ دُعا میں بڑا اثر ہے۔ جب اس کے بعد بھی سلطان نے آنے پر اصرار کیا تو شیخ نے فرمایا کہ اس فقیر کے مکان کے دو دروازے ہیں۔ اگر بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا۔ ایک دفعہ علاء الدین نے ملک کا فور کوورنگل کی فتح کے لیے بھیجا لیکن ایک مُدت تک اُدھر سے کوئی خبر نہ آئی اور سلطان کو بڑی تشویش ہوئی۔ اس نے ملک قراہنگ اور قاضی مغیث الدین کو سلطان المشائخ کی خدمت میں یہ کہہ کر بھیجا کہ لشکر اسلام کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی۔ آپ کو اسلام کا غم مجھ سے زیادہ ہے۔ اگر آپ پر نورِ باطن سے کوئی مصیقت روشن ہوئی ہو تو مجھے بھی اس سے مطلع کریں۔ سلطان المشائخ نے بادشاہ کا پیغام سُن کر کہا کہ یہ فتح کیا چیز ہے ہم تو دوسری فتوح کے بھی امیدوار ہیں۔ شاہی قاصدوں نے

۱۔ ملا خلیفہ ہو سیر الاولیا ص ۱۱۹ و ۱۲۰۔ تعجب ہے کہ اس کے باوجود اسی کتاب میں سلطان علاء الدین کی صداقتِ قلبی کی اس لیے شکایت کی گئی ہے کہ اس نے حضرت سلطان المشائخ سے ملنے کی کہیں خواہش نہ کی (ص ۵۴۷) اور برنی بھی یہی شکایت کرتا ہے۔

یہ بشارت بادشاہ تک پہنچائی۔ جسے سن کر وہ خوش ہو گیا اور اتفاق سے اسی شام کو ملک کا فور کے نمائندے درنگل کا فتح نامہ لے کر آگئے۔

علامہ الدین کا بڑا ملکا اور ولی عہد حضرت سلطان المشائخ کا مرید تھا۔ لیکن ملک کا فور نے اسے اندھا کر کے نور دیدہ کے ساتھ تخت و تاج سے بھی محروم کیا۔ اور بالآخر ملک کا فور کا خاتمہ کر کے قطب الدین مبارک شاہ تخت نشین ہوا۔ وہ شیخ زادہ جام کا جو حضرت سلطان المشائخ کے مخالف تھے، معتقد تھا۔

مشہور ہے کہ جب ملک کا فور خاندان علانی کا خاتمہ کر رہا تھا تو قطب الدین کی والدہ نے شیخ زادہ کے پاس آدمی بھیج کر اپنی مصیبتیں بیان کیں۔ انھوں نے فرمایا: ”غم مدار و منظر لطیفہ فیضی باش“۔ چنانچہ قطب الدین کامیاب اور ملک کا فور ناکام ہوا۔ بادشاہ کے شیخ زادہ جام سے فرط اعتقاد کے علاوہ سلطان المشائخ سے

سوفظن کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو گئی کہ وہ قطب الدین کے حریف اور صحیح وارث تخت و تاج حضرت خاں کے مرشد و مربی تھے۔ چنانچہ قطب الدین نے آپ کا زور توڑنے کی بڑی کوشش کی۔ شیخ رکن الدین ابوالفتح سہروردی کو طتان سے

اس لیے بلایا کہ شیخ کی بارگاہ کے بالمقابل ایک دوسری بارگاہ قائم ہو۔ لیکن ان دونوں بزرگوں کے تعلقات اتنے خوشگوار نہ ہو گئے کہ بادشاہ کی یہ چال ناکام رہی۔ تاہم تخت و سجادہ کی چپقلش جاری رہی اور بالآخر قطب الدین نے آپ کے

پاس شکایت بھیجی کہ چاند رات کو دہلی کے سب مشائخ مجھے سلام کرنے اور

نئے چاند کی دعا دینے دربار میں آئے ہیں، لیکن آپ فقط اپنے غلام خواجہ اقبال کو بھیج دیتے ہیں۔ حضرت نے اپنے نہ آنے کی توجیہ کر دی۔ لیکن بادشاہ نے

حکم دیا کہ اگر شیخ نظام الدین آئندہ ماہ نو کی تہنیت کو حاضر نہ ہوں تو بزور ان کو حاضر کیا جائے۔ سلطان المشائخ کے سارے غمیں اس کشمکش سے

مشوش تھے، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ جب چاند رات آن پہنچی تو آپ اطمینان سے خانقاہ میں مقیم رہے اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے۔

صبح کو خبر ملی کہ رات کو قطب الدین مبارک شاہ اپنے چاہیتے غلام خسرو خاں کے ہاتھوں قتل ہوا اور خسرو ناصر الدین خسرو خاں کے نام سے تخت نشین ہوا۔

خسرو خاں حضرت شیخ کے اثر کا قائل تھا۔ چنانچہ جب غازی ملک کی فوج اسے شکست دینے کے لیے آئی تو اس نے پانچ لاکھ تنگے آپ کی خدمت میں جھول دے، لیکن سلطان غیاث الدین تغلق نے خسرو کی بجز انہوں کا خاتمہ کر دیا اور ہندوستان میں اسلام کو نئی زندگی ملی۔ بد قسمتی سے سلطان اور شیخ میں کسی قدر کشیدگی پیدا ہو گئی۔ ایک تو شاید بادشاہ کو اس امر کا ملال ہو گا کہ آپ نے خسرو کے پانچ لاکھ تنگے بیت المال کو کیوں نہ واپس کیے۔ دوسرے بعض لوگوں نے جو سماع کے خلاف تھے، بادشاہ سے شکایت کی کہ

۱۔ سیر الاولیاء ص ۱۳۴۔ یہ تفصیلات سیر الاولیاء میں ہیں۔ انھیں مدق کر کے مؤلف کتاب نے سلطان قطب الدین کی دھمکی اور اس کے عجز تک انجام کی نسبت بطور تبصرہ سعدی کا شعر نقل کیا ہے۔ لے دو ملک پہلے شہرستی بجائے خویش باشیر بگردی و دیدی منزلے خویش لیکن بعد کے تذکرہ نگاروں نے یہ لکھنا شروع کر دیا کہ چاند رات کو خود حضرت سلطان المشائخ خانقاہ کی چھت پر ٹھٹھے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے!

۲۔ سلطان المشائخ پر سماع کی وجہ سے اس سے پہلے بھی اعتراض ہوتا تھا مثلاً نقباء ص ۱۳۴ کے مصنف خواجہ ضیاء الدین سنائی کی نسبت اخبار الایاد میں لکھا ہے ”معارض نظام الدین اولیا بود۔ داتم بہ شیخ از جہت سماع احتساب کردے۔ و شیخ باوے بجز ہر خدمت و انقیاد پیش نیامدے“ (ص ۱۰۹)

شیخ نظام الدین مع جمیع مُردیوں کے سماع سُنتے ہیں۔ بادشاہ کو واجب ہے کہ علما کو طلب کر کے ایک محضر منعقد کرانے اور انہیں اس فعلِ نافع و سعید سنا دے۔ چنانچہ خیات الدین تغلق نے قلعہ تغلق آباد میں حضرت سلطان المشائخ اور سلطنت کے مشہور علما و شیوخ کو بلایا اور سماع کے مسئلے پر بحث شروع ہوئی۔ کہتے ہیں، دو سو تریسٹین علما موجود تھے۔ قاضی جلال الدین ولوالہی اور شیخ زادہ جام سماع پر اعتراض کرنے والوں میں پیش پیش تھے۔ اور محکوم ہوتا ہے بحث میں بڑی گرمی پیدا ہو گئی۔ چنانچہ کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت سلطان المشائخ کے مخالفین نے زور شور سے اعتراض کیے تو بادشاہ نے کہا کہ اس قدر جوش و خروش نہ کرو۔ مگر شیخ کیا فرماتے ہیں۔ معتزین نے اپنے اعتراضات کی بنا امام ابو حنیفہ کے ارشادات پر رکھی اور سلطان المشائخ نے سماع کے جواز کے حق میں بعض روایات نبوی سے مدد لینی چاہی۔ اس دوران میں بادشاہ نے شیخ بہاء الدین زکریا ملتانیؒ کے نواسے شیخ علم الدین سے جو عالم بھی تھے

لے سیر العارفین ص ۸۹

لے یہ تفصیلات سیر الاولیاء سے ماخوذ ہیں۔ فرشتہ جس نے کئی بُزئیات اس پر اضافہ کی ہیں۔ لکھتا ہے کہ سلطان المشائخ نے حدیث نبویؐ 'السماع مباح' لابلہ کو اپنے نقطہ نظر کی حمایت میں پیش کیا۔ اس پر الفرقان کے ولی اللہ تبرہیں مولانا مسعود عالم ندوی لکھتے ہیں۔ "یہ حدیث نہیں بلکہ امام غزالی کا قول ہے، جو احیاء العلوم میں فقرے کے طور پر منقول ہے۔ غالباً فرشتہ نے اسے حدیث کہنے میں غلطی کی ہے۔ اور بہت ممکن ہے کہ حضرت مستدل کو غلط فہمی ہوئی ہو، اس پر مولانا مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں: "خدا جانے بیجا پور میں بیٹھے بیٹھے ہندو شاہ کے بیٹے قاسم فرشتہ نے اپنی تاریخ میں کہاں سے یہ بات اڑائی کہ امام غزالی کا قول یحجز لابلہ ولا یحجز فیض اہلہ کو حدیث قرار دے کہ سلطان جی نے پیش کیا۔ کیا تماشا ہے دو ہزار سے اوپر حدیثوں کے حافظ پر یہ الزام ہے۔" سیر الاولیاء میں یہ اندراج [باقی اگلے صفحے پر]

اور اسلامی ممالک کا سفر بھی کر چکے تھے، 'استفسار کیا۔ انھوں نے کہا کہ جو لوگ سماع دل سے سنتے ہیں ان کے لیے مباح ہے اور جو از روئے نفس سنتے ہیں ان کے لیے حرام ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ بخدا، 'شام' روم میں مشائخ سماع سنتے ہیں۔ بعض دف اور شبانہ سے بھی۔ اور انھیں کوئی منع نہیں کرتا۔

موجود نہیں۔ لیکن وہاں دو اور رسالوں کے حوالے دیے گئے ہیں، جن میں اس واقعہ کی تفصیلات درج ہیں۔ یعنی مولانا فخر الدین رازی کی کشف المقاح من وجہ السماع اور ضیاء الدین برنی کا حیرت نامہ۔ فرشتہ نے اپنی کتاب میں کئی تفصیلات سیر الاولیاء سے زائد دی ہیں۔ اس کے علاوہ خود سیر الاولیاء سے واضح ہوتا ہے کہ بحث میں سلطان المشائخ نے انحصار حدیثوں پر کیا ہے۔ اور مخالفین نے فقہی فتاویٰ پر زور دیا۔ (بقول سیر الاولیاء) حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا: "اس بحث میں مجھے ایک بات نہایت عجیب معلوم ہوئی۔ وہ یہ کہ بحر من حجت میں وہ صحیح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے اور بھیج کہتے جاتے ہیں کہ ہمارے خیر میں فقرہ کا رواج مقدم ہے.... جب کوئی صحیح حدیث بیان کی جاتی، وہ منع کرتے اور کہتے کہ اس حدیث کی آڑ شافعی نے لی ہے۔ اور وہ ہمارے علما کے دشمن ہیں۔ اس غلیبہ ہم اس حدیث کو نہیں سنتے۔" اب اگر فرشتہ کے بیان کو ٹھکرا دیں تو آؤ لہ کوئی نئی صحیح حدیث پہنچے جس سے سماع کا جواز ثابت ہوتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلطان المشائخ کے دوسرے کمالات روحانی ہی نہیں علمی مرتبہ بھی بڑے احترام کے لائق ہے، لیکن پُرانے زمانے میں طباعت، کی عدم موجودگی کی وجہ سے کتابوں کی کمی تھی (اور حضرت سلطان المشائخ تو اپنے علمی ذوق و شوق کے باوجود ایک زمانے میں کتابیں خریدنے کے خاص طور پر خلافت ہو گئے تھے) (سیر الاولیاء ص ۱۲۸) اس کے علاوہ کڑا تنقیدی نقطہ نظر بھی عام نہ تھا۔ کسی ایک آدمہ حوالہ میں سہو ہو جانا خلافت قیاس نہیں۔ سیر الاولیاء میں تو حضرت سلطان المشائخ کا یہ بیان نقل ہوا ہے:۔۔۔ دججہ امروز معانہ شد کہ معر من حجت احادیث صحیح حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شنوند۔ ہمیں سے گوئید کہ در شہرہ عمل بروایت فقرہ مقدم است بر حدیث و این چنین سخنے کسانے گوئید کہ ایشان را بر احادیث [باقی اگلے صفحے پر]

بادشاہ نے یہ سنا تو خاموش ہو گیا۔ اس پر مولانا جلال الدین نے پھر کہا کہ بادشاہ کو لازم ہے کہ سماع کی حرمت کا حکم دے اور اس بارے میں امام اعظم کے مذہب کو ملحوظ رکھے، لیکن سلطان المشائخ نے بادشاہ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں کوئی حکم نہ دیں۔

یہ بحث صبح دس بجے سے ظہر کے وقت تک جاری رہی۔ نتیجہ بحث کی نسبت سیر الاولیاء میں دو رائیں درج ہیں۔ ایک تو یہ کہ بادشاہ نے کوئی حکم نہ دیا۔ یعنی سلطان المشائخ کا مشورہ قبول کر لیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت سلطان المشائخ سماع شنیں اور انھیں کوئی منع نہ کیے، لیکن دوسرے فرقوں مثلاً قلندروں اور حیدریوں کو سماع سُنانے سے منع کریں کیونکہ وہ محض حفظِ فسانی کی خاطر سُنتے ہیں۔ سیر الاولیاء کے مصنف نے پہلی روایت کو ترجیح دی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ مجلس سے خارج ہو کر بادشاہ نے حضرت سلطان المشائخ کو بڑی تعظیم و تکریم سے رخصت کیا بلکہ محضر کے ۱۲ روز بعد ان کے مخالف قاضی جلال الدین کو عہدہ قضا سے معزول کیا۔

اس روایت سے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ آخر تک سماع کے قائل اور اس پر عامل رہے۔ لیکن اس امر کی مستند معاصرانہ شہادت

بقیہ نوٹ از صفحہ ۲۳۹
رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم عبور نباشد

لیکن سیر العارفین کے مطالعہ سے خیال ہوتا ہے کہ معاملہ دراز یا وہ پیچیدہ تھا اور بحث کی ترمیم اجتہادِ شخصی کا مسئلہ تھا۔ جس نے بعد میں اہل حدیث اور خفیوں کے درمیان خاص اہمیت اختیار کر لی تھی۔ شیخ جمال لکھتے ہیں:-

حضرت شیخ تمسک بہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمود۔ قاضی مذکور گفت: "تو مجتہد نیستی کہ تمسک بہ حدیث نمائی۔ مروی مقلد۔ روایتی از ابو حنیفہ بیار تا قول تو بمحرص قبول افتد۔" شیخ فرمود: "بسمان اللہ! کہ با وجود قول مصطفوی از من قول ابو حنیفہ نے نہ اسند مؤثر"

موجود ہے کہ اخیر عمر میں سماع بالخصوص سماع بالمرزا میر کی نسبت حضرت سلطان المشائخ کا نقطہ نظر شرع سے بہت قریب ہو گیا تھا۔ آپ کے ملفوظات کا سب سے مکمل مجموعہ فوائد القواعد ہے۔ جسے امیر حسن سنجری نے ترتیب دیا اور جسے تمام نظامی حضرات آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ اس میں بالتفصیل لکھا ہے کہ (ترجمہ)

”پھر سماع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ شاید آپ کو حکم ہوا ہے کہ جس وقت آپ چاہیں سماع سنیں۔ آپ پر حلال ہے۔

خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو چیز حرام ہے وہ کسی کے حکم سے حلال نہیں ہو سکتی اور جو چیز حلال ہے وہ کسی کے حکم سے حرام نہیں ہو سکتی۔ اب ہم مسئلہ مختلف فیہ کو لیتے ہیں۔ سو سماع ہی کو لو۔ یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے حکم کے موافق ہے بخلاف

ہمارے علماء کے مباح بمعرفہ و بسا رنگی ہے اس اختلاف میں حاکم جو حکم کرے وہی ہوگا۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا اتھیں دنوں میں بعض درویشوں نے پتنگ

رباب اور بانسریوں کا استعمال مجمع میں کیا اور قرض کیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ انھوں نے اچھا نہ کیا جو نامشروع ہے، وہ ناپسندیدہ ہے۔ بعد ازاں ایک نے

کہا کہ جب وہ اس مقام سے باہر نکلے تو ان سے پوچھا گیا کہ اس مجلس میں تو

بانسریاں بجائی گئیں۔ تو جواب دیا کہ ہم سماع میں ایسے مستغرق تھے کہ ہمیں

معلوم نہ ہوا کہ یہاں بانسریاں ہیں بھی یا نہیں۔ جب خواجہ صاحب نے یہ

سنا تو فرمایا کہ یہ تو کوئی مستقول جواب نہیں۔“ (ص ۱۰۱)

سلطان المشائخ کے ضمن میں یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ انھوں نے اپنی جانشینی اس بزرگ کو تفویض کی جو علانیہ سماع بالمرزا میر کا معتقد تھا۔

سلطان غیاث الدین تغلق کی وفات فروری یا مارچ ۱۳۲۵ء میں ہوئی اور اس کے چند ہی روز بعد یعنی اپریل کی تیسری کو سلطان المشائخ بھی انتقال فرما گئے۔ ان کی طویل علالت کے دوران میں شیخ رکن الدین گلتانی موجود تھے۔ انھی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مزار دہلی میں مرتجہ خاص و عام ہے۔

سلطان المشائخ کا مرتبہ | ہندوستان کے مشائخ میں حضرت سلطان المشائخ کا ایک خاص مرتبہ ہے۔ انھیں دا آگنج بخش یا حضرت خواجہ اجیری کی طرح شرفِ اولیت حاصل نہیں۔ نہ ہی ان کی زندگی تبلیغی کوششوں کے لیے اس طرح ممتاز ہے، جس طرح ان کے مرشد بابا فرید یا دوسرے پرہیزگار عظام مثلاً امیر کبیر مدنی، شیخ بہاء الدین زکریا یا حضرت نور قطب العالم بنگالی کی۔ لیکن اس کے باوجود جو اثر و اقتدار انھیں حاصل ہوا، بہت کم بزرگوں کو نصیب ہوا ہوگا۔ بقول امیر خسروؒ

در حجرہ فقر بادشاہ ہے در عالم دل جہاں پناہ ہے
شہنشاہ بے سر و پے تاج شایاں بجاکپلے محتاج

جب سلطان المشائخ نے ظہور کیا، اس وقت تصوف کا ابتدائی مزاہدانہ دور ایک مدت ہوئی منقذ ہو چکا تھا۔ اب یہ طریق زندگی فقط وہی لوگ اختیار نہ کرتے تھے، جو سخت سے سخت ریاضتیں اور مشقتیں سہتے اور دنیا سے دُور سے فقط قوتِ لامیوت لے کر دورِ آخرت میں اپنے جھٹے کے منتظر رہتے۔ اب تصوف اور درویشی کی نئی ترجمانی ہو چکی تھی اور شیخ محی الدین ابن عربی اور ان کے ہم خیال کہہ رہے تھے کہ دنیا کے ظاہری نظام کے ساتھ ساتھ ایک باطنی نظام بھی ہے، جو قطبوں، ابدالوں، اوتادوں کے سر پر قائم ہے۔ شیخ ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں کسی جگہ اس نظریے کی توضیح کی ہے۔ اور فرشتہ ناقل ہے کہ ابن عربی کی تصانیف حضرت سلطان المشائخ کے زیر مطالعہ تھیں۔ (پیرستہ دل انوار منزل بکرت مجتہد تصوف مثل قصص الحكم و مواقع الخرم و شروح آئینا مشغول سے داشت علیہ انھوں نے دو ایک جگہ مقامات اولیا کے متعلق جو ارشادات کیے ہیں ان سے خیال ہوتا ہے کہ وہ بھی ابن عربی کے نظریے سے متاثر تھے۔ بلکہ انھوں نے کہا: ”جب

ن مقام قطبیت اور غوثیت و فریت کو طے کر کے مرتبہ مجتہدیت کو پہنچتا ہے تو
 اس کی ذات مظہر الہی ہو جاتی ہے اور اس کا ارادہ بھی ارادۃ اللہ ہوتا ہے۔
 خب بابا فرید نے انہیں خلعت خلافت سے سرفراز کیا تو انہیں نظام الدین
 لدنیہ کہہ کر خطاب کیا تھا اور شاید یہ مرشد کے ارشاد اور ابن عربی کی تعلیمات
 اثر تھا کہ سلطان المشائخ نے زندگی ایک تارک الدنیا درویش کی طرح نہیں
 لینی بلکہ شاہان وقت کے بالمقابل بھی اپنی پوزیشن اس طرح برقرار رکھی
 ن طرح ابن عربی کی اسکیم کے تحت قطبوں اور ابدالوں کی تھی۔
 غوث عالم، نظام ملت و دیں
 قطب ہفت آسمان و ہفت زمیں
 انیس العاشقین میں سلطان المشائخ کی اپنی ایک رباعی نقل کی گئی ہے۔
 س سے ان کے مافیہا کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔

۱۵ ملاحظہ ہو سیرت نظامی ص ۱۴۲-۱۴۳ اس کے علاوہ حضرت سلطان المشائخ کی مجلس میں
 لب، اوداد، ابدال اور اولیا کی بحث کے لیے ملاحظہ ہو فوائد افراد ص ۲۵۳
 ۱۶ اس کے علاوہ حضرت اپنے مریدوں کو بھی کبھی جس طرح شاہن جلالی دکھاتے تھے،
 ن کے لیے شیخ برہان الدین غریب کا واقعہ ملاحظہ ہو (اخبار الاخیار ص ۹۴) لیکن آپ دوسری خواہ
 فاضل ہی کیلئے ہیں جس پر ہر مسلکی اور وسعت قلبی کے ساتھ سلوک کرتے اس کا اندازہ شیخ رکن الدین
 الفتح (اخبار الاخیار ص ۶۵) اور اس سے بھی زیادہ خواجہ ضیاء الدین سامی (اخبار الاخیار ص ۱۰۹)
 سے آپ کے حسن سلوک سے ہو سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ اپنے نظام اور اپنی پوزیشن کو غلط
 ن نہیں ڈالنا چاہتے تھے لیکن اہل علم اور مخلص مخالفوں کی آپ عزت کرتے تھے۔ اور جو طویل
 جاسات ہم نے سماع کے متعلق فوائد افراد اور افضل افراد سے دیے ہیں۔ ان سے ظاہر ہو گیا
 اس معاملے میں بھی آپ کا وہ نقطہ نظر نہ تھا جو سماع کے بعض شائق آپ سے منسوب
 تے ہیں۔

در ملک قناعت بجاں سلطانیم .. یخسرو بے حاجب و بے دربانیم
 از لذتِ فاقہ ذوقِ ہائے گیریم .. از دولتِ فقرِ ملکِ ہائے رانیم
 حضرت سلطان المشائخ نے تو اس امر کا بھی دعوت نہیں کیا لیکن عام طور پر
 انھیں اپنے زمانے کا قطب سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ خیال تھا کہ ان کے علاقے کا
 نظام ان کے سر پر قائم تھا۔ فتوح السلاطین میں عصامی نے (عبدالحمید تخلق میں)
 دہلی کی بربادی کے تین اسباب لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب حضرت خواجہ
 سلطان المشائخ کے سایہ عاطفت اور ان کے فیضِ بلا نوشی سے محروم ہو جانا
 ہے۔

وے در پناہ فقیر سے بود	بہ ہر ملک گر چہ امیر سے بود
فقیراں بلا نوش کشور بودند	امیراں بہ کشور اگر سر بودند
نماند بہ پاختیمہ ہفتیں	گر اوتا دہ بود بہ روستے زمین
کہ از مرز و بومے برآرد وار	چو خواہر خداوند لیل و نہاد
نخستیں برآرند مرداں قدم	بہ فرمان ایزد ازل مرز و بوم
کمند اندراں ملک فرمانروا	فرلاں پس یکے ظالمے را خدا
کہ چوں وقتِ ابطالِ دہلی سید	شدند زیرِ پیران اختر سعید
ملاذ ملک و سپاہِ اُمم	نظام الحق آں پیشانیست قدم
چو ختمِ عہدِ انبیا مصطفیٰ	محمد کہ شد خاتمِ اولیا
سر حاسدانش شد تاج دار	ز خاک درش خسرواں تلج دار
برایوان او سودہ خانان جباہ	سلاطین بر ایوان او بار خواہ
بہ چوبک زنی کشتہ راضی ملک	بہ درگاہِ آن شاہ ملک سلوک
چہ داند زمین در جہ آسمان	چہ گوید کسے وصفِ آستان
بود اگر از رہرواں راہنما	ندانند کسے قدرِ او مجیز خدا
مقرر بدو ملک ہندوستان	خدا را یکے بود از دوستاں

نخستیں یہاں مردِ قزاقانہ فر قدم زدہ دہلی بہ ملکِ دگر
 دزل میں شعلہ شہر کوثرِ نواب دزل ملک شد فتنہ مکایاب

ابن عربی اور سلطان المشائخ نے اپنے خیالات کی تائید میں جو احادیث پیش کی ہیں، ان کی صحت مشتبہ ہے۔ اور جو دلائل اس باطنی نظام کے حق میں ہیں، وہ بھی معقولیت سے بالا ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی علمی قابلیت خدا واد سمجھ، وجہ شخصیت اور مذاق سلیم کی بنا پر اگر سلطان المشائخ روحانی دائرے سے نکل کر کسی اور سمت قدم بڑھاتے تب بھی وہ میر کا رواں ہی ہوتے۔ انھوں نے علم و فن کی تکمیل دار الخلافہ کے بہترین علما سے کی تھی۔ اور اگر درخت اپنے پھل سے بچا ناجاتا ہے تو امیر خسرو اور امیر حسن بنجری جو شروع میں ان کے مرید نہیں شاگرد تھے، ان کی محکمات قابلیت کے آئینہ دار ہیں۔ آپ کی شروع میں یہ خواہش تھی کہ ”کہیں کا قاضی ہو جادو“ (سیر الاولیا ص ۱۵۰) اور علوم شرعی و فقهی کو آپ نے بڑی محنت اور تن دہی سے حاصل کیا۔ اپنے ہم درسوں میں سب سے تیز طبع اور دانشمند مشہور تھے۔ اور بحث مباحثوں میں اتنا حقمہ لیتے تھے کہ اس زمانے میں آپ کو ”مولانا نظام الدین بجاٹ اور غفلت کن“ کا خطاب ملا ہوا تھا (سیر الاولیا ص ۹۰) اس کے علاوہ ان کی روزمرہ کی گفتگو و اندازہ و احوال انھوں نے محفوظ نہ کیے ہیں ان کی وسعت علمی، وسیع واقفیت اور مذاق سلیم کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کے زمانے میں واقعات کی صحت پر کھنے کی وہ سہولتیں جو آج میسر ہیں نہ

۱۔ سلطان المشائخ کی معلومات اور گونا گوں دلیلیوں کے لیے سیر الاولیا کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت کے خواہم زیادہ خواہم ریح الدین کے ضمن میں (جو حضرت کی خلفاء و روئے کے متولی ہوئے تھے) لکھا ہے: ”آپ کو تیر و کمان، سیاحت اور کشتی کا بہت شوق تھا سلطان المشائخ از روئے شفقت، اسی بارے میں آپ کو ترغیب دیا کرتے اور ان ہنروں کی بابت جو کہ خواہاں ملند ہیں، بوسحا کرتے۔ بلکہ ان کی بارگاہیں خود سمجھا کرتے“ (ص ۱۸۱)

تھیں مگر فوائد الغواد اُٹھا کر دیکھیں بلا مبالغہ سیرت حدیث اور تاریخ کا ایک سمندر
ٹھاٹھیں مارتا ہے۔

ان کے زمانے میں دہلی علماء و فضلا و شعرا و ادبا سے بھٹی پڑتی تھی۔ لیکن
کتنے اہل نظر تھے جو اس در کے حلقہ بگوش نہ تھے۔

کو دیکھ کر فراقِ رُخ تو در آب نیست

کو دل کہ در کشاکشِ عشقت خراب نیست

یہ صحیح ہے کہ اشاعتِ اسلام کے محلے میں سلطان المشائخ اپنے مرشد سے
بہت پیچھے ہیں۔ تواریخ میں ان کے ہاتھ پر فقط ایک آدمی کے مسلمان ہونے
کا سراغ ملتا ہے، لیکن وہ اشاعتِ مذہب سے غافل نہ تھے۔ فوائد الغواد میں
دو ایک جگہ ہندوؤں کے اسلام سے دُور رہنے کا ذکر ہے۔ اور ایک دفعہ تو خواجہ
صاحب نے آنکھوں میں آنسو لاکر اس امر کا افسوس کیا کہ ہندوؤں پر کسی کے
کئے کا اثر نہیں ہوتا۔ امیر حسن لکھتے ہیں: (ترجمہ)

”ایک غلام مُرید آیا اور ایک ہندوؤں کو ہمراہ لایا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ جب
دونوں میچ گئے تو خواجہ صاحب نے اس غلام سے پوچھا کہ آیا تیرا بھائی
مسلمانی سے کچھ رغبت رکھتا ہے۔ عرض کی میں اس مطلب کے لیے اسے
یہاں لایا ہوں کہ جناب کی نظرِ التفات سے وہ مسلمان ہو جائے۔ خواجہ صاحب
نے ابدیدہ ہو کر فرمایا: اس قوم پر کسی کے کئے کا اثر نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کسی
صلح مرد کی صحبت میں آیا جایا کریں تو شاید اس کی برکت سے مسلمان
ہو جائیں۔“ (فوائد الغواد ص ۱۸۲)

لے تلگانہ کا ایک ہندو تھا، جس کا ہندوئی نام گوتھا۔ خواجہ جہاں ملک احمد یاز کے
ہمراہ سلطان المشائخ کی مجلس میں آنے جانے لگا۔ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ اور بالآخر
خان جہاں کے نام سے سلطان فیروز تخلص کا وزیر اعظم بنا۔

فوائد القواد کے اندراجات سے خیال ہوتا ہے کہ کئی ہندو اسلام کی حقانیت کے قائل تھے، لیکن بعض موانع (مثلاً برادری کی مخالفت) کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ امیر حسن لکھتے ہیں: (ترجمہ)

”معاذ میں سے ایک نے پوچھا کہ جو ہندو کلمہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کو ایک جانے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی قائل ہو، لیکن جب مسلمان آئیں تو چُپ ہو جاتے اس کا انجام کیسے ہو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اس کا معاملہ حق سے ہے خواہ اسے بخشے خواہ عذاب دے۔“

پھر فرمایا کہ بعض ہندوؤں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اسلام سچا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان نہیں ہوتے۔“ (فوائد القواد ص ۱۳۵)

سلطان المشائخ کے ملفوظات کا مستند مجموعہ فوائد القواد ہے، جسے ان کے مرید اور مشہور فارسی شاعر حسن بخاری نے ترتیب دیا۔ ہم نے اس سے جا بجا نہ صرف سلطان المشائخ بلکہ دوسرے بزرگان دین اور اہل علم کے حالات کے لیے استفادہ کیا ہے۔ آپ کے ملفوظات کا ایک اور مجموعہ افضل القوائد ہے، جسے امیر خسروؒ سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن جو وضعی معلوم ہوتا ہے۔ اخبار اللغات میں ایک اور مجموعہ ملفوظات (مسمیٰ بہ ضخۃ الابواب و کرامت الانبیا) کا ذکر ملتا ہے، جسے شیخ کبیر بابا فریدؒ کے نواسے خواجہ عزیز الدین صوفی نے ترتیب دیا، لیکن یہ مجموعہ ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ اگر فوائد القواد اور سلطان المشائخ کے مرشد شیخ کبیرؒ کے مبنیہ ملفوظات بغور پڑھیں تو ان میں ایک لطیف فرق نظر آتا ہے۔ خواجہ صاحب اصلاح خیالات کے لیے مرد صالح کی صحبت کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور بابا صاحب نے اشاعت مذہب اور تبدیل عقائد کی جو مثالیں

لے فوائد القواد کے بعد حضرت چشت کے تعالٰیٰ میں بہترین تالیف سیر الاولیاء ہے، جسے سلطان المشائخ کے عقیدت مند اور حضرت چلغ دلی کے مرید امیر خرد نے مستشرقین میں ترتیب دیا۔

یادگار چھوڑی ہیں۔ ان میں اظہارِ کرامت کو بڑا دخل ہے۔ شاید اس اختلاف کی وجہ ان بزرگوں کے ماحول کا اختلاف ہے۔ حضرت بابا صاحب کو جن لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا وہ سادہ اور ضعیف الاعتقاد تھے۔ ان پر کرامات کا بڑا اثر ہوتا تھا۔ چنانچہ بابا صاحب اپنے تصرفات کی بنا پر ان میں شاندار نتائج پیدا کر سکے۔ لیکن جو لوگ دار الخلافہ میں رہتے تھے، وہ اس قدر سادہ نہ تھے۔ ان کے اعتقادات بدلنا اس قدر آسان نہ تھا۔ اس لیے ایک عرصے کا اختلاف درکار تھا۔

حضرت خواجہ صاحب جو طویل صعبتِ صالح کی ضرورت سمجھتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی نظروں میں مسلمان ہونے کے لیے ایک بڑا بلند معیار برقرار رکھنا ضروری تھا۔

یہ شہادتِ کلمہ اُلفت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

حضرت خواجہ صاحب نے اس مقصد کی توضیح کے لیے کئی مرتبہ بایزید اور یہودی کی حکایت اپنے سامعین سے بیان کی اور افسوس کیا کہ عام مسلمان دوسری قوموں سے بھی گئے گزر رہے ہیں۔ افضل العوائد میں ہے (ترجمہ)

”پھر اسلام کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درویش! اسلام کا نام لے لینا سہل ہے، لیکن اس کے فرائض کا انجام دینا مشکل ہے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ بایزید بسطامی نے تیر سال تک نفس کو مجاہدہ سے مارا۔۔۔۔

لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ چونکہ میں مسلمان کہلاتا ہوں، اس لیے مجھے مسلمانی کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ یہودی سے پوچھا گیا کہ تجھے خواجہ بایزید سے اتنی اُلفت ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا۔

اس نے کہا اگر اس بات کا نام مسلمانی ہے جو تم کہتے ہو تو ایسی مسلمانی سے مجھے قسم آتی ہے۔ اور اگر مسلمانی وہ ہے جو خواجہ صاحب کہتے ہیں تو

وہ مجھ سے نہیں ہو سکتی :-

افضل الفوائد کے اندراجات پر مشتبہ کیا جاتا ہے۔ لیکن بالکل یہی واقعہ فوائد القواد

میں بیان ہوا ہے :-

آنگاہ ہم از نسبت صدق و دیانتداری اسلامیاں حکایت فرمود کہ جو دے بود
کہ در جوار خانہ بایزید بسطامی قدس اللہ سرہ العزیز خانہ داشت - بچوں بایزید
نقل کرد۔ اں جو در آغوشہ کہ تو چرا مسلمان نمے شوی - گفت چہ مسلمان شوم - اگر
اسلام آنت کہ بایزید داشت از من نمے آید - و اگر این است کہ شما دارید -

مرا ذہب اسلام عارے آید ! (فوائد القواد ص ۱۸۳-۱۸۴)

اگر سلطان المشائخ غیر مسلموں میں اس طرح اشاعت اسلام نہیں کر سکے
جس طرح ان کے مُرشد نے کی (جو غالباً دار الخلافہ میں ہو ہی نہ سکتی تھی) تو
یہ کیا کم ہے کہ انھوں نے خود مسلمانوں کی اصلاح خیالات اور تہذیب نفس
کی وسیع پیمانے پر کوشش کی۔ اور اس کے علاوہ ایک ایسا نظام قائم کر دیا
جس کے ماتحت اشاعت اسلام کا کام ملک کے مختلف حصوں میں سرانجام پاتا
رہا۔ گجرات، دکن اور بنگال میں جو بزرگ اسلام لے کر گئے، ان میں مولانا حامد الدین
ملتانوی اور مولانا کمال الدین، شیخ برہان الدین غریب اور مولانا سراج الدین عثمان
خاص طور پر ممتاز ہیں۔ یہ سارے بزرگ حضرت سلطان المشائخ کے خلفائے کبار ہیں
سے تھے۔ سلطان المشائخ کا یہ کام کم اہم نہیں کہ انھوں نے ایسے بزرگوں کی تربیت
کی جو ملک کے مختلف حصوں میں خود ارشاد و ہدایت کا مرکز بن سکتے تھے۔ امیر خسرو
ان کی بابت لکھتے ہیں :-

واں مریدان رہروان یقین	ہر کیے و لہئے ولایت دیں
ہمہ شیطاں کش فرشتہ خدم	در رہش بر ہوا نہادہ قدم
زندہ دایر شب از دم تبیخ	غلغل افکنده در رواق میخ
ہر سوار استین شرع ساختہ تاج	دل شان عرش و جہان حراج

غنیاء الدین برقی حضرت کے نیک اثرات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ (ترجمہ)
 شیخ کے مبارک وجود، ان کے انفاس پاک کی برکت اور ان کی مقبول دعاؤں کی وجہ
 سے اس ملک کے اکثر مسلمان عبادت، تصوف اور زہد کی طرف مائل اور شیخ کی
 ارادت کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ سلطان علاء الدین اپنے تمام گھروالوں
 کے ساتھ شیخ کا معتقد اور مخلص ہو گیا تھا۔ خواص و عوام کے دل نے نیک اختیار
 کئی تھی۔

عبدعلانی کے آخری چند سالوں میں شراب و شاہد، فسق و فجور، قمار بازی،
 فحاشی، لواطت اور بچہ بازی کا نام بھی آدمیوں کی زبان پر نہیں آنے پایا۔ اب
 کبیرہ گناہ لوگوں کو کفر کے مشابہ معلوم ہونے لگے۔ مسلمان ایک دوسرے کی شرم سے
 سود خوری و ذنیو اندازی کے کلمہ کھلا کر کلمہ نہ ہو سکتے تھے۔ اور خوف کے
 مارے و کان داروں سے جھوٹ، کم قہلنے اور آمیزش کا رواج اُٹھ گیا تھا۔ اکثر
 طالب علموں اور بڑے بڑے لوگوں کی رغبت جبر شیخ کی خدمت میں رہتے تھے،
 تصوف اور احکام طریقت کی کتابوں کے مطالعہ کی طرف ہو گئی تھی۔ قوۃ القلوب
 احیاء العلوم، ترجمہ احیاء العلوم، عوارف، کشف المحجوب، شرح تصوف زہد فیضی
 مرصاد العباد، مکتوبات عین القضاۃ، لواحق دلوامع قاضی حمید الدین ناگوری،
 فوائد الغواد امیر حسن بھری کے بہت سے خریدار پیدا ہو گئے تھے۔ زیادہ تر لوگ
 کتب فروشوں سے سلوک و عقائد کی کتابوں کے بارے میں دریافت کرتے۔
 کوئی پکڑی ایسی نہ تھی جس میں مسواک اور انگلی نہ لٹکی ہو اور اہل تصوف کی
 کثرت خرید کے باعث چوڑے کے طشت اور لوٹے منگے ہو گئے تھے (قر ۱۴۵-۱۴۶)

بوعلی قلندر نظامیہ سلسلہ جو صابریہ طریق کی طرح چشتیہ سلسلے کی ایک شاخ
 ہے، حضرت سلطان المشائخ سے شروع ہوا۔ بعض لوگ کہتے
 ہیں کہ شیخ شرف الدین بوعلی قلندر پانی پتی کو بھی سلطان المشائخ سے بیعت تھی۔
 لیکن شیخ عبدالحق محدث اس روایت کے قائل نہیں۔ قلندر صاحب جو ایک

روایت کے مطابق قطب جلال النسویؒ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ سلطان المشائخ کے ہمصر تھے۔ آپ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد ایک فقیر کے اثر سے درس و تدریس چھوڑ کر جنگل میں نکل گئے اور قلندر روں کے آداب و طریقے اختیار کر لیے۔ آپ کی زندگی کے کئی واقعات ہیں جنہیں اگر شرح، وضع داری یا اخلاقیات کے تراویح میں تو لیں تو ان پر کئی اعتراض ہو سکتے ہیں۔ لیکن دنیا آپ کو ایک قلندر کے طور پر جانتی ہے اور ظاہر ہے کہ جو شخص دنیا چھوڑ دیتا ہے اُسے دنیا داروں کے معیار سے نہیں جانچا جاسکتا۔ آپ کی بیشتر عمر استغراق اور جذب کی حالت میں گزری اور جب رمضان المبارک ۳۲۵ھ میں وفات پائی تو آپ کے پاس کوئی نہ تھا۔ تین روز تک کسی کو پتا نہ چلا کہ آپ رحلت کر گئے ہیں۔ تیسرے روز چند لکڑہارے اُسے جنھوں نے نقش مبارک دیکھی اور کفن و دفن کی تیاریاں کیں۔ مزار پانی پت میں ہے۔

آرٹلڈ نے لکھا ہے کہ پانی پت کے علاقے میں جو مسلمان راجپوت ہیں، وہ حضرت بوعلی قلندرؒ کی بدولت مشرف باسلام ہوئے اور ان کا مورث اعلیٰ امیر سنگھ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔

حضرت بوعلیؒ کمال جذب کے ساتھ ساتھ صاحب تصنیف بھی تھے آپ کی دو تین فارسی مثنویاں اور دیوان چھپ چکا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے آپ کے مکتوبات کا بھی ذکر کیا ہے اور جو مکتوب اخبار الاخیار میں نقل ہوا ہے، اس کی زبان بڑی شستہ اور خیالات لطیف و پاکیزہ ہیں۔ لیکن اس زمانے میں بھی دوسری تصانیف آپ سے منسوب ہونے لگی تھیں۔ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں: ”و رسالہ مجید و عوام الناس شہرت و لد کہ اور احکم نامہ شیخ شرف الدین سے گویند“

ظاہر آنی است کہ از مختصات عوام است۔ دانشدہ علم ۛ

یہ منکم نامہ بندگی ملک المشائخ حضرت شیخ شرف بوعلی قلندرؒ چند صفحوں کا رسالہ ہے۔ اس کے مطابق آپ چالیس برس کی عمر میں دہلی میں تھے۔ علمائے زمانہ

سے مباحثہ ہوا، لیکن سب آپ کی بزرگی کے قائل ہو گئے اور کوشش کی کہ آپ کے تہذیبی کے درس اور فتوے نگاری کا عہدہ سپرد کیا۔ بیس سال تک آپ نے یہ شغل جاری رکھا۔ پھر جذبہ نے جوش کیا اور یہ سب کچھ ترک کر کے سیر و سیاحت کو نکل کھڑے ہوئے۔ اور قلندرانہ وضع اختیار کر لی۔ اثناء سفر میں شیخ ٹمس الدین تبریزی اور مولانا روم سے ملاقات ہوئی اور ان سے جذبہ و دستار حاصل کیا۔ سفر سے واپسی پر جذبہ اور قوی ہو گیا اور بقیہ عمر مجذوبانہ گزری۔

ملتان میں تبلیغی اور صوفیانہ سرگرمیاں

سہروردی اور دوسرے سلسلے | تصوف کے ہندوستانی سلسلوں میں سب سے زیادہ شہرت چشتیہ خاندان کو ہے اور انی الواقع اس میں کئی خصوصیتیں ایسی تھیں جن کیلئے ہندوستانی حالات خاص طور پر سازگار تھے۔ مثلاً موسیقی اور سماع کا رواج۔ ادبیت اور شعرو شاعری سے انس۔ ملائمت غیر مسلموں کے ساتھ غیر معمولی رواداری اور جنموں نے اس کی مقبولیت و اشاعت میں بڑی مدد دی۔ مسلمانوں کی روحانی تربیت میں بھی اس سلسلے کے بزرگان کبار نے بڑا حصہ لیا، لیکن سہروردیہ سلسلہ بھی چشتیہ کی طرح بہت پُرانا ہے۔ اور ٹھوس تبلیغی کاموں میں تو شاید اس کا پتہ چشتیہ سے بھاری ہے۔ کشمیر میں اسلام کو یہ سلسلے کے بزرگوں (مثلاً امیر کبیر سید علی ہمدانی اور ان کے صاحبزادے میر محمد ہمدانی) نے پھیلا یا جو سہروردیوں کی ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے، بنگال کے پہلے کامیاب مبلغ شیخ جلال الدین تبریزی تھے۔ جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ اعظم تھے۔ اس وقت مشرقی بنگال کی سب سے بڑی زیارت گاہ سلہٹ میں ایک سہروردی (شاہ جلال یمنی) کا مزار ہے۔ گجرات کے قدیمی دار الخلافہ میں حضرت سلطان المشائخ اور

حضرت چرلغ دہلیؒ نے بھی اپنے خلفا بھیجے، لیکن دار الخلافہ یعنی شہر احمد آباد کی سب سے بڑی زیارتیں مینی حضرت قطب عالمؒ اور حضرت شاہ عالمؒ کے سرِ مفلک رخصتے سہروردی یوگا ریں ہیں۔ اہل پاک پٹن سے مغرب کے علاقے یعنی سندھ، مغربی پنجاب اور بلوچستان کو تو بابا فریدؒ بھی بہاد الدین زکریا سہروردیؒ کی ولایت کا جزو تھے۔ چشتیوں اور سہروردیوں میں بہت سی چیزیں مشترک تھیں اور اس امر کا بھی عام رواج تھا کہ ایک شخص دونوں سلسلوں کے بزرگوں سے فیضیاب ہو۔ لیکن اگر ان بزرگوں کے حالات زندگی اور کارناموں کو بے نگہ خاٹر دیکھیں تو ان کا امتیازی رنگ صاف نظر آتا ہے۔ چشتیوں کی خصوصیات ہم بیان کر چکے۔

۱۱۔ سیر الحارین مرہ

۱۱۔ مختلف سلسلوں کی خصوصیات :- اسلامی ہند و پاکستان میں ایک سے زیادہ مثنوی سلسلوں سے متسلک ہونے کا رواج رہا ہے۔ بلکہ امام الہند شاہ ولی اللہؒ نے تو یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ بیعت کے وقت چاروں خانوادوں (چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ) بزرگوں کے نام لیتے تاکہ ان سب سے فیض حاصل ہو اور ان کی خصوصیات اخذ ہوں۔ ان رجحانات کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مختلف سلسلوں کے ماننے والوں کے درمیان وہ حدِ فاصل نہیں رہی، لیکن پھر بھی ان کے طریق ذکر و عبادت میں کئی امتیازات ہیں :-

چشتیہ :- ان کے ہاں کلمہ شہادت پڑھتے وقت اللہ پر خاص طور پر زور دیا جاتا ہے۔ بلکہ وہ عموماً ان الفاظ کو دہراتے وقت سر اور جسم کے بالائی حصے کو ہلاتے ہیں ان میں شیعہ حضرات کثرت سے ہیں۔ اور اس سلسلے کی امتیازی خصوصیت سماع کا رواج ہے۔ حضرات چشت پر سماع کے وقت ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ بسا اوقات اس سے خنک کر پور ہو جاتے ہیں۔ چشتی درویش بالعموم رنگ دار کپڑے پہنتے ہیں۔ اور ان میں زیادہ تر ہلکے بادامی رنگ کو ترجیح دیتے ہیں۔

سہروردیہ :- ان کے ہاں سانس بند کر کے اللہ ہو کا ورد کرنے کا بڑا رواج ہے۔ وہ (باقی اگلے صفحے پر)

سہروردی امور شرعی میں ان سے زیادہ محتاط تھے۔ ان کے ہاں سماع بہت کم تھا۔ خلافِ شریع امور پر وہ فوراً ناپسندیدگی کا اظہار کرتے۔ دوسرے مذہبوں کے ساتھ ان کا برتاؤ غیر معمولی رواداری کا نہ تھا۔ تبلیغ کا جوش بھی ان میں زیادہ تھا۔ سیر و سفر کا شوق بھی انہیں چشتیوں سے کہیں بڑھ کر تھا۔ بالعموم چشتیوں کا رنگ ”جمالی“ تھا اور سہروردیوں کا ”جلالی“۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ تھا کہ اگرچہ دارالخلافت کی نازک مزاج اور حساس مسئلوں کو سہروردی کسی بڑی حد تک منحرف نہ کر سکے لیکن اطراف ملک میں انھوں نے اسلام کا ڈنکا خوب بجایا اور اسلام کی بڑے پرجوش طریقے سے اشاعت کی۔

(بقیہ نوٹ از صفحہ ۲۵۳)

ذکر علی اور ذکر خفی دونوں کے قائل ہیں۔ سماع سے بے اعتنائی برتتے ہیں اور تلاوتِ قرآن پر خاص طور پر زور دیتے ہیں۔

قادریہ: پنجاب کے بیشتر مثنوی مولوی اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قادری سماع بالمرامیر کے خلاف ہیں۔ اور ان کے حلقوں میں موسیقی کو (خواہ وہ بالمرامیر سے یا ان کے بغیر) بہت کم بار ملتا ہے۔ قادری درویش بالعموم سبز گری پیٹتے ہیں اور ان کے لباس کا کوئی نہ کوئی حصہ ہلکے باوامی رنگ کا ہوتا ہے۔ وہ درود شریف کو بڑی اہمیت دیتے ہیں ان کے ہاں ذکر خفی اور ذکر علی دونوں جائز ہیں۔

نقشبندیہ: وہ ذکر علی کے خلاف ہیں۔ فقط ذکر خفی کو جائز سمجھتے ہیں۔ وہ بالعموم مراقبہ میں سرگرم جگلائے آنکھوں کو بنائے یا زمین پر گائے بیٹھتے ہیں۔ موسیقی اور سماع کے خلاف ہیں اور احکام شریعت پر سختی سے عامل ہیں۔ ان کے ہاں مرشد اپنے مریدوں سے علاحدہ نہیں بیٹھا بلکہ حلقے میں ان کا شریک ہوتا ہے اور توجہ الی الباطن سے ان کی راہنمائی کرتا ہے۔ (ملاحظہ ہو ریڈیٹ مرم شادی متعلقہ پنجاب انوائڈ درود طبعی لکھنؤ ۱۸۹۲ء ص ۱۹۲-۱۹۴) بیعت کے وقت سب سلسلوں میں مرید کا سر تراشا جاتا ہے۔ توہ کرالی جاتی ہے اور گوشش کی جاتی ہے کہ اس کے لیے بیعت ایک نئی روحانی اور اخلاقی زندگی کا آغاز ہو۔

افسوس ہے کہ سہروردیوں کی مکمل تاریخ مرتب نہیں ہوئی اور آج تو اس لیے مواد نہیں ملتا۔ سہروردیوں نے کام زیادہ تر اسلامی ہندوستان کے سیاسی اور ثقافتی مرکزوں سے دور کر دیا۔ ان کی روحانی گوشہ نشینوں کو دار الخلافہ کی تیز برقی روشنی نے اجاگر نہیں کیا اور اتفاق سے ان میں اہل قلم حضرات کی بھی بہتات نہیں۔ چشتیوں میں سے اکثر اصحاب سجادہ (مثلاً حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ، بابا فریدؒ، حضرت سلطان المشائخؒ، سید گیسو درازؒ) ایک خوشگوار ادبی رنگ کے حامل بلکہ شاعر تھے۔ ان کے مریدوں میں امیر خسروؒ، امیر حسن سنہریؒ، ضیاء الدین برنیؒ، مؤرخ جلیے کامل الفن ادیب اور شاعر موجود تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے کارنامے بڑی آب و تاب سے بیان ہوئے اور ہماری روحانی زندگی کا مجزوم ہو گئے، لیکن سہروردیوں کی ٹھوس مذہبی خدمات سے (جن کی بدولت مغربی اور مشرقی پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہوا) ایک عام بے خبری ہے۔

شیخ بہاء الدین زکریا سہروردیؒ | موسس اعلیٰ شیخ بہاء الدین زکریا تھے۔

ان کے دادا مکہ معظمہ سے پہلے خوارزم اور وہاں سے مضافاتِ ملتان میں تشریف لائے اور نانا منگولوں کے حملے میں وطن چھوڑ کر ہندوستان آئے اور کوٹ کروڑ میں آباد ہو گئے۔ شیخ بہاء الدین ہمیں ۷۷۱ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ بارہ برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد آپ خراسان چلے گئے اور سات برس تک علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کی۔ پھر بخارا میں یہ سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے بعد حج کے لیے تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ میں پانچ سال تک روضہ نبوی کی مجاوری کی اور شیخ کمال الدین محمد مینی سے علم حدیث کی سند لی۔ پھر بغداد گئے اور شیخ الشیوخ

۱۰۳۰ھ حالات کسی قدر فواد الفوائد اور زیادہ ترمیم العارفین سے ماخوذ ہیں۔

۱۰۳۰ھ سیر العارفین ص ۱۰۳

شیخ شہاب الدین سہروردی کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔
 فوامد الغواذ میں حضرت سلطان المشائخ کی ربانی لکھا ہے کہ شیخ بہار الدین زکریا
 مرشد کی خدمت میں فقط سترہ دن رہے تھے کہ انھیں خرقہ خلافت مل گیا۔ اس پر
 شیخ الشیوخ کے یاران قدیم نے شکایت کی کہ ہم تو ایک مدت سے اولاد و وظا
 میں مشغول ہیں اور ابھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے، لیکن یہ نووارد چند ہی روز
 میں کامیاب ہو گیا۔ اس پر شیخ نے فرمایا کہ تم لوگ گیل لکڑیاں لائے ہو جن میں
 دیر سے آگ لگتی ہے۔ زکریا چوب خشک لایا تھا جو ایک ہی بار بھونک مارنے
 سے جھڑک اٹھی!

خلعت خلافت سے سرفراز کرنے کے بعد بالغ نظر مرشد نے آپ سے فرمایا
 کہ اب آپ ملتان جائیں اور وہاں اقامت اختیار کر کے وہاں کے لوگوں کو منزل
 مقصود تک پہنچائیں۔ (سیر العارفین ص ۱۰۹) چنانچہ آپ ملتان آئے اور جلد ہی وہاں
 بڑا اعتبار و اقتدار حاصل کر لیا۔ بلکہ ملتان، سندھ، بلوچستان کے علاقے کو آپ
 کی روحانی سلطنت سمجھا جاتا تھا۔ آپ کے حالات پر حال ہی میں ایک کتاب
 انوار غوثیہ کے نام سے خادمان درگاہ نے شائع کی ہے جس میں کتب تاریخ کے
 اندراجات کے علاوہ خاندانی روایات بھی جمع کی ہیں۔ انوار غوثیہ کے مطابق
 ممالک اسلامی سے واسپی کے بعد شیخ بہار الدین نے ایک عرصہ صوبہ سرحد کی ایک
 بہاڑی پر گوشہ عزلت میں عبادت کی۔ جسے اب کوہ شیخ بودیمی، کوہ شیخ بہار الدین
 کہتے ہیں۔

انوار غوثیہ میں لکھا ہے کہ حضرت کے وعظ سن کر ملک سندھ اور علاقہ ملتان
 اور اہور کے اہل ہنود میں سے بھی بے شمار خلقت نے جس میں بہت متمول کاجر

۱۔ معتمد عارف المعارف - سہروردی سلسلے کے بانی شیخ ابوالنجیب سہروردی کے
 جتیبے اور خلیفہ اکبر بلکہ سلسلے کے بانی ثانی تھے۔ ۲۔ فوامد الغواذ ص ۴۳

اور بعض دلیان ملک بھی تھے، دین اسلام اختیار کیا اور حضور کے مرید ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت نے عامہ خلافت کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے زراعت اور تجارت کے کام کو رفتہ رفتہ بڑھایا۔ اطراف ملتان میں جہاں کہیں اچھا موقع ہوا، افتادہ جنگلوں کو آباد کرایا۔ چاہات اور نہریں احداث کرائیں۔ اور تجارت کی طرف بھی حضرت نے بہت توجہ فرمائی۔ (انوار غوثیہ ص ۴۸-۴۹)

شیخ کبیر بابا فرید گنج شکر سے جو ملتان سے تھوڑے فاصلے پر پاکپٹن میں مقیم تھے، آپ کے دوستانہ تعلقات تھے۔ بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ آپ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ ایک دفعہ آپ نے بابا فرید کے نام رقعہ لکھا جس کا ایک فقرہ تھا: ”میاں ماوشما عشق باری است“ بابا فرید نے جواب دیا: ”میاں ماوشما، عشق است باری نیست“ آپ کے زمانے میں شیخ شہاب الدین سہروردی کے اور خلفا مثل قاضی حمید الدین ناگوری اور شیخ جلال الدین تبریزی ہندوستان تشریف لائے۔ لیکن چشتیہ بزرگوں کی کشش نے انھیں اپنا لیا اور انھوں نے سہروردی سلسلے کو فروغ دینے کی ضرورت نہ سمجھی۔ قاضی حمید الدین ناگوری کے تو فقط تین مرید تھے اور شیخ جلال الدین تبریزی نے بھی بنگالہ جانے سے پہلے بہت کم لوگوں کو مرید کیا۔ یہ کسی شیخ بہاء الدین زکریا نے پوری کی اور ان کی وجہ سے سہروردیہ سلسلے کو ہندوستان میں اہم جگہ مل گئی۔ ان کے زمانے میں شیخ الاسلام سید نور الدین مبارک غزنوی اور شاہ ترکمان بیابانی بھی سہروردی سلسلے سے تھے، لیکن سلسلہ ان سے بہت چلا نہیں اور ہندوستان میں سہروردیہ سلسلے کا مورثہ اعلیٰ شیخ بہاء الدین زکریا

لے سیرالایا ص ۷۷

لے شیخ شہاب الدین سہروردی کے ایک اور مرید شیخ شہاب المعروف جگموت تھے۔ وہ پورب چلے گئے اور پٹنہ کے قریب ایک قصبہ (جھٹلی) میں دفن ہیں۔ ہمارے مشہور مرنی شیخ شرف الدین عجی نیری ان کے حقیقی نواسے تھے۔

ہی کو بھجنا چاہیے۔

آپ کے زمانے میں ناصر الدین قباچہ جو سلطان محمد غوری کا غلام تھا، سلطان کا گورنر تھا۔ سلطان قطب الدین ایک کی وفات تک تو وہ بادشاہ دہلی کا وفادار و صوبیدار بنا رہا۔ لیکن جب اس کا غلام التمش بادشاہ ہوا تو قباچہ نے بھی خود مختاری کا ارادہ کیا۔ شیخ بہاء الدین زکریا اور قاضی شرف الدین قاضی ملتان نے خط لکھ کر التمش کو اس کے منصوبوں کی اطلاع دینی چاہی۔ قضا دادوئوں کے خط قباچہ کے ہاتھ جا گئے۔ قاضی کو تو اس نے فوراً قتل کر دیا اور شیخ سے باز پرس شروع ہوئی۔ شیخ نے صاف کہا کہ یہ خط میں نے لکھا ہے اور ارشاد الہی کے مطابق لکھا ہے۔ تمہاری کوششوں سے سوائے مسلمانوں کا خون بہنے کے اور کچھ نہ ہوگا۔ شیخ کا ملتان میں اتنا اثر تھا کہ ناصر الدین قباچہ کو انھیں آزار پہنچانے کی ہمت نہ ہوئی۔ بالآخر اس نے التمش کے خلاف بغاوت کی اور التمش اس کا تعاقب کر رہا تھا کہ وہ دریائے سندھ میں ڈوب کر مر گیا اور اس کی جگہ ایک نیا صوبیدار مقرر ہوا۔ اسی طرح نقل ہے کہ جب ۱۲۵۶ء میں منگول ملتان میں داخل ہو گئے اور برہمچاری اور مورچے گرا کر شہر میں قتل و غارت شروع کرنے کو تھے تو حضرت مخدوم العالم شیخ بہاء الدین زکریا ایک لاکھ درہم نقد لے کر پہنچے اور مغلوں کو یہ رقم ادا کر کے شہر کو ان کی تباہی سے بچایا۔

شہر وریہ سلسلے میں سماع کی وہ افراط نہیں جو چشتیہ سلسلے میں ہے اور شاید یہ کہنا صحیح ہے کہ عام طور پر سہروردی چشتیوں کی نسبت احکام شرعی کی تعمیل میں زیادہ محتاط رہے ہیں۔ مثلاً سیر الاولیاء میں لکھا ہے: ”منقول ہے کہ ان دنوں

لے قوام افراد ص ۱۱۹

۱۱۹ ملاحظہ ہو مولوی نور احمد خان فریدی مولف ملتان کا ایک مضمون مندرجہ ذیل

۱۱۹

شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا قدس سرہ کا ایک فرزند ناگوری میں آیا اور جب اس نے سنا کہ (سلطان التارکین) شیخ حمید الدین (صوفی ناگوری خلیفہ اعظم حضرت خواجہ محین الدین اجمیریؒ) غمانہ جمعہ میں شریک نہیں ہوتے تو شور برپا کیا۔ اور چند ظاہر بین عالموں کو لے کر آپ کے مکان پر پہنچا اور معروف کرنا شروع کیا (۴) سہروردی چشتیوں کی طرح سماع کے معاملے میں غلو نہیں کرتے بلکہ عموماً اس سے مجتنب ہیں۔ لیکن ان میں سے بعض بقول شیخ جمالیؒ برہیل ندت سماع سنتے ہیں۔ چنانچہ شیخ بہاء الدین زکریا کی نسبت بھی لکھا ہے کہ جب عبد اللہ نامی ایک قوال خوش کلام ملک روم کی طرف سے ملتان آیا تو اُس نے شیخ زکریا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ شیخ الفیومخ شیخ شہاب الدین سہروردیؒ نے میری قوالی سُن کر سماع کیا تو شیخ نے فرمایا کہ اچھا اگر حضرت نے سنا ہے تو ہم بھی سُنیں گے۔ چنانچہ انھوں نے عبد اللہ اور اس کے ساتھی کو حجرے میں بلایا۔ اور حرجو بند کر کے قوال سے کہا کہ کچھ پڑھو۔ قوال نے غزل شروع کی ۵

مستان کہ شراب ناب خوردند از پہلوئے خود کباب کردند
شیخ پر کیفیت طاری ہوئی تو انھوں نے چراغ گل کر دیا۔ جس سے حجرے میں اندیرا ہو گیا۔ لیکن اتنا نظر آ رہا تھا کہ شیخ گردش کر رہے ہیں۔
سماع سے شیخ کی دلچسپی مشہور فارسی شاعر عرقانی کی صحبت کی وجہ سے ابھی

۱۔ لیکن یہ امر قابل ذکر ہے کہ حج اموال کی بنا پر حضرت سہروردیوں کو طعن کرتے رہے ہیں۔ انس مسئلے پر شیخ حمید الدین ناگوری اور شیخ بہاء الدین زکریا کے درمیان دلچسپ خط و کتابت ہوئی تھی۔ (اخبار الانبیاء) اور سید گیسو درازؒ نے بھی کہا: ہمشائے ملتان ہتے بر جمع مال و ازند و مشائخ خراسان تعلقہ بہ تجارت و سوداگری دارند۔ اما خواجگان ما بہ سچ از اسباب دنیاوی متعلق نشدہ (جوامع الکلم ص ۲۱۳)

۲۔ فوائد النوادر ص ۱۳۷ سیر العارفین ص ۱۱۴

بڑھ گئی۔ وہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے بھانجے تھے اور ان دنوں اثنائے سیر و سیاحت میں طمان تشریف لائے تھے۔ شیخ بہاء الدین سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ کہتے تھے۔ ”بر مثال مغاطیس کہ آہن را کشد۔ شیخ مرا جذب می کند۔ و مقید خواہم کرد۔ ازیں باز و دتر باید رفت۔“ شیخ نے بھی اپنے مُرشد کے خواہزادہ کی بڑی خاطر داری کی۔ اپنی ٹٹی اس سے بیاہ دی۔ اور عراقی ایک عرصہ طمان میں مقیم رہے۔ وہ نہایت دل گداز شعر لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ نغمات الانس میں مولانا جامی لکھتے ہیں کہ جب شیخ بہاء الدین زکریا کی خانقاہ میں عراقی نے چلہ کشی شروع کی تو ابھی چند ہی دن گزرے تھے۔ کہ ان پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی انھوں نے ذیل کی غزل کہی۔ اور اسے بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا۔

نخستیں بادہ کا ندر جام کر دند	ز چشم مست ساقی دام کر دند
برائے صید مُرغ جان عاشق	ز زلف ماہر ویاں دام کر دند
بعالم ہر کجا رنج و ملامت	بہم بُردند و عشقش نام کر دند
چون خود کر دند طائر خوشین فاش	عراقی را چرا بد نام کر دند

اہل خانقاہ نے اس پر اعتراض کیا۔ کیونکہ خانقاہ میں سولے ذکر اور مراقبہ کے کوئی اور چیز رائج نہ تھی۔ انھوں نے شیخ سے بھی اس کی شکایت کی۔ لیکن انھوں نے فرمایا کہ یہ چیزیں تمھیں منع ہیں۔ اسے منع نہیں۔ اور آخری شعر پر تو کمال خوشنودی کا اظہار کیا (نغمات الانس ص ۵۴۲)

عراقی کے علاوہ آپ کے دوسرے مشہور اہل قلم مُرید امیر حسینی تھے، جو کنز الرموز، زاد المسافرین اور ذمہ الادواح کے مصنف ہیں۔ گلشن راز جو شیخ محمود شبستری کی مشہور مثنوی ہے۔ حضرت امیر حسینی کے سوالات کے جواب میں لکھی گئی۔ وہ کنز الرموز میں شیخ بہاء الدین اور شیخ صدر الدین کی تعریف میں لکھتے ہیں۔

شیخ ہفت اقلیم قطبِ اولیا واصل حضرت ندیم کبریا

فخر ملت و بہلے شرع و دین
از وجود او بہ نزد دوستان
منکر روز نیک و از بد تا ختم
رخت بہستی چوں بول بہشت میل
آن بلند آوازہ عالم پناہ
صدر دین و دولت آن مقبول حق
جان پاکش منبع صدق نصین
جنت المادوی شدہ ہندوستان
ایں سعادت از قبولش یافتم
کرد پروانہ ہما بر آشتیاں
سر در عصرا افتخار صدر گاہ
نہ فلک بر خوان جودش یک طبق

شیخ بہا الدین زکریا کے ہندوستانی مریدوں میں آپ کے صاحبزادے شیخ صدر الدین عارف اور پوتے شیخ رکن الدین ابو الفتح کے علاوہ اُسچہ شریف کے بخاری سیدوں کے موسس اعلیٰ سید جلال الدین منیر شاہ میر سرخ بخاری اور سندھ کے لال شہباز قلندر قابل ذکر ہیں۔

آپ کی وفات ۹۶۱ھ میں ہوئی۔ مزار خاک پاک ملتان کی سب بڑی زیارت گاہ ہے اور اس کے قرب و جوار میں بعض بڑی مبارک و متبرک ہتیاں دفن ہیں۔

۱۸۱۸ء مثلاً ملتان کا آخری اور جری دل ناظم نواب مظفر خاں جس نے ۱۷۶۷ء سے ۱۸۱۸ء تک بڑی سمجھ قابلیت اور فرض شناسی سے صوبہ ملتان کا انتظام کیا۔ اسے انہی برس کی عمر میں راجا رنجیت سنگھ کی اس فوج کا مقابلہ کرنا پڑا جسے فرانسیسی جرنیلوں نے منظم کیا تھا۔ اور جو ہر طرح کے کیل کانٹے سے آراستہ تھی۔ شہر دل پر مرنے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ جسے کہ قلعے میں فقط دو تین سو آدمی رہ گئے اور سکھ فوج تھری دروازے سے قلعے کے اندر داخل ہوتی نظر آئی۔ اس وقت ٹوڑھا نواب سبز لباس پہن کر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے باہر آیا اور دست بستہ لڑائی شروع ہوئی۔ سینکڑوں سپاہی کھیت رہے۔ لیکن تلواروں اور گولیوں کا کیا مقابلہ دوباو سہ بارہ گولیوں کی بوجھاڑ ہوئی اور نواب صاحب لڑکھڑاکر میدان کارزار میں گر پڑے۔ ان کے پاکی جاننا نہ فرزند بھی وادہ شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ بڑا بیٹا سر فزا زانائی زخم (باقی اگلے صفحے پر)

شیخ صدر الدین | شیخ بہار الدین کی وفات ۲۶۲ھ میں ہوئی اور آپ کے صاحبزادہ شیخ صدر الدین جانشین ہوئے۔ (غالباً ہندوستان میں موروثی سجادہ نشینی کی یہ پہلی اہم مثال ہے، جس پر بعد میں اچھے کے قادری پیروں نے بھی عمل کیا۔) شیخ صدر الدین کی بہت سی کرامات بیان کی جاتی ہیں۔ میر حسینی سادات نے کفر الرموز میں ان کی نسبت لکھا ہے ۵

آں بلند آوازہ عالم پناہ سرور دیں، افتخارِ صدر گاہ
آبِ حیواں قطرہٴ بحرِ دلش چوں تضرعِ علم لدنی حاصلش
معتبرِ حُجوں قولِ اوافعال او ہم بیان او گواہِ حال او
ملکِ معنیِ جمع در فرمان او ہم بحسبِ وہم ہمیراثِ آں او

ہندوستان کے مشائخ میں شاید سب سے پہلے آپ تھے جنہیں شیخ ابن عربی کے نظریوں اور تصانیف کے متعلق اطلاع ملی۔ ہم مشہور شاعر عراقی کا ذکر کر چکے ہیں جو شیخ صدر الدین کے بہنوئی تھے اور شیخ بہار الدین نے گریا کے مریدِ خاص۔ جب عراقی ملتان سے بلا در روم کو واپس گئے تو (ایشیائے کوچک کے) مشہور شہر قونیہ میں ان کی ملاقات شیخ محی الدین ابن عربی کے مشہور خلیفہ شیخ صدر الدین قونی سے ہوئی اور ایک عرصہ ان کی صحبت میں گزارا۔ عراقی نے وہیں قصوصالحہ کا مطالعہ کیا اور اس سے متاثر ہو کر کلمات لکھی ان دنوں عراقی کی شیخ صدر الدین سے خط و کتابت تھی۔ چنانچہ انہوں نے قونیہ سے یہ تفصیلات شیخ کو ایک خط میں لکھیں۔ سیر العارفین میں شیخ جمالی لکھتے ہیں: ”و عراقی از آنجا در روم رسید و در شہر قونیہ درآمد و آنجا شیخ صدر الدین قونی

(بقیہ نوٹ از ص ۲۶۱)

لکھا کہ یہوش ہوا۔ جب ہوش آیا تو بے ساختہ کہا ۵

مظفر بر بساطِ مرگِ نبشت مسلمانی ز ملتان رخت بر بست

(مولوی نور احمد فریدی ٹولف ملتان)

خلیفہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ بود۔ چند گاہ در محبت ایشان نے گزرا نید و نسخہ لمعات و رقوئہ تصنیف کرد و از اہل جا کتب بے متعین کلمات و نکات عرفان بجانب حضرت سلطان العارفین شیخ صدر الدین عارف پیر بزرگ حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ نوشتمہ است کہ مارا الاکن بر مونی صحبتے افتادہ است کہ کلماتش این است۔ معلوم نیست کہ حضرت ایشان چه جواب نوشتند (مر ۱۸۹)

شیخ رکن الدین ابو الفتح ^{۳۹۹} سالہ میں شیخ صدر الدین کی وفات ہوئی اور ان کے صاحبزادے شیخ رکن الدین ابو الفتح ان کے جانشین ہوئے۔ ان کے سن خلق اور پیریز گاری کی سب تاریخیں گواہ ہیں۔ آپ شیخ بہ الدین زکریا کے براہ راست مرید اور اس کے علاوہ اپنے والد کے خلیفہ تھے۔ اپنے زمانے میں آپ کو بڑا عروج ہوا۔ سلطان علاء الدین خلجی آپ کا بڑا معتقد تھا۔ اس کی زندگی میں آپ دو دفعہ دہلی آئے۔ بادشاہ نے بڑی حقیت سے استقبال کیا اور رخصت کے وقت کئی لاکھ تنکے نذر کیے۔ آپ نے وہ رقم لے کر مستحقین میں تقسیم کر دی۔ سلطان علاء الدین کا بیٹا قطب الدین خلجی حضرت سلطان المشائخ کے خلاف تھا۔ اس نے شیخ رکن الدین کو ملتان سے بلایا۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت سلطان المشائخ کے مقابلے میں ایک اور بار گاہ دہلی میں قائم ہو تاکہ حضرت کا اثر و رسوخ کم ہو۔ لیکن شیخ رکن الدین سلطان المشائخ اس تپاک و محبت سے ایک دوسرے کو ملے اور ان کا سلوک اتنا دوستانہ رہا کہ بادشاہ کے سب منصوبے خاک میں مل گئے۔ سلطان المشائخ شیخ کے استقبال کو اپنی اقامت گاہ سے نکل کر حوض علانی تک گئے۔ اور سب پہلے ان سے جا کر ملے۔ جب اس کے بعد بادشاہ نے شیخ رکن الدین سے پوچھا کہ اہل شہر میں سب سے پہلے کس نے آپ کا استقبال کیا ہے تو آپ نے سلطان المشائخ کی نسبت اشارہ کر کے فرمایا: ”کیسک بہترین اہل شہر است!“ اس کے بعد آپ کی اور سلطان المشائخ کی بڑی پُر لطف صحبتیں رہیں جن میں مذہب

صوف اور تاریخ کے لچپ پکتے مل ہوتے رہے۔

سیر العارفین میں ضیاء الدین برنی کے حوالے سے نقل ہوا ہے کہ جب بنگالہ سے واپسی پر سلطان غیاث الدین تغلق کی اس کے بیٹے جو ناخاں (محمد تغلق) نے نو تعمیر جوہں محل میں ضیافت کی تو آپ بھی موجود تھے۔ کھانا ابھی پوری طرح ختم نہ ہوا تھا کہ آپ نے بادشاہ سے کہا کہ جلدی باہر نکلو۔ بادشاہ نے کہا کہ کھانا ختم کر کے آتا ہوں۔ آپ باہر نکل آئے۔ لیکن بادشاہ نے آپ کے ارشاد پر فوراً عمل نہ کیا۔ اتنے میں پھت گری اور بادشاہ دب کر مر گیا۔ جب حضرت سلطان المشائخ نے انتقال کیا تو آپ دہلی میں تھے اور نماز جنازہ آپ نے ادا کرائی۔

سلطان محمد بن تغلق بھی آپ کا قاتل تھا۔ جب گشلو خان نے سلطان کے خلاف بغاوت کی اور سلطان نے اسے شکست دے کر حکم دیا کہ اہل ملتان کے خون سے نہریں بہا دو۔ اور قاضی شہر کریم الدین کی کھال کچھادی تو شیخ رکن عالم خٹکے پاؤں بادشاہ کے پاس گئے اور اہل شہر کی سفارش کر کے ان کی جانیں بچائیں (تاریخ مصنوی) عصائی اس واقعہ کی نسبت لکھتا ہے ۵

ابو الفتح، شیخ زماں رکن دیں	مگر بد دریاں ہفتہ عزمت گزیں
چو بشنید در شہر طوفانِ خون	برہنہ سرو پاسے آمد بروں
کشادہ زبان شفاعت گری	ہے گفت مشاہد جاہاں پروری
بسے خون فشاندی دریں بزم و	ز تیغ گرفتہ جہاں خون تر
بر اہل گشتہ، نزد اہل صفا	پسندیدہ تر بہت عفو از جزا
کنوں دست دار از سیاست گری	چو شد نوبت عفو و رحم آدری
چو بشنید آں شاہ آفاق گیر	شد از شیخ مشفق شفاعت پذیر
کبیر نگو نام را گفت شاہ	محر دارند دستے ز اہل گناہ
بر بند بند اسیراں تمام	گزارند مرغان عاجز ز دام

آپ کا مزار قلعہ ملتان کے اندر ایک بڑے عالیشان روضے میں ہے۔

اصل میں یہ روضہ غیاث الدین تغلق نے (شیخ بہاد الدین زکریا کے قریب دفن ہونے کی آرزو میں) اپنے لیے تعمیر کرایا تھا۔ لیکن اس نے دہلی میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوا۔ اس کے بیٹے سلطان محمد بن تغلق نے یہ روضہ شیخ رکن عالم کی تدفین کے لیے دیا۔ اس روضے کی بلندی سٹوٹ کے قریب ہے۔ لیکن چونکہ اس کی بنیاد اسی پچاس فٹ کے قریب بلند ہے، اس لیے عمارت بہت اونچی ہو گئی ہے۔ اور بیس تیس میل سے صاف نظر آتی ہے۔

بالجملہ یہ کہنا صحیح ہے کہ خاندانِ غلی اور خاندانِ علاء الدین کے عہدِ حکومت میں سہروردیوں کا اثر و رسوخ چشتیوں سے کم نہ تھا۔ اور بالخصوص سلطان علاء الدین غلی، سلطان غیاث الدین تغلق اور سلطان محمد تغلق جس حد تک شیخ رکن الدین کا پاسِ ادب کرتے تھے، اتنا انھوں نے کسی اور شیخِ حنفی کہ حضرت سلطان المشائخ کا بھی نہیں کیا۔ شیخ رکن العالم نے یہ اثر خلقِ خدا کو فائدہ پہنچانے کی خاطر استعمال کیا۔ مثلاً جب آپ سلطان علاء الدین غلی کے عہدِ حکومت میں دہلی تشریف لائے تو جس روز آپ آئے اس روز بادشاہ نے دو لاکھ تنگے آپ کی نظر کیے اور پھر جب آپ دہلی سے رخصت ہونے لگے تو پانچ لاکھ تنگہ دیا۔ آپ کو یہ رقمیں جس جس روز ملیں اُسی روز آپ نے خلقِ خدا میں تقسیم کر دیں۔

اسی طرح سیر اللادلیا میں لکھا ہے کہ جب حضرت شیخ رکن العالم ڈولے پر سوار ہو کر حضرت سلطان المشائخ کی ملاقات کے لیے آئے اور مصنف کے ڈال ڈولے میں شیخ کے لیے کھانا رکھنے لگے تو ڈولے میں ہر طرف کاغذی کاغذ پڑے ہوئے تھے۔ مصنف کے والے نے انھیں ایک طرف کر کے کھانا رکھنے کے لیے جگہ نکالنی چاہی تو شیخ رکن العالم نے حضرت سلطان المشائخ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا: ”آپ کو معلوم ہے یہ کاغذات کیسے ہیں؟ پھر خود ہی کہنے لگے

آپ کوثر

کہ یہ حاجت مندوں کی عرضیاں ہیں، جو وہ مجھے اس لیے دے دیتے ہیں تاکہ میں بادشاہ تک پہنچاؤں، لیکن انھیں کیا معلوم کہ میں آج کس بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں! (مر۳۳)

سیر العارفین میں لکھا ہے کہ آپ کا قاعدہ تھا کہ آپ ان سب عرضیوں کے ساتھ جو ضرورت مند آپ کے تحت رواں پر ڈال دیتے بادشاہ کے پاس پہنچتے اور ایک خادم کو ہدایت کرتے کہ یہ عرضیاں بادشاہ کے سامنے رکھے۔ چنانچہ بادشاہ یہ سب عرضیاں آپ کی موجودگی میں پڑھواتا۔ ہر عرضی پر حکم کھواتا اور جب تک لوگوں کی مطلب برآری نہ ہو جاتی آپ وہاں سے نہ ہٹتے۔ (مر۳۳)

تاریخ فیروز شاہی میں آپ اور آپ کے خاندان کی نسبت ضیاء الدین بنی لکھتا ہے :-

ہجھانل در تمامی عصر علانی شیخ رکن الدین کہ شیخ بن شیخ بن شیخ بود۔ بر سجادہ شیخ صدر الدین و شیخ بہاء الدین در مغان مستقیم بود و کرام شرف و بزرگی و جلالت و منقبت انراں بہتر و انراں بالاتر بود کہ پدر او صدر الدین و جد او شیخ بہاء الدین ذکر یا باشد و در ہم عصر علانی شیخ رکن الدین داد و دریافت مشائخ میداد و حق تکمیل مریدان می گزاشت و سجادہ پدر و جد را منور میداشت و تمامی اہل لے در بے سندھ از مغان و اچہ و فرود تر و مرید باستان تبرک شیخ رکن الدین تلمیذ سرہ اعزیز تشبث و تعلق نمودہ بودند و چندین علما از شہر و دیار ہندوستان تلمیذ او شدہ و در کشف و کرامت شیخ رکن الدین کسے را شبے و شکے نماندہ بود و اکثر خاغلان بزرگوار از وصف بیرون است و شیخ بہاء الدین ذکر یا را در میان سلکان و خدا طلبان باز سپیدہ گفتندے اعنی ہر کہ خود را بجناب او بہ بند و بختدار شد و شیخ الاسلام صدر الدین باوصاف کمال و تکمیل سخاوت و درغایت افراط داشت و با چندل مال کہ خدمت او را از میراث پدر رسید از و فوراً عطا آں بزرگ را بیشتر ایام در قرض گذشتے ۔

شیخ رکن الدین کی وفات ۳۳۲ھ میں ہوئی۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ وفات سے تین ماہ پہلے آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ فقط نماز کے لیے حجرہ سے باہر آتے۔ بالآخر ۱۶ رجب کو نماز عصر کے بعد آپ نے اپنے خادم خاص کو حجرہ میں بلا کر کہا کہ ہماری تجیز و تکفین کا انتظام کر لو۔ اس روز نماز مغرب کے لیے آپ حجرہ سے باہر نہیں آئے بلکہ امام کو بلا کر حجرے کے اندر ہی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ نے نوافل کے لیے سرسجدہ میں رکھا اور اسی حالت میں جان بحق تسلیم کی۔

آپ کی اولاد کوئی نہ تھی۔ آپ کا فیض آپ کے خلفائے عظام نے جاری رکھا اور سچ تو یہ ہے کہ آپ کی وفات کے ساتھ ملتان کے پیرانِ عظام کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور مخرنی پنجاب اور سندھ کا روحانی مرکز ملتان سے اچہ میں منتقل ہو گیا۔ جہاں پہلے آپ کے خلیفہ اعظم حضرت مخدوم جانیوں اور ان کے بھائی مسید راجو قتال اور پھر قادری بزرگوں نے ارشاد و ہدایت کی شمعیں روشن کیں۔

آپ کے خلفائے مخدوم جانیوں جہاں گشت کے علاوہ شیخ وجیہ الدین عثمان سیاح سامی قابل ذکر ہیں۔ موصوف الذکر ان قابلِ عزت ہستیوں میں سے تھے جنہوں نے محسن کش خسرو خان کی اشرفیاں لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے علاوہ شیخ رکن الدین ابوالفتح کے ایک اور نامور مريد حاکم شاہ تھے جو پہلے کچھ مکران کے گورنر تھے بعد میں دنیا ترک کر دی۔ اور شیخ سے خرقہ حاصل کرنے کے بعد اچہ اور سکھر کے درمیانی علاقے میں ارشاد و ہدایت اور تبلیغ اسلام پر مامور ہوئے۔ آپ کی وفات ۳۶۶ھ میں ہوئی۔ مزار شریف ریاست بہاول پور میں ہے۔

لے ملاحظہ ہو ریاست بہاول پور کا سرکاری گزٹیر۔ مفصل حالات کے لیے ملاحظہ ہو۔ ذکر کرام (در حالات بزرگان ریاست بہاول پور) از مولوی حفیظ الدین حفیظ بہاول پوری ص ۱۰۰ تا ۱۰۹

سہروردی سلسلہ کے افغان مشائخ | شیخ بہادر الدین زکریا ملتانی اور ان کے خلفاء کا اثر صرف مغربی پنجاب اور

سندھ تک محدود نہ تھا۔ بلکہ افغان علاقے میں بھی ان کے معتقد تھے۔ افغان اپنا سلسلہ نسب بنی اسرائیل سے ملاتے ہیں جو عینوہ کے حاکم بخت نصر کے ہاتھوں بیت المقدس کی بربادی کے بعد فلسطین سے نکلے اور پھرتے پھرتے کوہستان غور میں آباد ہو گئے۔ سلطان شہاب الدین نے انھیں کوہستان غور سے نکال کر علاقہ ردہ میں آباد کیا۔ تاکہ وہ غوری حکومت کی پشت و پناہ بنیں اور ان سے ہندوستان میں جہاد کا کام لیا جاسکے۔ سید سلیمان ندوی کا بیان ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے زمانے تک بیشتر افغان غیر مسلم تھے۔ روسی مشرق بارگولہ کا بھی خیال ہے کہ افغانوں میں اسلام بارہویں صدی عیسوی کے قریب پھیلنا شروع ہوا اور قریب قریب یہ وہی زمانہ تھا جب ۱۱۸۲ء میں شیخ بہادر الدین زکریا کی ولادت ہوئی اور تعلیم و تربیت اور شیخ شہاب الدین سہروردی سے خلافت حاصل کرنے کے بعد انھوں نے موجودہ مغربی پاکستان میں اپنے آپ کو ارشاد و ہدایت کے لیے وقف کر دیا۔

۱۔ یہ اندراج تمام تر افغانوں کی قدیمی تاریخ مخزن افغانی پر مبنی ہے، جو عہد جہانگیری میں خان جہاں لودھی کے ایما پر لکھی گئی۔ کتاب کا انگریزی متنص ہسٹری آف دی افغانز کے نام سے ۱۸۲۹ء میں اورینٹل ٹرسٹیشن کمیٹی لندن کی طرف سے شائع ہوا تھا۔ اصل کتاب ابھی مکمل طور پر شائع نہیں ہوئی۔ ہم نے اس قلمی نسخے سے استفادہ کیا ہے، جو پروفیسر امام الدین ایم۔ اے نے متعدد نسخوں سے مقابلہ کے بعد اشاعت کے لیے مرتب کیا۔

۲۔ ملاحظہ ہو ترجمہ و ہند کے تعلقات "از سید سلیمان ندوی ص ۱۸۹

۳۔ آپ سے پہلے شیخ دتو شوریانی خوشیگی کا نام ملتا ہے، جنھوں نے چشت میں جا کر خواجہ مودود چشتی سے فیض حاصل کیا۔ اور مرشد کے ایما پر واپس آکر وطن میں منہج ہدایت بنے۔ ان کی تاریخ وفات خزینۃ الاحصاف میں ۷۵۰ھ (مطابق ۱۳۵۰ء) درج ہے۔ لیکن ان کے فوری جانشینوں کے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملتی۔

مخزنِ افغانی میں شیخ بہاء الدین زکریا کے دوسرے افغان مریدوں (مثلاً حیدر گزنی) کے نام ملتے ہیں۔ لیکن اس عہد کے افغان بزرگ، جن کے متعلق مخزن میں کتب زیادہ تفصیل ہیں، شیخ بہاء الدین کے نہیں، بلکہ ان کے خاندان کے ایک دوسرے مشہور بزرگ حضرت مخدوم جہانیاں کے مرید تھے۔ ان کا نام خواجہ یحییٰ بختیار تھا، لیکن انھیں مُرشد سے کبیر کا خطاب ملا تھا۔ اور اب وہ عام طور پر خواجہ یحییٰ کبیر کے نام سے ہی مشہور ہیں۔ ان پر شروع سے ہی محبت الہی غالب تھی اور لڑکپن میں بھی کھیل کود سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ چنانچہ راہِ نما کی تلاش شروع ہوئی۔ ایک دفعہ خواب میں رسالتِ بآب نے اشارہ کیا کہ تمھیں مخدوم جہانیاں سے فیض ملے گا۔ چنانچہ وہ ہر گز سے کوہِ سلیمان اور واپاں سے اورچ شریف آئے اور مخدوم جہانیاں کی خدمت میں حاضر ہو کر مخدوم سید جلال الدین بخاری کی خدمت میں پہنچے۔ اور مرید ہوئے۔ کئی چلے طے کیے۔ بڑی ریاضتیں اور عبادتیں کیں اور بڑے فیوض حاصل کیے۔

اس کے بعد وہ مخدوم پیر کافوں اور کئی دوسرے بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مخزنِ افغانی میں سب سے زیادہ تفصیل حضرت یحییٰ کبیر کے متعلق دی گئی ہیں۔ کوئی مَسلوہ صفحے ان کے لیے وقف ہیں۔

شیخ یحییٰ کبیر کی شہرت اپنے علوت سے باہر دُور دُور تک پہنچی ہوئی تھی۔ مثلاً مخزنِ افغانی کے انگریزی مخلص میں لکھا ہے کہ بہار کے مشہور بزرگ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری صاحب نے شیخ یحییٰ کبیر کو ایک خط لکھا اور شکایت کی کہ سنا جاتا ہے کہ آپ کی محفلِ سماع میں جب درویش رقص کرتے ہیں تو مستوراً بھی موجود ہوتی ہیں۔ آگ اور روئی کی یکجائی مناسب نہیں۔ شیخ یحییٰ جو قوالی کے وقت تو موجود ہوتے تھے، لیکن رقص میں شرکت نہ کرتے اور محفلِ سماع میں عورتوں کی موجودگی کے خلاف تھے، جواب میں لکھا کہ آپ کا فرمانا بجا ہے۔ لیکن احکم الحاکمین ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اور طریقے سے بتا دیا کہ اگر خدا چاہے

پنبہ اور آتش کی یکجائی بھی شعلہ نئی کا باعث نہیں ہوتی۔

شیخ یحییٰ کبیر کا زیادہ وقت کہہ سلیمان پر گزرا۔ لیکن سہروردی بزرگوں کی طرح بڑے سفر کیے۔ حج کے علاوہ ان کے فرل (افغانستان) غزنی، سمرقند، ہریو پہنچے کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی عمر شریف میں خدائے تعالیٰ نے بڑی برکت دی اور ایک سو ستائیس سال کی عمر کو پہنچ کر وہ ۲۰ نومبر ۱۷۳۲ء کو وفات پا گئے۔

شیخ یحییٰ کبیر کی اہمیت ان کی اپنی ریاضت و عبادت اور نیک کاموں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ان کا فیض کثرت سے دوسروں کو پہنچا۔ جو خود فیضیاب ہو کر ہدایت خلق کا ذریعہ ہوئے۔ ان کے اپنے خاندان اور خادمان درگاہ میں ہی اتنی ایسی بزرگوں کے نام لیے جاتے ہیں جو درجہ ولایت کو پہنچے ہوئے تھے۔ ان میں شاید سب مشہور آپ کے بھائی شیخ علی تھے۔ جنہوں نے اتنی سخت ریاضتیں کیں اور اس طرح اپنے جسم کو مار رکھا کہ آپ کے ہم عصر آپ کو شیخ علی دکنہ یعنی شیخ علی لاغر کہا کرتے تھے۔

شیخ یحییٰ کبیر کی وفات کے حضور اعرصہ مجد تخت دہلی پر پہلا افغان بادشاہ بھلول لودھی متمکن ہوا۔ اس نے روہ سے آنے والے افغانوں کو ہندوستان میں کثرت سے جاگیریں اور زمینیں دیں۔ اور اس ملک میں افغانوں کے آنے کا راستہ کھل گیا۔ جن میں کئی صاحب باطن بزرگ ہوئے۔ ان میں قابل ذکر حضرات کا تذکرہ ہم ان کے سلسلے اور زمانے کے مطابق کریں گے۔

۱۷ یعنی دوم صفر ۱۱۳۲ھ کو مخزن افغانی کے انگریزی شخص میں یہ تاریخ درج ہے۔

اور قرائن سے یہی صحیح معلوم ہوتی ہے۔

۱۷۷۷ء بالخصوص جب بونپور کے حکم نے دہلی کا ایک لشکر ہمارے ساتھ حاضر کیا تو بھلول نے اپنی قلعہ فوج کا اندازہ کر کے روہ کے افغانوں کو محبت آمیز اور دلولہ انگیز خطوط لکھے اور ہندوستان کی دعوت دی چنانچہ کثرت سے افغان اس کی مدد کے لیے پہنچے۔ (ما خطہ مخزن افغانی کا نمبر پنجم)

اس باب میں ہم نے سہروردی سلسلے کے افغان مشائخ کا ذکر کیا ہے۔ پیر کیلہ شیخ دکنو شوریانی خوشنکی اور بریچک قوم کے جن چشتی مشائخ کا زمانہ حضرت خواجہ محمد الدین چشتی اجمریؒ سے بھی پیشتر بتایا جاتا ہے، ان کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ دو اہم نام غزن افغانی میں آتے ہیں۔ ایک حضرت خواجہ اجمری کے مشہور خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکلہ کا۔ جنہیں عام صوفی تذکرہ نگار، ادیشی علاقہ ترکستان کے ایک شہر کا باشندہ کہتے ہیں۔ لیکن جن کا نام غزن افغانی میں افغان مشائخ میں سر فہرست درج ہے۔ دوسرے شیخ (نور الدین) ملک یار پراں کا۔ جو عہدِ ملہنی کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ اور دہلی میں جہان کے کنارے مدفون ہیں۔ اخبار الاخبار اور دوسرے صوفی تذکروں میں انھیں ایران کے علاقہ لاد کا باشندہ لکھتے ہیں جو مرشد کے ایما پر ہندوستان آئے۔ لیکن افغان تذکرہ نگاروں کے مطابق وہ افغانوں کے غرضیں قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ خزنیتہ الاصفیا میں ان کا سال وفات ۶۹۵ھ (مطابق ۱۲۹۶ء) لکھا ہے۔ دو واسطوں سے ان کا سلسلہ شیخ ابواسحاق گازیرونی تک پہنچتا ہے۔

مخدوم بہاء الدین زکریا کے جس افغان مرید سے سہروردی سلسلے کو سب سے زیادہ فروغ ہوا اور ارشاد و ہدایت کا ایک بڑا مرکز قائم ہو گیا، وہ شیخ احمد ولایتی شروانی تھے۔ وہ ایک غریب خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے والد بھیر بکریاں پالا کرتے تھے اور نور محمد احمد ان کی دیکھ بھال پر مامور تھے۔ ایک دفعہ وہ دامن کوہ میں بھیر بکریاں چارہ سے تھے کہ چند قلندروں کا اس طرف گزر ہوا۔ شیخ احمد نے ان کی بڑی خدمت کی بلکہ ان کے کمالات سے متاثر ہو کر چاہا کہ ان کے ساتھ ہی چل دیں۔ لیکن قلندروں نے روکا۔ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قلندری اور بے نوائی کے لیے نہیں پیدا کیا۔ تم سے بہت بڑے کام لیے جائیں گے۔ اور بڑی خلقت تم سے راہ ہدایت پائے گی۔ تمہیں چاہیے کہ مخدوم شیخ بہاء الدین زکریا کی خدمت میں پہنچو اور ان کے مریدوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس کے بعد

قندردوں نے ان کے حق میں دعلے خیر کی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ شیخ احمد پراس کے بعد ایک عجیب حالت طاری ہوئی۔ اور وہ گھر بار، مال باپ چھوڑ کر شیخ بہاء الدین کی خدمت میں پہنچے اور ان کے حلقہء الادب میں داخل ہوئے۔ مرشد کی نظر عنایت سے وہ مرتبہ کمال کو پہنچے اور خرقہء خلافت حاصل کیا۔

شیخ احمدؒ کی وفات کے بعد ان کا سلسلہ فیض ان کے تین فرزندوں نے جاری رکھا جو تینوں مصلح فیض تھے۔ لیکن سجادہ نشین دوسرے بیٹے شیخ سلیمان دانا ہوئے، جو شیخ بہاء الدینؒ کے بلکہ صاحبزادے شیخ صدر الدین عارفؒ کے مرید تھے۔ مخزنِ اخلاقی میں لکھا ہے کہ مرشد کی بشارت کے مطابق شیخ سلیمان علاء الدین غلجی کے حملہ پتوڑ کے وقت وہاں موجود تھے۔ جب پتوڑ کی فتح کے بعد راجپوت عورتوں نے رسم جوہر ادا کی اور مرد لڑائی میں کام آئے تو جو لوگ بچ گئے تھے، ان میں سے ایک راجپوت لڑکی کے ساتھ شیخ سلیمان نے نکاح کیا، جس سے دو بیٹے پیدا ہوئے اور جو دونوں مرتبہ ولادت کو پہنچے۔ بڑے بیٹے کا نام محمود تھا اور چھوٹے نے ملہمی قتال کے نام سے شہرت پائی۔

شیخ ملہمی قتال نے ابتدائی عمر میں ہی سفر اختیار کیا اور سہوان (سندھ) میں جا کر شیخ بہاء الدینؒ کے مشہور سندھی خلیفہ مخدوم لال شہباز قلندر کے مرید ہوئے اور عبادت و ریاضت اور مجاہدہ میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ان سے بہت سے خوارق منسوب کیے جاتے ہیں اور بے شمار خلقت ان کی معتقد ہوئی۔ ان کو قتال دو وجہوں سے کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ انھیں فتوحات کی قسم سے پہنچتا، اسے بڑی بے دردی اور بے دریغانہ خرچ کرتے۔ دوسرے جو کوئی ان کی نسبت بے ادبی کے الفاظ منہ سے نکالتا، وہ اُسی وقت کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا۔ شیخ ملہمیؒ کے دو بیٹے تھے۔ شیخ علی اور شیخ بایزید۔ وہ بھی مرتبہ ولادت کو پہنچے ہوئے تھے۔ اور ان کے بعد ان کی نسل سے متعدد دفعتاً ارشاد فرمایا، جنھوں نے بڑی شہرت پائی اور صحیح علائق

ہوئے۔

شیخ طہمی کے بڑے بھائی شیخ محمود حاجیؒ اپنے والد کی جگہ سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے دو بیٹے تھے۔ شیخ محمد حاجی اور شیخ بر مزیدہ سرہنی۔ دونوں بڑے صاحبِ سطوت بزرگ تھے۔ ان کے علاوہ شیخ محمود کے کئی خلفا تھے۔

شیخ طہمی اور شیخ محمود کی اولاد اور خلفا کی بدولت سہروردیہ سلسلہ کو افغانوں میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔

شیخ احمد بن موسیٰ شروانیؒ جن کے خاندان کا ہم ذکر کر چکے۔ کوہ سلیمان کی چوٹی پر آرام فرما ہیں۔ شیخ اسماعیل سرہنی کا مزار بھی یہیں ہے۔ شیخ اسماعیل نے بڑے سفر کیے۔ اور کئی مشائخ بزرگ کی خدمت میں پہنچے۔ بالآخر اپنے وطن میں مراجعت فرما کر ولایت روم میں مقام خواجہ خضر کے پاس ارشاد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ روم میں اس وقت شیخ احمد مسند ارشاد و ہدایت کو زینت دے رہے تھے۔ مخزنِ افغانی میں لکھا ہے کہ شیخ احمد اور شیخ اسماعیل میں بڑا ارتباط تھا۔ اور وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے۔ حضرت غوث العالمِ محمدؒ شیخ بہاء الدین نے دونوں بزرگوں کے لیے جدا جدا خرقہ اور سجادہ بھیجا اور دونوں کو منشورِ خلافت عطا کیا۔ ”ازال روز شہرت، ایشان در اقطار ربع مسکون نافذ گشت“ شیخ اسماعیل کے مزار پر ایک عالی شان گنبد تعمیر ہوا ہے۔ یہ مقام وادیِ غواہ میں ہے۔ یہاں ہر سال موسمِ گرما میں ہزار ہا افغان جمع ہوتے ہیں۔ اور دونوں بزرگوں کی رُوح کو ثواب پہنچانے کے لیے بے شمار بھیڑ بکریاں ذبح ہوتی ہیں۔

شیخ احمد بن موسیٰ شروانیؒ کے متعلق یہ بیان کہ چند جہاں گرد قلندروں کے ایما پر وہ ملتان گئے اور محمدؒ بہاء الدین نے ان کے مرید ہوئے۔ قابلِ قیاس ہے۔ اور شیخ احمد کے تمام خاندان کا ملتان اور اُچ کے سہروردی خاندان سے مسلسل انتساب رہا۔ لیکن شیخ اسماعیل سرہنی کے متعلق یہ روایت کہ محمدؒ نے

ان کی شہرت سن کر انھیں خرقہٴ خلافت بھیجا۔ کسی قدر مُستبعد ہے۔ اور شیخ اسماعیل کے زمانہٴ حیات کے متعلق جو دوسری روایتیں ہیں، وہ بھی ان کے مخدوم ملتانی کے ہم عصر ہونے کے حق میں نہیں۔ افغانی نسب نگار لکھتے ہیں کہ افغانوں کے مورث اعلیٰ عبدالرشید قیس المعروف پٹھان کے (جسے رسول اکرم کا ہم عصر بتایا جاتا ہے)۔ تین بیٹے تھے۔ سربنی۔ بیٹ یا بٹنی اور غمشتی۔ سب پٹھان قبیلے ان تینوں اور عبدالرشید کے پسر خواندہ کترانی کی اولاد بتلائے جاتے ہیں۔ ان میں سے سربنی کے اولاد کوئی نہ تھی۔ چنانچہ اس کے بھائی بٹنی نے اس کی درخواست پر اپنا بیٹا اسماعیل اس کے پاس بھیج دیا، جو اپنے زہد و تقویٰ کی بدولت شیخ اسماعیل سربنی مشہور ہوا۔ اور جس کے یمن و برکت سے سربنی کے بہت اولاد ہوئی۔ ظاہر ہے شیخ اسماعیل سربنی کا زمانہ مخدوم بہاء الدین زکریا ملتانی کے زمانے سے بہت پہلے ہوگا۔ بہت ممکن ہے کہ جب شیخ احمد شروانی اور دوسرے افغانی مریدوں کی بدولت مخدوم بہاء الدین زکریا کی شہرت افغان علاقے میں ہوئی تو شیخ اسماعیل سربنی کا انتساب بھی مخدوم سے کر لیا گیا۔ ویسے شیخ بیٹ (یا بٹنی) شیخ اسماعیل سربنی۔ شیخ خرمون (یا خرمون) سربنی کو نہ صرف صاحبِ کرامت اولیا سمجھا جاتا ہے بلکہ ان کا نام قدیم ترین پشتو شعرا میں بھی آتا ہے۔ جو کلام ان سے منسوب کیا جاتا ہے، اس کے نمونے ادبیاتِ سرحد (پشتو ادب) مؤلفہ رضا ہمدانی میں ملیں گے۔

صوفیہ کے عام تذکروں میں شیخ بہاء الدین زکریا کے جس افغان خلیفہ کا زیادہ تر نام ملتا ہے۔ وہ شیخ حسن افغان قدس سرہ تھے۔ مُرشد کو ان پر اتنا ناز تھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب روزِ قیامت مجھ سے حضرت بادی تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہماری سرکار میں تم کیا تحفہ لائے ہو۔ تو میں کہوں گا کہ ”منشغولی و عبادت حسن افغان“ میرا تحفہ ہے۔ حسن افغان سالہا سال مُرشد کی خدمت میں رہ کر فیض یاب ہوئے۔ اور ان سے کئی خوارقِ منسوب کیے جاتے ہیں۔ مثلاً اخبارِ الانجاد

اور خود: ینہ الاممنا میں حضرت سلطان المشائخ کا بیان ان کی نسبت درج ہے کہ شیخ حسن افغان ایک بہت بڑے ولی تھے۔ اور ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شیخ حسن ایک مٹی میں سے جا رہے تھے کہ مسجد سے اذان کی آواز آئی شیخ بھی مسجد میں داخل ہوئے اور امام کے پیچھے دوسرے مقتدیوں کی طرح نماز باجماعت ادا کی۔ جب نماز ختم ہو گئی۔ اور لوگ چلے گئے تو وہ امام کے پاس گئے۔ اور کہنے لگے کہ ”اے خواجہ! آپ نے نماز شروع کی اور میں آپ کے ساتھ بطور ایک مقتدی کے شریک ہو گیا۔ آپ یہاں سے دہلی گئے اور وہاں سے غلام نریڈر لائے۔ پھر ان غلاموں کو لے کر عربستان گئے اور انھیں بیچ کر ملتان واپس گئے۔ میں بیچارہ آپ کے پیچھے سرگرداں اور حیران جا بجا پھرتا رہا۔ آخر یہ کیا نام ہے کہ دل تو تجارت میں ہے اور بظاہر نماز ہو رہی ہے!“ امام کو بھی معترف ہونا پڑا کہ واقعی اس کے خیالات پریشان تھے۔

محرران افغانی کے منتشر اندراجات سے خیال ہوتا ہے کہ حسن اصل میں خوجند کے ایک سیدزادہ تھے۔ وہاں کی ایک خاتون کے ساتھ جس کی ہمیشہ ملتان میں بیاہی ہوئی تھیں۔ آپ قحط سالی کے زمانے میں یہاں آئے۔ اس خاتون نے غرضتی قبیلہ کے ایک افغان (دادی) سے شادی کر لی۔ اور حسن بھی افغانوں میں بس کر اور شادی بیاہ کر کے افغان ہی ہو گئے۔ ان کی اولاد کو خوندی، خوندی یعنی خوجندی کہتے ہیں۔ محران افغانی میں لکھا ہے کہ آپ شروع شروع میں، ان بچوں کی طرح جو ماں باپ کی نگرانی سے محروم رہ گئے ہوں، آوارہ و آزاد ہو گئے۔ بلکہ چوری اور ڈکیتی کا پیشہ شروع کیا۔ اور غرضتی قبیلہ کے لوگوں نے پشتوں میں آپ کا حرف ہی تھوڑا ہی چور رکھ دیا۔ لیکن پھر عنایت الہی شامل حال ہوئی۔ گناہوں سے یک قلم توبہ کی اور شیخ بہ الدین نذریا کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہوئے۔ ایک عرصہ ان کی خدمت میں گزارا۔ اور بالآخر ایک کامل ولی ہو گئے۔ اس کے بعد مرشد نے حکم دیا کہ جا کر افغانوں میں

ہدایت و ارشاد کا سلسلہ شروع کرو۔ (۱) اے حسن برو! در قوم افغاناں ہدایت حق
 کن (۲)۔ چنانچہ وہ اپنے وطن واپس آئے اور غرضقیوں میں ارشاد و ہدایت کا
 سلسلہ جاری کیا۔ آپ کے قبیلے کے لوگ زیادہ تر قندھار کے گرد و نواح میں
 رہتے ہیں۔

تذکرۃ الاصغیاء میں لکھا ہے کہ آپ کی وفات ۶۸۹ھ یعنی ۱۲۹۰ء میں ہوئی
 اور ملتان میں اپنے پیر روشن ضمیر کے مزار کے قریب دفن ہوئے۔

اُچھ میں تسلیمِ نبی اور صوفیانہ سرگرمیاں

سید جلال الدین بخاریؒ | مغربی پنجاب میں ملتان کے بعد اشاعتِ اسلام
 کا دوسرا بڑا مرکز اُچھ تھا جو پنجاب کے پانچ دریاؤں
 کے سنگم (پنج ند) کے قریب ایک قدیمی قصبہ ہے۔ اچھ کے دو بڑے حصے ہیں۔
 ایک گیلانیہ کہلاتا ہے۔ جہاں قادریہ سلسلے کے بزرگ رہتے ہیں۔ دوسرا محلہ بخاریاں
 ہے اور سہروردی سلسلے کا مرکز ہے۔ سب سے پہلے جس سہروردی بزرگ نے اپنے
 قدم مہینت لزوم سے اچھ کو امتیاز بخشا۔ سید جلال الدین مین شاہ میر سرخ بخاری
 تھے۔ وہ شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کے خلیفہ تھے۔ آپ کا وطن بخارا تھا۔ پہلے
 آکر بھکر میں اقامت گزری ہوئی۔ وہاں کے ایک رئیس سید بدر الدین بھکری
 نے آپ سے اپنی بیٹی بیاہ دی۔ لیکن بعض حاسدوں کو ایک نو وارد کا اس طرح
 امتیاز پانا ناگوار ہوا اور انھوں نے آپ کی مخالفت شروع کی۔ آپ ترک
 سکونت کر کے ۲۳۲ھ میں اچھ آئے اور محلہ بخاریاں کی بنا ڈالی۔ اس زمانے
 میں اچھ کو دیو گر ٹھہرتے تھے۔ اور یہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ آپ کے
 آنے سے اسلام کو رونق ہوئی۔ راجے نے آپ کی مخالفت کی۔ لیکن بالآخر
 اسے اپنی ریاست سے ہاتھ دھوئے پڑے۔ اور یہ شہر اشاعتِ اسلام کا
 سہارا اور مرکز بن گیا۔ بہمن ہارنجی شواہد اس کے خلاف ہیں۔

ایک بڑا مرکز بن گیا۔ پنجاب میں آپ نے شہر جھنگ سیال آباد کیا۔ اور ایک مدت تک مغربی پنجاب میں اشاعت اسلام کی۔ راجپوتوں کے کئی قبیلوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جن کی فہرست ریاست بہاولپور کے سرکاری گریڈ میں درج ہے۔ ہندوستان کے بخاری سیدوں کا سلسلہ آپ پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کی وفات ۹۵ برس کی عمر میں ۱۲۹۱ھ میں ہوئی۔ مزار اسی میں ہے۔

شیخ بہاء الدین ذکر کیا کہ ایک اور خلیفہ جنھوں نے اس علاقے میں تبلیغ اسلام کی، حضرت موسیٰ نواب تھے۔ ان کے دادا کچھ مکران کے نواب تھے۔ اس لیے لفظ نواب ان کے نام کا بھی جزو ہو گیا تھا۔ ان کے ہاتھ پر دو قبیلے مسلمان ہوئے۔

اچھ کے ایک اور صاحبِ سطوت بزرگ جن کا ذکر حضرت مخدوم جہانیاں کے ملفوظات اور مصاحرانہ تواریخ (مثلاً برنی کی تاریخ فیروز شاہی) میں آتا ہے، شیخ جمال الدین اچھوی تھے۔ وہ شیخ بہاء الدین زکریا کے مُرید تھے اور ان کے خاندان کو اچھ کے بخاری سجادہ نشینوں کی اتالیقی کی عزت بھی حاصل رہی ہے۔ شیخ جمال کی وفات سنہ ۷۷۷ میں ہوئی۔ اچھ کے جس حقے میں آپ کا مزار ہے۔ اسے اچھ جمال بھی کہتے ہیں۔

مخربہ پنجاب میں شیخ بہاء الدین زکریا بابا فرید اور ان کے خلفاء کی کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اُس زمانے کی پُبل ان کی تبلیغ کو ششوں کے لیے سازگار تھی۔ علاء الدین خلجی کی فتوحات سے کئی قوموں نے (مثلاً گجراتی راجپوت قبیلوں نے راجپوتانہ سے) نقل مکان کیا تھا۔ اور اس خانہ بدوشی اور بے سرو سامانی کی حالت میں ان بزرگوں کا پیغام آبِ حیات کی طرح تھا۔

حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت
 اچھے کے جس بزرگ نے سیاہ جلال
 بخاری سے بھی زیادہ نام پایا حضرت

مخدوم جہانیاں تھے، جن کا پورا نام مع القاب کے میر سید جلال الدین مخدوم جہانیاں

جہاں گشت بخاری تھا۔ آپ سید جلال الدین منیر شاہ بخاریؒ کے پوتے اور سید صدر الدین مشہور بدراجہؒ قال کے حقیقی بھائی تھے۔ آپ کا بہت سا زمانہ بیروہیت میں گزرا۔ اس لیے آپ کو مخدوم جہانیاں جہاں گشت کہتے ہیں۔ آپ نے شمالی ہندوستان بہار و بنگال کے علاوہ عرب، مصر، شام، عراقین، بلخ و بخارا کی سیر کی اور اس دوران میں چھتیس حج کیے اور متعدد بزرگوں سے فیض پایا۔

سب سے پہلے آپ نے اپنے چچا شیخ صدر الدین سے خرقہ حاصل کیا۔ پھر ملتان جا کر شیخ الاسلام شیخ رکن الدین ابوالفتح کے پاس علوم ظاہری و باطنی کی تعلیم حاصل کی۔ آپ حضرت جبرائیل دہلی کے بھی مرید تھے۔ مکہ معظمہ میں آپ نے بہت سا وقت امام عبداللہ یافعیؒ کی صحبت میں گزارا اور مدینہ منورہ میں دو سال قیام کر کے سند الحدیث شیخ عقیف الدین عبداللہ المطریؒ سے عوارف المعارف اور سلوک کی دوسری کتابیں پڑھیں اور باطنی نعمتوں سے مالا مال ہوئے۔

مشہور ہے کہ آپ کو چودہ خانوادوں میں بیعت کی اجازت تھی اور آپ جس کسی سے مصافحہ کرتے اس سے فیض اخذ کر لیتے۔ یعنی جس سالک راہ سے سابقہ پڑتا اس پر اتنی توجہ کرتے اور اس کی اس طرح خدمت کرتے کہ وہ بے اختیار ہو کر اپنی نعمتیں آپ کے سپرد کر دیتا۔

اپنے زمانے میں آپ کو بڑا اقتدار حاصل تھا۔ سلطان محمد تغلق نے آپ کو شیخ الاسلام کا منصب اور علاقہ سیوستان میں خانقاہ محمدی اور مصنفات کی سند عطا کی تھی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد آپ نے سب کچھ ترک کر دیا اور حج کے لیے روانہ ہو گئے۔

فیروز تغلق بھی آپ کا بڑا ادب کرتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے ٹھٹھہ کا دوسری مرتبہ محاصرہ کیا تو اگرچہ وہ اس سے پہلے سندھیل کے ہاتھ سے سخت تکلیف اٹھانچکا تھا۔ اور اس کا دل ان کے خلاف غصے اور جوش انتقام سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے مخدوم جہانیاں کی سفارش پر انھیں بالکل معاف کر دیا اور

کوئی سزا نہ دی۔
فیروز تعلق شیخ الاسلام شیخ علاء الدین ابو دھنی بنسیہ حضرت شیخ فرید الدین
گنج شکر کا مريد تھا۔ لیکن خدمتِ جہانیاں کا وہ جس طرح پاس کرتا تھا اس کے متعلق
عقیف تاریخِ فیروز شاہی میں لکھتا ہے :-

”روایت ہے کہ حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر دوسرے
یا تیسرے سال بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے اچھ سے فیروز آباد تشریف
لاتے۔ بادشاہ اور جناب سید کے درمیان بے حد محبت تھی اور ہر دو بزرگوار
اس محبت میں اضافہ کرنے کی سعی فرماتے تھے۔

حضرت سید جب اچھ سے تشریف لاتے اور فیروز آباد کے نواح میں پہنچتے
تو بادشاہ مسند تک حضرت کے استقبال کو جاتا اور ملاقات کے بعد جناب
ممدوح کو بے حد اعزاز کے ساتھ شہر میں لاتا۔

جناب سید کبھی تو منارہ سے متصل کوشک معظم کے اندر اور کبھی
شفا خانے میں کبھی شاہزادہ فتح خان کے خطیرہ میں قیام فرماتے تھے۔
مختصر یہ کہ جناب سید اپنے قیام گاہ سے مقررہ طریقے کے مطابق بادشاہ
سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے اور جیسے ہی حضرت ممدوح محل حجاب
میں پہنچ کر سلام کرتے بادشاہ باوجود اس عظمت و شان کے تخت گاہ پر ایستاد
ہو جاتا اور بے حد تواضع کے ساتھ جناب سید سے ملاقات کرتا اور اس کے
بعد ہر دو بزرگ بالائے بام خانہ تشریف فرما ہوتے۔

جب حضرت سید واپس ہوتے اس وقت بھی فیروز شاہ بالائے بام خانہ
تہنیم کے لیے ایستادہ ہوتا۔ اور جب تک کہ حضرت ممدوح محل حجاب تک
نہ پہنچتے بادشاہ اسی طرح کھڑا رہتا۔

حضرت سید بادشاہ کو سلام کرتے اور بادشاہ جواب میں سلام کرتا۔
اور جب حضرت ممدوح نظر سے غائب ہو جاتے اُس وقت بادشاہ بیٹھ جاتا۔

سُبحان اللہ! کیا حسین ادب تھا، جو بادشاہ جناب سید کے لیے بجالاتا تھا۔ فیروز شاہ بھی دوسرے تیسرے روز جناب سید کے قیام گاہ پر حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوتا اور یہ دو بزرگ باہم ایک جاہورِ محبت آمیز گفتگو فرماتے تھے۔ چچہ اور دہلی کے باشندے اپنی حاجات جناب سید کے حضور میں عرض کرتے اور حضرت سید اپنے خدام کو حکم دیتے کہ ان حاجات کو قلم بند کر لیں۔ جب بادشاہ حضرت کی ملاقات کو آتا تو جناب ممدوح وہ کاغذ فیروز شاہ کی خدمت میں پیش فرماتے اور بادشاہ اس کاغذ کو غور سے ملاحظہ فرما کر ہر حاجت مند کی اس معروضے کے مطابق حاجت روائی کرتا۔ چند روز کے بعد جناب سید فیروز آباد سے اچہ روانہ ہو جاتے اور حضرت شاہ اسی طرح ایک منزل مشااحت کرتا۔ حضرت مخدوم جہانیاں جس ہمت و استقلال کے ساتھ دوسرے سہروردی بزرگوں کی طرح اپنے اثر و رسوخ کو حاجتمندوں کی مطلب براری کے لیے صرف کرتے تھے۔ اس کی سیر العارفین میں ایک دلچسپ مثال درج ہے۔ شیخ جمالی لکھتے ہیں کہ فیروز تغلق کا وزیر خان جہاں تغلی شروع میں حضرت کا مخالف تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایک نو سیدہ کے بیٹے کو کسی بات پر قید کر لیا۔ اس کا باپ حضرت مخدوم جہانیاں کے پاس پہنچا اور آپ خان جہاں کے پاس سفارش کے لیے گئے۔ لیکن اس نے اندر ہی سے کہلا بھیجا کہ نہ میں شیخ سے ملوں گا اور نہ اس کی سفارش مانوں گا۔ اس سے کہلو کہ میرے دروازے پر نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ شیخ انیس^{۱۹} مرتبہ خان جہاں کے دروازے پر گئے اور ہر دفعہ ہی جواب سُنا۔ انیسویں مرتبہ خان نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ اے سید! کیا تم میں قدرہ بھر غیرت نہیں کہ میں نے اتنی مرتبہ جواب دیا اور تم پھر بھی چلے آتے ہو۔ حضرت مخدوم جہانیاں نے جواب دیا کہ اے عزیزم! میں جتنی مرتبہ آتا ہوں اس کا

ثواب مجھے مل جاتا ہے، لیکن ایک مظلوم کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مظلوم کو تمھاری قید سے رہائی دلو اور تاکہ اس کا نیک اجر تمھیں بھی ملے۔ یہ سن کر خان جہاں کا دل نرم ہوا۔ وہ باہر آیا۔ حضرت شیخ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوا، اور ان کے ارشاد کی تکمیل کی۔

آپ کے حالات میں کمی کتب تصنیف ہوتیں۔ مثلاً خزائنہ جلالی، تاریخ محمدی، مناقب قطبی۔ ان میں سے کوئی چیز ہماری نظر سے نہیں گزری اور غالباً سب کی سب ابھی زیرِ طباعت سے محروم ہیں۔ لیکن آپ کے ملفوظات کی دو جلدیں الدر المنظوم فی ملفوظات المخدوم کے نام سے اردو میں ترجمہ ہو کر چھپ چکی ہیں ان میں فوائد القوادی بات کہاں۔ لیکن ان سے ملتان اور اچہ کے روحانی

۱۔ اچہ شریف کے سفر میں سجادہ نشین حال کی مہربانی سے اس کتاب کا قلمی نسخہ دیکھنے کا موقع ملا۔ مسائل اور ارشادات کی ایک مبلوط کتاب ہے۔ سوانحی حالات بہت کم ہیں۔ ۲۔ سندھ اور مغربی پنجاب کی روحانی تاریخ لکھنا اس لیے مشکل ہے کہ یہاں زیادہ تر سہروردیوں نے کام کیا اور سہروردیوں کی بہت کم کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ مثلاً حضرت مخدوم جہانیاں کے ملفوظات اور حالات کے علاوہ شیخ صدر الدین ابن شیخ بہار الدین زکریا کے ملفوظات کنز القوائد۔ شیخ رکن الدین کے ملفوظات اور حالات وغیرہ مثلاً فتاویٰ صوفیہ، مجمع الاخبار کا اخبار الاخیار میں ذکر ہے۔ لیکن آج ہم ان سے محروم ہیں۔ اسی طرح مولانا آزاد دہلوی نے آثار الکرام میں مذکورہ مشائخ سندھ کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب بھی باوجود تلاش کے ہمیں دستیاب نہیں ہوئی۔ ۳۔ ایک بار ۱۳۴۷ء میں آپ دہلی تشریف لائے۔ اس وقت سلطان فیروز غفلت مہم سامانہ کے سلسلے میں دہلی سے باہر گیا ہوا تھا۔ آپ کو اس کی ملاقات کے لیے دہلی میں دس مہینے لگانا پڑا۔ اس دوران میں لوگ آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر مذہبی، فقہی، صوفیانہ مسائل پر سوالات کرتے تھے۔ اور آپ جواب دیتے تھے۔ ان تمام ملفوظات کو آپ کے مرید نے جامع العلوم کے نام سے ترتیب دیا تھا۔ الدر المنظوم اس کا اردو ترجمہ ہے۔

پس منظر سے تھوڑی بہت واقفیت ہو جاتی ہے۔

آپ کے ملفوظات سے پتا چلتا ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر رشتہ سے عامل تھے۔ اور دوسرے سہروردی بزرگوں کی طرح غیر شرعی امور پر سختی سے ملامت کرتے۔ ایک مرتبہ آچہ میں ایک شخص وارد ہوا جو اپنے تئیں ولی اللہ کہتا تھا۔ عوام الناس اس کے پاس کثرت سے آنے جانے لگے۔ مخدوم جہانیاں بھی گئے۔ جب اس کے پہلو میں جا کر بیٹھے تو وہ بڑے جلال سے بولا: ”اے سید! ابھی ابھی حق تعالیٰ میرے پاس سے اُٹھ کر گیا ہے۔“ آپ یسُن کر غضب ناک ہو گئے۔ فرمایا کہ ”اے بد بخت! تو کافر ہو گیا۔ پھر سے کلمہ شہادت پڑھ اور مسلمان ہو۔“ اور قاضی شہر کے پاس جا کر شکایت کی کہ اس کو طلب کرو۔ اگر تو برکے تو معاف کرو ورنہ حد شرعی جاری کرو۔ اور قتل کرو۔ چونکہ اس شخص کے ماننے والے کئی تھے۔ اس لیے قاضی کو اس معاملے میں قائل تھا۔ لیکن آپ نے حاکم شہر کو کہلا بھیجا کہ ایک شخص شہر میں کفر پھیلا رہا ہے۔ اگر تم نے اسے سزا نہ دی تو میں بادشاہ کے پاس شکایت کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص شہر بدر کر دیا گیا۔ (الدر المنظوم ص ۱۳۱)

اسی طرح روہڑی کے قریب ایک غار میں ایک درویش رہتا تھا، جو کہتا تھا کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے نماز معاف کر دی ہے۔ آپ اس کے پاس پہنچے۔ اور پوچھا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ رسول اکرم کا قول ہے الفرق بکین المؤمنین والکافرو الصلواة۔ درویش نے جواب دیا: سید! میرے پاس جبریل آتے ہیں۔ بہشت کا کھانا لاتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ کا سلام پہنچاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ تمہارے لیے نماز معاف کر دی گئی۔ مخدوم جہانیاں نے غضب ناک ہو کر کہا: بے ہودہ مت ہو۔ محمد رسول اللہ صلعم کے لیے تو نماز معاف نہیں ہوئی۔ تجھ جیسے جاہل کے لیے کیسے معاف ہو سکتی ہے۔ اور وہ تو شیطان ہے، جو تمہارے پاس آکر کہتا ہے کہ تمہارے

یہیے نماز صحت ہو گئی۔ القصہ اس سے توبہ کرائی اور جو نمازیں فوت ہوئی تھیں ان کی قضا پڑھوائی۔

الدر المنطوم میں بعض جگہ حضرت مخدوم کے ہاتھ پر ہندوؤں کے مسلمان ہونے کا ذکر ہے۔ ایک جگہ گجرات کے ایک راجپوت (مولی الاسلام) کا ذکر ہے، جو حضرت کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ اور جسے آپ نے تعلیم دے کر گجرات اس لیے بھیجا کہ ”اپنے گھروالوں اور قوم کو مسلمان“ کرے۔ (ص ۳۲)

آرنلڈ بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مخدوم جہانیاں نے گجرات میں اشاعت اسلام کا کام کیا۔ حضرت قطب عالم اور حضرت شاہ عالم جن کے مزار احمد آباد گجرات میں مرجع خاص و عام ہیں۔ آپ کے پوتے اور پڑپوتے تھے۔

لہ انڈین ہسٹاریکل ریکارڈ کمیشن کے تشکیل پانے کے اجلاس میں ڈاکٹر اشتیاق حسین صاحب قریشی نے ایک دستاویز کا ذکر کیا ہے جس سے سلطان محمود بیگڑہ کی فتح گرنار حضرت مخدوم جہانیاں کی تبلیغی کوششوں اور سروردیوں کے صوفیانہ نظام پر روشنی پڑتی ہے۔ کاٹھیاواڑ میں شیخ صاحب منگول کی ریاست ہے۔ جن کے مورث اسے سید سکندر بن مسعود کو حضرت مخدوم جہانیاں نے اس علاقے میں ارشاد و ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ جب فیروز تغلق کے بعد حکومت دہلی کمزور ہو گئی تو گرنار کے ہندو مقام نے سراٹھایا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ اپنی ڈاڑھیاں منڈائیں گاؤ کشی سے توبہ کریں اور مسجدوں میں شیوننگ نصب کر کے اس کی پوجا کریں۔ اس پر منگول سابق منگول کے سجادہ نشین نے حضرت شاہ عالم صاحب کو جو اس وقت احمد آباد میں بڑا اقتدار رکھتے تھے، لکھا کہ ہمارے بزرگوں کو آپ کے پردادا حضرت مخدوم جہانیاں قدس سرہ نے یہاں بٹھایا تھا۔ اور آج ہمارے سر پر یہ گزر رہی ہے۔ شاہ صاحب نے جواب میں لکھا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں۔ خدا کا راز ہے۔ آپ فلاں فلاں درود وغینہ پڑھتے رہا کریں اور انشا اللہ میں بھی پوری کوشش کروں گا۔ چنانچہ جلد ہی سلطان محمود بیگڑہ نے گرنار فتح کر دیا اور سارا علاقہ اسلامی مقبوضات میں داخل ہوا۔ (ملاحظہ ہو انڈین ہسٹاریکل ریکارڈ کمیشن کی رپورٹ ص ۱۴۶)

مغربی پنجاب کے جن قبیلوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بہاولپور کے سرکاری گزٹریس میں ان کی فہرست درج ہے۔ ان قبیلوں کی تعداد آٹھ تھم پہنچتی ہے۔ اور ان میں کھل راجپوتوں کا مشہور اور بڑا قبیلہ بھی شامل ہے۔ آپ کا فیض ہندوستان کے سب علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ آپ کو سیروسیاحت کا بڑا شوق تھا۔ کبھی اونچ، کبھی دہلی، کبھی پنڈہ، کبھی جرنپور۔ اس سے ارشاد و ہدایت کا ایک وسیع سلسلہ قائم کرنے کا موقع ملا۔ اور آپ کے مریدوں میں اودھ اور بلادر شری کے بھی کسی خاندان سے تھے۔ چنانچہ آپ کے خلفاء میں سے آپ کے بھائی راجو قتال کے علاوہ لکھنؤ کے شیخ قوام الدین، ایرج کے شیخ یوسف بدہ اور دہلی کے کئی بزرگوں کے نام ایسے ملتے ہیں۔ آپ کی وفات ۱۳۸۴ھ میں ستتر برس کی عمر میں ہوئی۔

سید راجو قتال حضرت مخدوم جہانیاں کے بھائی سید صدر الدین المعروف راجو قتال بھی جو ان کے بعد آبائی مسند پر بیٹھے، بڑے صاحب اثر بزرگ گزرے ہیں۔ انھوں نے بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کیے تھے۔ اس لیے انھیں قتال یعنی قتال نفس کہتے ہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ غیر معمولی ریاضتوں کی وجہ سے آپ کے مزاج پر کسی حد تک خشکی غالب آگئی تھی۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث آپ کی نسبت لکھتے ہیں: ”پیوستہ در عالم استغراق بود و باخلق انبساط و اختلاط نہ کروے“

سیر العارفين میں آپ کی جلالی شان اور شدتِ حال کے کئی مظاہرے بیان ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کے اس رنگِ طبعیت اور سرورِ دیوں کے تبلیغی اسلامی جوش کا اندازہ خواہم بن نامی ہندو تھکیدار کے واقعہ سے ہو سکتا ہے، جسے مسلمان بننے یا کم از کم ثابت کرنے کے لیے سید راجو قتال نے اُسچہ سے دہلی کا سفر کیا!

تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب حضرت مخدوم جہانیاں مرض الموت میں

تھے تو وہاں کا ہندو تحصیلدار بیمار پڑی کے لیے آیا اور دوران گفتگو میں کہنے لگا کہ جس طرح خدائے تعالیٰ نے رسولِ عربی کو ختم الانبیاء بنایا تھا، اسی طرح حضرت مخدوم جہانیاں ختم الاولیاء ہیں۔ نواہون کے اس فقرے پر سید راجو قتال نے کہا کہ رسول اکرم کو آخری نبی ماننے سے تم مسلمان ہو گئے۔ اب اسلام کے احکام بجالانے تم پر لازم ہیں۔ ورنہ تم مرتد سمجھے جاؤ گے۔ نواہون مسلمان ہونے پر راضی نہ تھا۔ چنانچہ وہ بھاگ کر دہلی پہنچا۔ اور فیروز تعلق بادشاہ دہلی کی خدمت میں سب حال عرض کیا۔ ادھر جب حضرت مخدوم کی تجیز و تکفین سے سید راجو قتال فارغ ہوئے تو انھوں نے بھی دہلی کا رخ کیا۔ جب بادشاہ نے یہ خبر سنی تو اُس نے علما سے اس امر میں استصواب کیا۔ اس نے نواہون کو مسلمان ہونے کے لیے کہا۔ لیکن وہ نہ مانا۔ اب بادشاہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا راستہ ڈھونڈا جائے، جس سے سید صدر الدین بھی ناراض نہ ہوں اور نواہون پر بھی ناواجب جبر نہ ہونے پائے۔ حاضرین دربار میں سے قاضی عبدالمقتدر کالڑ کا شیخ محمد ایک تیز طبع اور ذہین نوجوان تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ جب سید آئیں تو ان سے کہنا کہ کیا آپ نواہون کا فرکا قضیہ فیصلہ کرنے آئے ہیں۔ ظن غالب ہے کہ وہ ”ہاں“ کہیں گے۔ اور پھر ان کے لیے نواہون کو مسلمان کہنا مشکل ہو جائے گا۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی۔ چنانچہ جب سید راجو قتال تشریف لائے تو بادشاہ نے ان سے یہی سوال کیا۔ لیکن سید صاحب نے فوراً جواب دیا کہ میں تو نواہون مسلمان کا، جس نے میرے اور معتبر گواہوں کے سامنے اسلام کا اقرار کیا ہے، فیصلہ کرنے آیا ہوں۔ اس پر شیخ محمد بن قاضی عبدالمقتدر بولا کہ اس نے مناسب طریقے پر اور دل سے اسلام کا اقرار نہیں کیا۔ اور اس کا اسلام شرعی طریقے پر ثابت نہیں ہوتا۔ آپ اسے کس طرح مسلمان کہتے ہیں۔ اس پر سید راجو قتال کو طیش آیا۔ انھوں نے غصے سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ وہ اُسی وقت درودِ شکم سے تڑپنے لگا۔ اور تھوڑی دیر بعد مر گیا۔ بادشاہ نے

بب یہ واقعہ دیکھا تو اس نے چُپ چاپ نواہون کو سید قتال کے حوالے کر دیا۔
آپ نے اسے مسلمان ہونے کے لیے کہا۔ لیکن وہ نہ مانا اس پر آپ نے ارتداد کا
الزام دے کر اس کی گردن کاٹ دی۔

ملکی تاریخ میں آپ کا نام اس واقعے کی وجہ سے آجاتا ہے۔ لیکن آپ کا اصل
کام اُچے میں اشاعت اسلام اور گجرات وغیرہ کے صاحب ہمت بزرگوں کی تربیت
ہے، جنہیں آپ نے علوم باطنی سے مالا مال کر کے گجرات کے قدیمی دار الخلافہ میں
اشاعت اسلام کے لیے بھیجا۔ آپ کی وفات ۸۲۷ھ میں ہوئی۔

آپ کے بعد اس خاندان کے اور کئی بزرگوں نے اچے کو صوفیانہ ارشاد و
ہدایت اور اشاعت اسلام کا بڑا مرکز بنائے رکھا۔ لیکن جب پندرھویں صدی کے
آخر میں سید محمد غوث گیلانی قدس سرہ یہاں اقامت پذیر ہوئے اور سہروردیہ سلسلے
کے علاوہ قادریہ سلسلے کا بھی یہ مقام مرکز بن گیا تو اس کی اہمیت اور بڑھ گئی۔
یہاں ملتان، لاہور اور دہلی کی طرح کسی بزرگ کی قبر پر کوئی عالی شان دروضہ نہیں۔
لیکن پھر بھی اچے کی خاک پاک میں ایک خاص کشش پائی جاتی ہے۔ شیخ عبدالحی محمد
لکھتے ہیں: ”گویند زمین اچہ و محرابے او کیفیت و حال تے وارو کہ در زمین ہائے دیگر نیست؟“

مغربی پنجاب میں اشاعت اسلام

ملتان اور اُچے کے بزرگوں کے یہ حالات ہم نے صفحات بالا میں درج کیے
ہیں وہ بیشتر اولیاء کے تذکروں اور مشائخ کے ملفوظات سے ماخوذ ہیں۔ ہندوستان
کی مذہبی تاریخ میں یہ کتابیں بڑی کار آمد ہیں اور اگر عقیدت مند میرا انھیں ترتیب نہ
دے جاتے تو مذہبی زندگی کے کئی باب گورے رہتے۔ لیکن افسوس ہے کہ ان کتابوں
میں زور ان باتوں پر دیا گیا ہے جن کی قدر و قیمت زمانے کے لاکھوں کم ہو گئی

ہے۔ کلمات اور خارق العادت واقعات کے توان تذکروں میں طومار بندھے ہوئے ہیں۔ لیکن بزرگوں کے تبلیغی کارناموں اور ان کی خالص بشری خوبیوں اور اخلاق و عادات سے بڑی بے اعتنائی برتی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر تفتیش حالات کے لیے کوئی اور ماخذ نہ ہوتا تو محض کہہ سکتے تھے کہ چونکہ صوفیائے کرام کے اپنے تذکروں میں اشاعت اسلام کا خاص ذکر نہیں۔ اس لیے دورِ حاضر کے مسلمانوں کا یہ دعوے کہ ہندوستان میں اسلام بادشاہوں کی تلوار سے نہیں بلکہ اہل اللہ کے فیض و برکت سے عام ہوا ہے۔ درخورِ اعتماد نہیں۔

لیکن خوش قسمتی سے تحقیق واقعات کا ایک اور اہم ماخذ بھی ہے۔ گورنمنٹ نے مختلف اضلاع اور علاقوں کے ہرگز بڑے مرتب کرائے ہیں، ان میں مقامی باشندوں کی مذہبی سرگزشت کا بھی ذکر آتا ہے۔ بعض رپورٹیں (مثلاً صوبہ سرحد اور بلوچستان اور صوبہ سندھ کے اضلاع کی) تو اس بارے میں بڑی مایوس کن ہیں اور ان میں سطحی معلومات کو دوسری رپورٹوں اور عام مروجہ کتب سے نقل کر دیا گیا ہے، لیکن جہاں کہیں یہ رپورٹیں قابل اور اہل علم افسروں کے قلم سے لکھی گئی ہیں، وہاں مقامی معلومات کا ایک بیش بہا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے، جس سے علاقے کی مذہبی تاریخ پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ مغربی پنجاب اس معاملے میں بڑا خوش قسمت رہا ہے اور ملتان، مظفری اور ریاست بہاولپور کی رپورٹوں سے مذہبی مورخ کو بیش قیمت مدد ملتی ہے۔

ضلع ملتان کا گزٹڈ سرایڈورڈ مسکلیگن نے مرتب کیا تھا، جو ایک زمانہ میں رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے نائب صدر تھے۔ اور اپنی تاریخی تصانیف کی وجہ سے اہل علم میں ممتاز ہیں۔ اپنی رپورٹ میں سرایڈورڈ نے علاقے کی مذہبی تاریخ پر بھی تفصیلی تبصرہ کیا ہے۔ اور ممالک اسلامی میں تاتاریوں کی تباہ کاریوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”ایک لحاظ سے خراسان اور مغربی ایران کی تباہی سے ہندوستان کے اس

صفہ (مغربی پنجاب) کو فائدہ پہنچا۔ کیونکہ اس کی وجہ سے علما و صلحا کی ایک کثیر تعداد یہاں آگئی۔ جن میں سے بعض تو دارالسلطنت دہلی کی طرف چلے گئے لیکن بہت سے ملتان کے علاقے میں ہی بس گئے۔ غوری افغانوں کی ابتدائی پہل کے زمانے میں ہی گردیزی سیدوں کا ایک خاندان اس ضلع میں آباد ہوا تھا۔ اس سے کچھ عرصہ بعد لیہ ضلع ڈیرہ غازی خاں کے قریب کوٹ کرڈر میں خوارزم سے آکر قریشیوں کا ایک خاندان آباد ہوا جس میں شیخ بہاء الدین زکریا بہا الحق پیدا ہوئے، جنہوں نے تمام اسلامی دنیا کی سیروسیاحت کے بعد ملتان کو اپنا مستقر بنایا۔ اسی زمانے میں سبزوار سے پیر شمس تبریز اور کاشان سے قاضی قطب الدین ملتان تشریف لائے اور پاکپتن میں بابا فرید گنج شکر اور دہلی میں (ملتان کے راستے سے) خواجہ قطب الدین بختیار کاکی روق افروز ہوئے۔ اچے میں مسید جلال بخاری جو ملتان، مظفر گڑھ اور بہاولپور کے کئی خاندانوں کے مورث اعلیٰ ہیں۔ اسی زمانہ میں قشرف لائے اور انہی ایام کے لگ بھگ سلطان سخی سرور نے فروغ پایا۔ جن کے والد بخار اسے آکر ضلع ملتان کے شہر سبکوٹ میں آباد ہوئے تھے۔

ان مقدس ہستیوں اور ان کے بے شمار رفقا سے کار نے اس علاقے کے ہندوؤں میں اسلام پھیلانے کا بیڑا اٹھایا اور یہ ان بزرگوں کی تلقین اور ان کے اثر کا، نہ کہ کسی بادشاہ کی تیغ آزمائی کا نتیجہ ہے کہ اب مغربی پنجاب کے اکثر باشندے مسلمان ہیں۔ ابتداء میں مسلمانوں نے اشاعت اسلام سے جو سردھری برتی تھی، وہ اس مذہبی جوش کی وجہ سے جو منگولوں اور مسلمانوں کی کشمکش میں پیدا ہوا جاتی رہی۔ اب ایک بادشاہ کے مقبرے میں ایک مذہبی بزرگ (شیخ رکن العالم) کو جگہ ملی اور اس زمانے سے ملتان کی ان مقدس ہستیوں اور مقدس مقامات کا آغاز ہوا جن کی بدولت ملتان کو تمام اسلامی دنیا میں ایک غیر معمولی شہرت حاصل ہے۔

سرایدر دوسری لکین نے مختلف قبیلوں کا ذکر کرتے ہوئے بعض مشہور قبائل

کے قبول اسلام کی تاریخ بھی لکھی ہے۔ مثلاً راجپوتوں میں سیال ایک مشہور قبیلہ ہے، جو ملتان، مظفری، جھٹک، سیالان، میں کثرت سے آباد ہے۔ یہ قبیلہ بابا فرید گنج شکر کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا۔ نون مخدوم جانیان کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے۔ اور جوہر راجپوتوں کو شیخ رکن العالم نے مسلمان کیا۔

سرایہ وردو میکلیگن نے مختلف قبائل کی نسبت جو تفصیلات دی ہیں، ان پر مسٹر بورن اور مسٹر ویس نے، جنہوں نے مظفری کا گزٹیر مرتب کیا ہے۔ بعض باتیں اضافہ کی ہیں۔ وہ کھل راجپوتوں کی نسبت لکھتے ہیں کہ ان کا مورث اعلیٰ ہستنا پور کا راجا کرشن تھا۔ اس کے ایک جانشین بھوپا نے ہستنا پور چھوڑ کر اچیر میں رہائش اختیار کی اور یہاں بھوپا اور اُس کے بیٹے کھل سے حضرت مخدوم جانیان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اچیر سے یہ قبیلہ بڑھتا بڑھتا دریائے راوی کے دونوں طرف پھیل گیا۔ اسی طرح دو قبیلہ کو جو ستلج کے دونوں بانوؤں پر ساتھ میل تک اور علاقہ کوگیرہ میں آباد تھا، بابا فرید نے مسلمان کیا۔ سیالوں کی نسبت اس گزٹیر میں لکھا ہے کہ وہ ۲۵۸ھ کے قریب بابا فرید کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔

بزرگان کبار کی ان کوششوں کے علاوہ اس گزٹیر کے ایک اندراج سے اسلام کی ان جمہوری خصوصیات پر بھی روشنی پڑتی ہے، جن سے اشاعت اسلام کا کام آسان ہو گیا۔ اچھوت اقوام کے ضمن میں اس رپورٹ میں لکھا ہے: ’مسلی‘ اگرچہ اب کی مردم شماری سے اچھوت اقوام میں شمار نہیں ہوتے۔ لیکن ان کا ذکر یہاں بے جا نہ ہوگا۔ کیونکہ ان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ ہندو چوہڑے تھے جو مسلمان ہو کر مسلی بن گئے۔ ان کی تعداد اس ضلع میں چھیالیس ہزار سے زیادہ ہے۔ دیہات میں تو وہ خاکروبی اور کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں، لیکن شہروں میں وہ مختلف اقسام کے کئی پیشے جنہیں ہندو چوہڑے اختیار نہیں کر سکتے اختیار کر لیتے ہیں۔ اور جولاہوں، باورچیوں، ہشتیوں، رنگسازوں کا بھی کام کرتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اگرچہ بڑے اور اس طرح کے دوسرے پیمانہ قبیلے جن پر ہندو ہونے کی صورت میں ذیل ترین پیشوں کے علاوہ باقی سب اقتصادی دروازے بند تھے۔ مسلمان ہو کر تمدنی لحاظ سے اس طرح ترقی کر سکتے تھے تو پھر ان کے لیے مسلمان ہونا کس قدر آسان اور دنیوی نقطہ نظر سے بھی کس قدر مفید ہوگا۔

سندھ میں اشاعت اسلام

سیاسی حالات | ہم ذکر کر چکے ہیں کہ سندھ میں عرب حکومت کے کمزور جانے پر شمالی سندھ میں ملتان اور جنوبی سندھ میں منصورہ دو خود مختار ریاستیں قائم ہوئیں جن پر ایک زمانے میں قرامطہ قابض ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی نے انھیں حکومت دے کر یہ مقامات اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ لیکن جب وہ ان دو افتادہ مقامات پر اپنا تسلط قائم نہ کر سکے تو قرامطیوں نے پھر سر اٹھایا اور سلطان محمود غزنوی کو از سر نو انھیں زیر کرنا پڑا۔ اس کے بعد کچھ دیر تک سندھ حکومت دہلی کے ماتحت رہا۔ صوبیدار کا صدر مقام ملتان تھا اور وہ مغربی پنجاب اور سندھ کا حکمران ہوتا تھا۔ ملتان کے تین صوبیدار ناصر الدین قباچہ، خان شہدادین غیاث الدین بلبن اور غازی ملک المسعود غیاث الدین قطب الماویہ میں خاص طور پر مشہور ہیں۔ اس زمانے میں سندھ کے بعض حصوں کو ایک حد تک خود مختاری حاصل تھی اور کسی چھوٹی چھوٹی ریاستیں جن میں سے بعض ہندو راجاؤں کے تابع تھیں، دہلی اور ملتان کے منتظم اور بااثر حاکموں کی قوا طاعت کرتیں، لیکن جب موقع ملتا، خود مختاری کا رنگ اختیار کر لیتیں۔ ان حکمرانوں میں سے ٹھٹھہ کا سومرہ خاندان خاص طور پر مشہور ہے۔ جس کا اثر اور اقتدار کسی نہ کسی صورت میں صدیوں تک برقرار رہا۔ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ وہ عراق کے شہر سامرہ سے حجاج بن یوسف کے عہد میں آئے تھے۔ لیکن ان لوگوں کے

نام ہندوانہ تھے۔ انگریز مورخین کی رائے ہے کہ وہ اصل میں راجپوت تھے اور مسلمانوں اور عربوں میں اپنا اثر بڑھانے کے لیے اپنے حسب و نسب کے متعلق غلط دعوے کرتے تھے۔ سید سلیمان ندوی کا خیال ہے کہ وہ ”عربی ہندو مخلوط تھے۔“ اسمعیلی مذہب کے پیرو تھے اور جس طرح قرمطی اور اسمعیلی اسلامی عقائد کے ساتھ ہر جگہ کے کچھ مقامی مراسم اور اعتقادات کو شامل کر لیتے تھے، تبلیغ میں آسانی کے لیے ان لوگوں نے بھی یہی کیا تھا۔ اس لیے ان میں ہندوانہ نام اور رسمیں انگریزی تصنیف دونوں لائیں قیاس پر مبنی ہیں۔ اتنا یقینی ہے کہ سومری صحیح طور پر عربی مسلمان نہ تھے۔ ان کے نام اور کئی رسمیں ہندوانہ تھیں۔

محمد تخلق کے زمانے میں شاہ دہلی اور سومریوں میں کشمکش شروع ہوئی اور اس دوران میں جنوبی سندھ کی حکومت سومریوں سے نکل کر ستم قوم کے ہاتھ میں آگئی۔ اس موقع پر فرخستہ لکھتا ہے ”در آخر عمد شاہ محمد تخلق شاہ بسی و امداد مسلمانان دولت از خاندان طبقہ سومرگان بفرقہ سمگان منتقل شد و اکثر حکام ایشان بدولت اسلام انقصاں داشتند“ اس سے خیال ہوتا ہے کہ سومری صحیح طور پر مسلمان نہ تھے بلکہ ستم قبیلے کے سارے حکام بھی دولت اسلام سے شریاب نہ تھے!

سہم خاندان سے سلطان فیروز شاہ تغلق کی جھگڑا ہوئی۔ شروع میں تو بادشاہ کو کامیابی نہ ہوئی اور اسے گجرات ناکام واپس جانا پڑا۔ لیکن اگلے سال وہ زیادہ فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ سہم سردار نے کام بگڑا دیکھا تو حضرت مخدوم جہانیاں کے پاس بمقام اچہ قاصد بھیجا۔ اور درخواست کی کہ بادشاہ سے مصالحت کرادیں حضرت مخدوم تشریف لائے اور فریقین میں مناسب شرائط پر صلح کرادی۔ ان شرائط میں سے ایک یہ تھی کہ سہم سردار (تماچی) اور دوسرے اُمرا فیروز تغلق کے ساتھ دہلی جائیں گے اور دیلاں رہیں گے۔ اس خاندان کے پہلے تین سرداروں کے نام ہندوانہ ہیں (جام اوزر، جام جونا، جام تماچی) فرشتہ نے اس سے قیاس کیا ہے کہ پہلے تین سردار ہندو تھے اور بعد کے مسلمان ہوئے۔

سید سلیمان ندوی کا خیال ہے کہ یہ لوگ شروع میں اپنا قومی نام رکھتے تھے۔ بعد میں سلاطین دہلی کی بیرونی میں عربی القاب اختیار کرنے لگے، لیکن سلطنت پانے سے پہلے ہی سب مسلمان ہو گئے تھے۔ سندھ گزٹریٹر کے مصنف کا خیال ہے کہ علاقہ کچھ کے جادگیر راجپوتوں کی طرح جو سہ لوگوں کے ہم قوم تھے (اور جن کی نسبت ان کے راجا کا بیان ہے کہ دو ہزار جادگیروں میں سے تین کو بھی پتا نہیں کہ ان کا مذہب کیا ہے!) یہ لوگ بھی ایک عرصہ تک مخلوط مذہب کے پیرو ہوں گے اور پھر مسلمان ہو گئے۔ چوتھا (یا ایک ترتیب سے پانچواں) سہ سردار بچپن میں ہی بطور یرغمال دہلی گیا تھا۔ اس کا نام تارین میں شیر الدین درج ہے۔ وہ دہلی کی اسلامی فضا سے متاثر ہوا اور قرن قیاس ہے کہ اپنے عہد حکومت میں اس نے اپنی قوم کو ایک ڈھب پر لانے کی کوشش کی ہوگی۔ سہ لوگوں کی حکومت سندھ میں دیر تک رہی اور ٹھٹھہ کے علاوہ ایک وقت بھکر اور سہوان تک کا سب علاقہ ان کے قبضے میں تھا۔

سہ خاندان کا سب سے بڑا حاکم جام نظام الدین عوف جام تھا۔ جس نے ساٹھ سال حکومت کی اور موجودہ شہر ٹھٹھہ کی بنیاد ڈالی۔ اس کے پشیر و جام سبیر کا ایک لکچرپ قصہ بیان کرتے ہیں جو معاصرانہ حالات اور سندھی حکام کی قدیمی روش پر روشنی ڈالتا ہے۔ ایک دفعہ جام سبیر نے سنا کہ شہر بھکر کا قاضی (قاضی مرزا) مقدمات فیصل کرنے کے وقت مدعی اور مدعا علیہ دونوں سے رشوت لیتا ہے۔ جام نے اسے بلا بھیجا اور استفسار کیا۔ قاضی نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ میں دونوں فریقوں سے کچھ نہ کچھ لیتا ہوں اور میرا تو سبھی چاہتا ہے کہ گواہوں سے بھی کچھ وصول کروں۔ لیکن وہ مقدمہ ختم ہونے سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں۔ جام یہ سن کر سبسا۔ اس پر قاضی نے کہا کہ اس کے باوجود یہ حال ہے کہ میں تو سارا دن مقدمات میں سرکھپاتا ہوں اور گھر پر میرے بیوی بچے بھوکے مرتے ہیں۔ جام نے یہ سن کر سمجھ لیا کہ سرکاری عمال کو بہت تھوڑی تنخواہ دینا غلطی ہے

اور قاضی کے مشاہیرے میں اضافہ کر دیا۔

سمہ کے اختتام کے بعد تھوڑا عرصہ سندھ ارغون اور ترخان ترکوں کے قبضے میں رہا اور بالآخر ۱۵۹۲ء میں اکبر نے مرزا جانی بیگ کو شکست دے کر سندھ کو پھر حکومت دہلی کا باجگزار صوبہ بنا دیا۔

مخدوم لال شہباز قلندر | مشہور اولیاء میں سے سب سے پہلے شیخ بہاء الدین زکریا نے سندھ کی طرف توجہ کی تحفۃ الکرام

میں لکھا ہے: ”اہل سندھ اغلب از مریدان آں در آمدہ و اقل کسے کہ از شاخ سلسلہ ارشاد و رہنماییدہ اوست“ ان کا ذکر ہم کسی قدر تفصیل سے کر چکے ہیں ان کے ایک پیر بھائی اور شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید شیخ نوح بھکر علی ان سے پہلے ہی سندھ میں موجود تھے۔ وہ بڑے پاک سیرت بزرگ تھے لیکن ان سے ارشاد و ہدایت کا سلسلہ اتنا وسیع نہیں ہوا جتنا حضرت زکریا طائفی سے۔ شیخ بہاء الدین کے مشہور مرید جن کا ذکر ہندوستان کے تذکروں میں عام ملتا ہے اور جن کا مزار سندھ کی سب سے بڑی زیارت گاہ ہے۔ مخدوم لال شہباز قلندر ہیں۔ ان کا وطن تبریز کے قریب ایک گاؤں مرند میں تھا۔ اصل نام شیخ عثمان تھا۔ تیرہ سلسلوں سے آپ کا نسب امام جعفر صادق تک پہنچتا ہے جب آپ سن بلوغت کو پہنچے تو بابا ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہوئے اور ایک سال تک اللہ کی خدمت میں رہے۔ اس کے بعد خرقہ و خلافت پاکر ہندوستان کا رخ کیا۔ اور شیخ فرید گنج شکر اور شیخ بہاء الدین زکریا کی خدمت میں حاضر رہ کر فیض یاب ہوئے۔ شیخ صدر الدین عارف سے آپ کی اکثر صحبت رہتی تھی اور بلبن کا بیٹا خان شہید بھی آپ کا معتقد تھا۔ ضیاء الدین برنی نے

۱۰ آپ کے حالات زندگی ایک قلمی تذکرہ دلیل الزاکرین میں درج ہیں۔ یہ کتاب پیر حسام الدین راشدی کے کتب خانے میں ہے۔

لکھا ہے کہ خان شہید نے بڑی کوشش کی کہ آپ ملتان میں اقامت پذیر ہو جائیں اور اس مقصد کے لیے ایک خانقاہ کی تعمیر بھی شروع کی لیکن آپ نہ مانے۔ البتہ آپ گاہے گاہے خان شہید کی محفل میں جاتے تھے اور شیخ صدر الدین عارف کے ساتھ سماع و رقص میں حصہ لیتے تھے۔

تحفۃ الکرام میں لکھا ہے کہ آپ پھرتے پھرتے حضرت ابو علی قلندر کی خدمت میں پہنچے، لیکن انھوں نے کہا کہ ہندوستان میں تین سوتلندر ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ سندھ میں ہی تشریف لے جائیں۔ چنانچہ شیخ سندھ میں آکر سیوستان میں مقیم ہوئے اور یہاں آپ کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ کو مرشد نے شہباز کا خطاب دیا تھا۔ چونکہ آپ اکثر سرخ لباس پہنتے تھے، اس لیے آپ کو لال شہباز کہتے تھے۔ آپ اہل علم اور شروع میں شرع کے پابند تھے لیکن قلندری مشرب اختیار کرنے کے بعد بالکل آزاد ہو گئے۔ اور جذب و سرور کی حالت میں رہنے لگے۔ آپ کے طریقے کے قلندروں کو لال شہباز کہتے ہیں۔

لہ برٹن نے ہسٹری آف سندھ میں اس لقب کی ایک مختلف توجہ کی ہے (ص ۴۰۷) اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بڑے عالم اور لسانیات اور صرف و نحو میں ماہر تھے۔ (ص ۲۱۱) چنانچہ برٹن کے زور نے (۱۸۵۲ء) میں صرف و نحو کی جو کتابیں رائج تھیں۔ مثلاً میزان صرف اور صرف منیر کے متعلق قسم دوم (۹) وہ حضرت لال شہباز قلندر سے منسوب کی جاتی تھیں۔ صوفیانہ تذکروں سے برٹن کے بیان کی تصدیق نہیں ہوتی۔

ملا ہم لکھ چکے ہیں کہ سہروردیہ سلسلے میں عام طور پر سماع کا رواج نہیں اور شاید چشتیہ کی نسبت اس سلسلے میں شرع کی زیادہ پابندی ہے۔ لیکن یہ امر قابل غور ہے کہ اس سلسلے کے کئی بزرگ ملامتیہ اور بے شرع گروہ میں داخل ہو گئے (مثلاً شیخ بہاء الدین زکریا کے خلیفہ لال شہباز قلندر شیخ صدر الدین عارف کے خلیفہ شیخ احمد معشوق۔ احمد آباد کے شاہ موسیٰ سہاگ) قلندروں کا ایک گروہ اپنے آپ کو سید ہلال بخاری سہروردی کے نام پر (باقی اگلے صفحے پر)

آپ کی وفات ۱۲۷ھ میں ہوئی۔ اور سلطان فیروز شاہ تغلق کے عہد حکومت میں ملک اختیار الدین والی سیستان نے مزار پر ایک شاندار روضہ تعمیر کرایا۔

سندھ میں توسیع اسلام | مخدوم لال شہباز کے ایک دو ہمسرہ بزرگوں (مثلاً پیر منگھو یا مگر پیر) کے نام ملتے ہیں۔

اور چند ایک ایسے مشائخ کے مزار بھی سندھ میں موجود ہیں جو حضرت لال شہباز سے دو ایک صدیاں بعد مقبول عوام تھے۔ لیکن آج کل سندھ میں پیروں کے جو مشہور سلسلے ہیں، ان کا آغاز مغل بادشاہ بابر کے زمانے سے اور بعض صورتوں میں اس سے بھی بعد ہوا۔ سندھ گزیر کے مصنف کا خیال ہے کہ سندھ میں مملانیوں کو اکثریت گزشتہ دو تین صدیوں میں حاصل ہوئی ہے۔ وہ کیپٹن الیگزینڈر ہارلے کا بیان نقل کرتا ہے جس نے ۱۶۹۹ء میں شہر ٹھٹھہ دیکھا اور وہاں ہندوؤں اور مسلمانوں میں دس اور ایک کی نسبت پائی۔ بیسویں صدی کے آغاز میں حالت بالکل مختلف ہو گئی تھی۔ سندھ گزیر کے مصنف کا خیال ہے کہ اس تبدیلی میں بالائی سندھ کے ان خاندانوں (کھورا۔ تالپورا) کی پالیسی کو دخل ہے، جو مظہر سلطنت کے زوال کے بعد سندھ میں برسرِ اقتدار ہوئے اور جنھوں نے زیریں سندھ کے ان شہروں اور علاقوں پر، جہاں ابھی تک ہندو اثرات

جلالی کتاب ہے اگرچہ اس امر کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں کہ حضرت نے قلندروں کا یہ سلسلہ شروع کیا۔ اور شاید برٹش کا یہ بیان صحیح ہے کہ جلالی فقیر وہ ہیں جو شاہن جلالی دکانے کے قائل ہیں، اسی طرح مظہر سلطنت کے زوال کے وقت جو بے شرع رسول شاہی فرقہ شروع ہوا ان کے بانی بھی ایک سہروردی بزرگ تھے۔ قادریوں میں آزاد مشرب قلندروں کی اتنی افراد نہیں تھی جو سہروردی میں ہے۔ لیکن ان میں بھی (لاہور کے) شیخ حسین اور ابو جلال قادری کے نام نظر آجاتے ہیں۔ البتہ چشتیوں، بالخصوص نظامی چشتیوں میں سماع کے شوق کے باوجود آزاد اور بے شرع حضرات کے نام بڑی مشکل سے ملیں گے۔

غالب تھے، قبضہ جمایا۔ اس کے علاوہ بلوچ قوم کے عروج نے بھی ان اسلامی رجحانات کو ترقی دی۔ کیپٹن ہملٹن کے زمانے میں اگرچہ حکومت مسلمانوں کی تھی، لیکن ہندوؤں کو پوری آزادی حاصل تھی اور وہ اپنے دن اور تہوار اسی دھوم دھام سے مناتے تھے، جس طرح اپنی حکومت کے دوران میں۔ لیکن تالپور خاندان کے عہد حکومت میں بلوچوں کے عروج سے صورتِ حالات مختلف ہو گئی۔

سندھ گزٹیر میں دو ایسے قبیلوں کے نام لکھے ہیں، جو موجودہ زمانے میں مسلمان ہوئے۔ ایک دھارچہ قوم کے لوگ ہیں، جو تھوڑا عرصہ ہوا اچوتانہ سے آکر مسلمان ہوئے تھے۔ وہ تحصیل گھوٹکی (ضلع سکھر) میں کاشتکاری کرتے ہیں۔ دوسرا قبیلہ اندھر کہلاتا ہے۔ وہ گھوٹکی، شکار پور اور سکھر میں آباد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جلیو (زنار) علاقہ بہاولپور میں پیر مونسے نواب کی درگاہ پر جمع ہیں۔

سندھ کے مسلمانوں میں پیر پستی زوروں پر ہے اور گاہے گاہے پیر پستی کے عجیب و غریب کرشمے ظہور میں آتے ہیں۔ اس کی نمایاں مثال گروگوں کا نظام ہے، جو پیر پگاڑو (پگڑی والے پیر) کے معتقد ہیں۔ ان لوگوں کا مرکز روہڑی کے نزدیک گنگری نام ایک گاؤں ہے جس میں پیر کا کوٹ آباد تھا۔ ان لوگوں کا بیان ہے کہ ان کے مرشد کا موروثی اعلیٰ پیر شاہ علی مکی محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ آیا اور ایک نو مسلم کی بیٹی سے شادی کی۔ وہ کثیر الاولاد تھا اور اس کے مریدوں کی تعداد بھی بہت ہوئی۔ اس خاندان نے مرور زمانہ سے بڑی وسعت حاصل کر لی۔ جانشینی کے سلسلے میں کئی دفعہ دعویداروں میں مخالفت کا بازار گرم ہوا۔ ایک دفعہ ایک ہنگامے میں پیر صبغت اللہ صاحب (جن کے حوالا سید احمد بلوی سے گہرے تعلقات تھے) کے معتقدوں نے عہد کیا کہ وہ سوائے پیر پگاڑو کے یعنی اس پیر کے جسے پیشرو سے دستارِ خلافت ملی ہو، کسی کے قائل نہ ہوں گے۔

پیر نے ان راسخ الاعتقاد مریدوں کو حُر کا خطاب دیا۔ ان لوگوں نے اپنے مُرشد کی خوشنودی اور ان کے مخالفین بلکہ اس کے اقربا اور خلفا کا قلع قمع کرنے میں انتہائی سرگرمی دکھائی ہے۔ اور اب سندھ میں ان کا شمار جرائم پیشہ اقوام میں ہوتا ہے۔ ان کی روک تھام کے لیے ایک خاص ایکٹ ہے۔ ان کے ساتھ پولیس کی کسی سبھڑپیں ہوئی ہیں اور بعض اوقات تو فوج کی مدد منگانی پڑی ہے۔ خواجہ حسن نظامی اپنی کتاب فاطمی دعوتِ اسلام میں لکھتے ہیں :-

مُرفقہ کے ہزاروں آدمی پیر صاحب کو ذاتِ الہی کا مظہر اور اوتار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پیر صاحب کے برابر بیٹھ جائے یا ان سے مصافحہ کرے تو یہ جاہل لوگ اس کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ کیونکہ ان کے عقیدے میں پیر صاحب نور کا ایک پتلا ہیں۔ اور خاکی انسان ہو گناہوں کی پوٹ ہے۔ اگر پیر صاحب کے قریب بیٹھے یا ان سے ہاتھ ملائے تو نورِ خدا کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس واسطے وہ واجب القتل ہے۔ مَرقوم کے آدمی پیر صاحب کے مکان کے دروازے کا دیوار کر کے چلے جاتے ہیں۔“

بنگال میں اشاعتِ اسلام

شیخ جلال الدین تبریزیؒ سب سے پہلے جو بزرگ شمالی ہندوستان کے راستے بنگال تشریف لے گئے شیخ جلال الدین تبریزیؒ تھے۔ آپ ایرانی النسل تھے۔ پہلے شیخ ابوسعید تبریزیؒ کے مرید ہوئے اور ان کی وفات کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردیؒ سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے اپنے مُرشد کی اس طرح خدمت کی کہ شاید ہی کسی مرید نے اپنے پیر کی کی ہو۔ شیخ شہاب الدین ہر سال حج کے لیے جاتے تھے اور چونکہ اب وہ ہمت بُڑھے اور کمزور ہو گئے تھے۔ اس لیے گرم اور زود، معتم غذا کے سوا کچھ کھانہ سکتے تھے۔

شیخ جلال الدین کی نسبت مشہور ہے کہ وہ اپنے سر پر ایک انگلیٹی اور دھجی مٹھائے رکھتے تھے تاکہ جس وقت مُرشد طلب کرے۔ اسے گرم کھانا دے سکیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں ہی آپ کی شیخ بہاء الدین زکریا سے ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ آپ نے ہندوستان کا رخ کیا۔ لیکن دونوں پر یہاں کی دوستی بھی نہیں۔ وجہ اس کی سیر العارفین میں اس طرح لکھی ہے کہ دونوں بزرگ سیر و سیاحت میں مشغول تھے کہ وہ ایک ایسے شہر میں جا پہنچے جہاں شیخ فرید الدین عطار مقیم تھے۔ ان دونوں کا قاعدہ یہ تھا کہ منزل پر پہنچنے کے بعد شیخ بہاء الدین تو عبادت میں مشغول ہو جاتے اور شیخ جلال الدین شہر کی سیر کو نکلتے۔ شیخ جلال الدین نے جب شیخ فرید الدین عطار کو دیکھا تو ان کے دل پر ان کی روحانیت کا بڑا اثر ہوا۔ واپس جا کر انھوں نے اپنے پر یہیائی سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ آج میں نے ایک ایسا بزرگ دست شہباز دیکھا کہ میں سب کچھ بھول گیا۔ شیخ بہاء الدین نے پوچھا کہ کیا اس وقت اپنا مُرشد بھی یاد نہ رہا؟ انھوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اُس کے سامنے مجھے کسی چیز کا خیال نہ رہا۔ شیخ بہاء الدین کو اپنے مُرشد سے شیخ تبریزی کی یہ سرومہری اچھی نہ لگی اور انھوں نے اپنے پر یہیائی کی رفاقت ترک کر دی۔

اس کے بعد شیخ جلال الدین تبریزی دہلی تشریف لائے۔ یہاں حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے آپ کی دوستانہ ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ لیکن شیخ الاسلام دہلی شیخ نجم الدین صغرا آپ کا سخت مخالف ہو گیا۔ اور بالآخر اس نے آپ پر ایک شدید الزام لگا کر علما اور مشائخ کی ایک مجلس اس امر کا تصفیہ کرنے کے لیے بلائی۔ اس مجلس نے تو بقول سید خورشید مبارک کو مانی مصنف سیر لاؤنیا آپ کے حق میں فیصلہ کیا۔ اور سلطان التمش نے شیخ

نجم الدین صغرا کو معزول کئے شیخ بہاء الدین زکریا کو اس کی جگہ فسخ الاسلام مقرر کیا، شیخ جلال الدین بھی اس کے بعد دہلی نہ رہے۔ وہاں سے پہلے بدایوں اور پھر بنگالہ کا رخ کیا۔ دہلی چھوڑتے وقت آپ نے کہا: ”چوں من دریں شہر آدم زند صرف بدم ایں ساعت فقرہ ام۔ تا پیشتر چہ خواہر شد۔ لیکن آپ کا انجام بڑا شاندار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ولایت بنگالہ میں آپ سے بڑے کام لیے۔

فوائد الغواد میں حضرت سلطان المشائخ کی زبانی لکھا ہے کہ جب شیخ جلال الدین تبریزی بدایوں میں تھے اور ایک گھر کی دہلیز پر بیٹھے تھے کہ ایک شخص چھاپچکا مٹکا سر پر لیے پاس سے گزرا۔ وہ شخص قریب کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا، جہاں کے لوگ ڈاکہ زنی میں مشہور تھے۔ اور وہ بھی انھی میں سے تھا۔ لیکن شیخ کی نورانی صودت دیکھ کر وہ بڑا متاثر ہوا۔ دل میں کہنے لگا کہ میں، مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں (تیز دروے شیخ دید بغفت کہ دروین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایں چنیں مردان ہم سے باشند)۔ چنانچہ وہ شیخ کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ اور علی اس کا اسلامی نام رکھا گیا۔ جب شیخ بدایوں سے لکھنؤ جانے لگے تو وہ بھی پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ لیکن شیخ نے اسے فرمایا کہ اس شہر کی ہدایت تمہارے ذمہ ہے۔ تم یہیں رہو۔

بدایوں میں ہی شیخ جلال الدین نے مولانا علاء الدین اصولی کو جو بعد میں سلطان المشائخ کے استاد ہوئے اور اس وقت محمود ایک طفلِ محنت تھے اپنا لباس عطا کیا۔

سیر العارفین میں لکھا ہے کہ جب آپ بنگالہ پہنچے تو وہاں مخلوقِ خدا جو حق درجہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مرید ہوئی۔ حضرت نے اس جگہ

ایک خانقاہ تعمیر کی۔ اور کئی باغ اور ہفت سی زمین خرید کر لنگر کے لیے وقف کی۔ اس جگہ کو بندر دیوہ محل کہتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا تالاب تھا، جس کے قریب ایک ہندو راجے نے بے حد روپیہ خرچ کر کے ایک بُت خانہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت نے اس جگہ بہت سے غیر مسلموں کو مسلمان کیا اور بُت خانے کو اپنی جائے قیام بنایا۔ اب آپ کا مزار اسی جگہ ہے۔ اور اس مندر کی نصف آمدنی آپ کے لنگر کے لیے وقف ہے۔ (سیر العارفین ص ۱۷۱)

دائر انعام الحق کا خیال ہے کہ شیخ جلال الدین تبریزی بنگالے میں ۱۱۹۵ھ اور ۱۲۰۰ھ کے درمیان کسی ایسے وقت میں پہنچے، جب وہاں لکشن سین کا راج تھا اور مسلمانوں نے بنگالہ فتح نہیں کیا تھا۔

حضرت سلطان المشائخ شیخ جلال الدین کے بڑے مُعتقد تھے۔ ان کے مبدیہ ملفوظات افضل الفوائد میں ایک اندراج ہے:

”پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ولایت اسی بات کا نام ہے جو شیخ جلال الدین تبریزی قدس سرہ العزیز کو حاصل تھی۔ چنانچہ جب آپ نے ہندوستان جانے کا ارادہ کیا تو آپ ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں ایک دیوہ رات آدمی کھایا کرتا تھا۔ آپ نے اس دیوہ کو گونے میں بند کر دیا۔ اس شہر کے باشندے سب کے سب ہندو تھے۔ جب اُنھوں نے آپ کی کرامت دیکھی تو سب مسلمان ہو گئے۔ آپ کچھ مدت وہاں رہے اور حکم دیا کہ خانقاہ بناؤ۔ خانقاہ تیار ہو گئی تو ہر روز ایک گداگر لاکر اس کا سر منڈاتے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خدا رسیدہ بنا دیتے۔ اس طرح آپ نے پچاس آدمیوں کو صاحبِ سجادہ اور صاحبِ کرامت کیا۔ اور پھر ان کو وہاں قائم کر کے آپ آگے چل دیے۔“

افضل الفوائد کی تاریخی صحت مُشتبہ ہے۔ لیکن حضرت گیسو دراز کے ملفوظات میں اس واقعے کی بعض دوسری تفصیل درج ہیں۔ اور حقیقت

سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہیں۔ انھوں نے یہ کہہ کر کہ شیخ جلال الدین تبریزی پر جادو یا جتن و پیری کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا فرمایا۔

”اور یہاں (بدایوں) اسے شیخ دیوہ محل آئے۔ ایک کہہ مار یا مان کے ہاں قیام کیا۔ دیکھا کہ اس کے گھر میں آہ و شیون کا طوفان برپا ہے۔ پوچھا تو بتایا چلا کہ اس شہر میں ایک رسم یہ تھی کہ راجا کے حکم کے مطابق ہر روز ایک نوجوان دیو کے سامنے بھیجا جاتا اور وہ اسے کھالتا۔ اس روز شیخ کے میزبان کے بیٹے کی باری تھی۔ شیخ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو نہ بھیجو۔ مجھے بھیجو۔ لیکن وہ نہ مانا کہ اگر دیو نے تمھیں قبول نہ کیا تو راجا تمھے قتل کرادے گا۔

چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو نہ لایا دھلایا۔ نئے کپڑے پہنائے اور اسے بُت خانے میں لے گیا۔ شیخ بھی ساتھ تھے۔ بُت خانے میں پہنچ کر شیخ نے نوجوان کو تو رخصت کر دیا اور خود دیو کا انتظار کرنے لگے۔ جب دیو اپنے معمول کے مطابق ظاہر ہوا تو شیخ نے اسے اپنے عصا کی ضرب سے ہلاک کر دیا۔ صبح کو راجا اپنے لشکریوں کے ساتھ بُت کی پرستش کو آیا۔ دیکھا کہ اس بُت خانے میں ایک آدمی سیاہ کپڑے اور سیاہ ٹوپی پہنے کھڑا ہے اور لوگوں کو بلارہا ہے۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے۔ راجا خود آگے بڑھا۔ شیخ نے کہا تم بغیر کسی ہراس کے آگے آؤ۔ دیو کو میں نے ہلاک کر دیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا۔ واقعی ایسے ہی تھا۔ چنانچہ سب لوگ ایمان لائے اور مسلمان ہوئے“ (ترجمہ از جوامع الکلم ص ۱۵۷)

شیخ جلال الدین تبریزیؒ کے حالات زندگی کے متعلق کئی الجھنیں ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئیں۔ سیر العارفین کے مطابق آپ کی وفات ۷۴۲ھ یعنی ۱۳۴۰ء میں ہوئی۔ یہی تاریخ آئین اکبری اور خزینۃ الاعفیاء میں ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ ابن بطوطہؒ کہتا ہے کہ وہ خود ۷۴۶ھ مطابق ۱۳۴۵ء میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اور لکھتا ہے:-

”ساتھ کام سے میں کامروپ کے پہاڑوں کی طرف ہولیا، جو یہاں سے ایک

مہینے کے راستے پہنچے۔ میرا ارادہ اس ملک میں جانے سے یہ تھا کہ میں شیخ جلال الدین تبریزیؒ کی جو مشنڈا دلیا اللہ تھے۔ زیارت کر دوں۔ یہ شیخ اپنے وقت کے قطب تھے۔ ان کی کرامتیں مشہور ہیں۔ عمر بھی ان کی بہت زیادہ ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے خلیفہ معظم باللہؒ کو بغداد میں دیکھا۔ اور جس وقت اُس کو قتل کیا ہے، میں وہاں موجود تھا۔ وہ ایک سو پچاس برس کی عمر پوری کر کے مرے ہیں۔ اور چالیس سال سے وہ برابر روزہ رکھتے تھے۔ دس دس دن کے بعد ایک دفعہ افطار کرتے تھے۔ بدن کے ہلکے پھلکے تھے۔ قد لانا تھا اور رُخسار سے لگے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ پر اس (پہاڑی) ملک کے اکثر باشندوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس ملک کے ہندو مسلمان سب شیخ کی زیارت کو آتے ہیں اور ان کے واسطے تحفے اور نذر لاتے ہیں۔ اس میں سے فقرا اور مساکین کھاتے ہیں اور شیخ فقط اپنی گائے کے دودھ پر گزارہ کرتے ہیں۔

ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ وہ حضرت کی زیارت کے لیے علاقہ کامروپ (آسام) میں گیا۔ اس سے سفر نامہ کے انگریزی مترجموں (مثلاً پروفیسر گرب) نے قیاس کیا ہے کہ جس بزرگ کی اس نے زیارت کی، وہ شیخ جلال الدین تبریزیؒ نہ تھے۔ بلکہ سلہٹ کے شیخ جلالؒ تھے۔ ابن بطوطہ کے بیان میں بعض الجھنیں ہیں۔ اور تہیقن سے ان کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن پروفیسر گرب وغیرہ کا نظریہ تسلیم کرنے میں بھی کئی دشواریاں ہیں۔ کیونکہ شاہ جلال سلہٹ کی وفات ۸۷۷ھ میں ہوئی اور ابن بطوطہ نے کامروپ کا سفر ۸۷۹ھ میں کیا۔ اس کے علاوہ اس نے جو واقعات بیان کیے ہیں (مثلاً شیخ کا بغداد میں قیام۔ طویل عمر) وہ شیخ جلال الدین تبریزیؒ کے متعلق ہیں۔

شیخ جلال الدین تبریزی کی عظمت و اہمیت کے باوجود وثوق سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان کا مزار کہاں ہے۔ سیدہ العارفین میں جسے سکندر لودھی کے استاد شیخ جمال نے تالیف کیا۔ بندر دیوہ محل کا ذکر ہے۔ ابو الفضل نے بھی یہی بیان فرمایا ہے۔ لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ بندر کہاں ہے۔ خان بہادر محمد حسین کے سفر نامہ کے سوانحی میں لکھا ہے کہ بنگالہ کے قدیم دار الخلافہ پانڈوہ کے قریب دیوہ محل ایک جگہ ہے۔ ممکن ہے اس جگہ مزار ہو۔ پانڈوہ (ضلع بالدرہ صوبہ مغربی بنگال) سے آٹھ دس میل دور قصبہ تبریز آباد کے فواح میں ایک جگہ دیوہ یاد دیوہ لادو ہے۔ لیکن یہاں بھی شیخ جلال الدین تبریزی کا چلہ خانہ ہے۔ مزار نہیں۔ بنگالہ کے سفر میں بعض اہل تحقیق نے راقم الحروف سے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ شیخ نے اخیر عمر میں عزلت نشینی اختیار کر لی تھی۔ اور اب وہ گوبالی (صوبہ آسام) سے چند میل دور ایک پہاڑی پر ایک دشوار گزار اور نسبتاً غیر معروف بلکہ ہیبت ناک جنگل میں مدفون ہیں۔ پانڈوہ میں جہاں آپ کے چلہ خانہ اور مسجد (بائیس ہزاری) سے ۲۲ ہزار ایکڑ کی زمین وابستہ تھی۔ آپ کا عرس ۲۱-۲۲ رجب کو ہوتا ہے۔

آئینہ ہندوستان شیخ سراج | شیخ جلال الدین تبریزیؒ کے علاوہ دوسرے کئی بزرگ اس زمانے میں بنگال کی طرف آئے اور

یہاں اس زمانے میں صوفیہ کثرت ملتے تھے۔ ابن بطوطہ بنگالے کے ایک بادشاہ ملک فخر الدین کی نسبت لکھتا ہے ”فخر الدین صوفیوں اور فقیروں سے اس قدر محبت رکھتا

تھا شیخ جلال الدین تبریزیؒ کے حالات میں بنگالی حروف میں بھی ہوئی ایک سنسکرت کتاب دستیاب ہوئی ہے۔ اس کے مطابق ۲۲۳ھ میں شیخ بنگال سے چلے گئے۔

۱۷۷۱ء پر سفر نامہ ابن بطوطہ کے حوالے سے جو صدیوں صدی کے بنگال میں فقرا و صوفیہ کی ۵۰ اگڑیوں کا ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو ہندوستان میں اسلامی حکومت کی تاریخ (انگریزی) از ڈاکٹر ایشوری پرشاد۔

تھا کہ اس نے ایک صوفی شیدائے نام کو سائگاؤں میں اپنا نائب مقرر کیا۔ سلطان المشائخ کی اس ولایت کی طرف خاص نظر تھی اور انھوں نے اپنے ایک مرید خاص شیخ سراج الدین عثمان (متوفی ۷۵۵ھ) کو تعلیم و تربیت دے کر بنگال کی طرف بھیجا۔ شیخ سراج الدین عثمان کا وطن بنگال کا دار الخلافہ لکھنؤ تھا۔ لیکن وہ ایام طفولیت میں ہی وہاں سے آکر شیخ نظام الدین ادلیا کے مرید ہو گئے اور ان کی خانقاہ میں رہنے لگے۔ ہر چند سال کے بعد لکھنؤ (بنگال) میں اپنی والدہ محترمہ سے ملنے کے لیے جاتے۔ اور پھر واپس آکر اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ عطاءِ خلافت کے وقت شیخ نے انھیں فرمایا کہ اس کام میں علم سب سے زیادہ درکار ہے۔ اور تمہیں علم سے ابھی وافر حصہ نہیں ملا۔ اس پر شیخ کے ایک فاضل مرید مولانا فخر الدین زراوی نے عرض کیا کہ میں اسے چھ ماہ میں عالم بنا دوں گا۔ چنانچہ انھوں نے شیخ سراج الدین عثمانی کو (اس بڑی عمر میں) پڑھانا شروع کیا۔ ان کے لیے صرف کی ایک کتاب لکھی اور اس کا نام عزیز شاگرد کے نام پر عثمانی رکھا۔ اس کے بعد شیخ سراج الدین نے مولانا رکن الدین سے کافیہ۔ مجمع البحرین اور دوسری کتابیں پڑھیں۔ اور حضرت سلطان المشائخ کی وفات سے تین سال بعد تک تعلیم جاری رکھی۔ اس کے بعد شیخ کی بعض کتابیں پڑنے پڑے اور خلافت نامہ لے کر بنگالے کا رخ کیا۔ شیخ نظام الدین انھیں آئینہ ہندوستان کہا کرتے تھے۔

فرشتہ کا بیان ہے کہ سلطان المشائخ کی وفات کے بعد آپ حضرت چمرغ دہلی کے حلقہ اراکین میں داخل ہوئے اور درجہ کمال کو پہنچ کر ان سے خرقہ خلافت بنگالہ پایا۔ جب حضرت چمرغ دہلی آپ کو بنگالے کی طرف رخصت کر رہے تھے، تو آپ نے عرض کیا کہ اس ولایت میں تو شیخ علاء الدین ایک صاحب اثر و اقتدار

بزرگ ہیں۔ میرے جانے سے کیا ہو گا۔ حضرت چراغ دہلی نے زبان ہندی فرمایا :
”تم اوپر دسے تل“ یعنی تمہارا مرتبہ ان سے اوپر رہے گا۔ اور ان کا تم سے نیچے چنانچہ
فی الحقیقت ایسا ہوا۔ اور شیخ علاء الدین آپ کے مرید ہوئے۔

بنگلے میں آپ کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اور وہاں کا بادشاہ آپ کا مرید
ہوا۔ آپ کی وفات ۳۵۷ھ میں ہوئی۔ وفات سے پہلے اپنا مدفن منتخب کیا۔ اور
سب سے پہلے حضرت سلطان المشائخ کے عطا کردہ کپڑے اس میں دفن کیے اور ارشاد
فرمایا کہ میری وفات کے بعد مجھے ان کی پائنتی میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ اس کی
تعمیل ہوئی۔ مزار گورنرس زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

آپ کے ایک مشہور معصوم شیخ رضا بیابانی بادشاہ وقت سلطان محمد الدین
ایلیاس کے مرید تھے۔ جب انھوں نے ۸۲۵ھ میں وفات پائی تو فوراً غلق نے
بنگلے پرورش کر رکھی تھی۔ اور ایلیاس قلعہ ایکدالہ میں محصور تھا۔ لیکن اپنے
پیروؤں کی وفات پر اس نے جان ہتھیل میں لی اور جازے میں شریک ہونے
کے لیے جھیس بدل کر قلعہ سے باہر آیا۔ (برنی)

شیخ علاء الدین علاء الحق بنگالی لاہوری | شیخ علاء الدین علاء الحق شیخ احمد

امرا و اراکین سلطنت میں شمار ہوتے تھے۔ اور بہت مغرور سمجھے جاتے تھے۔
چنانچہ آپ کو لوگ گنج نبات کہتے تھے۔ اور چونکہ گنج نبات کا درجہ گنج شکر سے زیادہ
ہوتا ہے۔ اس لیے مشہور ہے کہ بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ حضرت سلطان المشائخ نے
اس پر غفلت کا اظہار کیا۔ بعد میں آپ سب کچھ ترک کر کے شیخ سراج الدین عثمان کے
مرید ہوئے۔ مُرشد کی اتنی خدمت کی کہ ناظرین حیران ہوتے تھے۔ وہ شیخ جلال الدین
تبریزی کی طرح اپنے مُرشد کا کھانا گرم رکھنے کے لیے انکھٹھی اپنے سر پر اٹھاتے رہتے

تھے۔ حتیٰ کہ آپ کے سر کے بال جل گئے۔ آپ اس حالت میں اپنے عزیزوں کے سامنے آتے جو ارکانِ حکومت میں سے تھے۔ وہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے، لیکن آپ ذرا بھی متاثر نہ ہوتے۔

جب مُرشد سے فیض حاصل کرنے کے بعد آپ ان کے جانشین ہوئے تو آپ نے بڑی جُود و سخا اور خلقت پروری شروع کی۔ حتیٰ کہ بادشاہِ وقت نے اس پر اعتراف کیا۔ شیخ کے والدِ متمم خزانہ تھے۔ بادشاہ کو خیال ہوا کہ شاید اس کی مدد سے یہ فیاضی جاری ہے۔ چنانچہ شیخ کو دارالخلافہ چھوڑ کر سناڑ گاؤں جانے کا حکم ہوا۔ اور آپ دو سال سناڑ گاؤں رہے۔ خادم کو حکم تھا کہ جو خرچ پہلے ہوتا تھا، اس سے دوچند کر دو۔ چنانچہ عطاءِ الہی سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ کی وفات ۳۹۸ھ میں ہوئی۔ مزارِ مبارک حضرت پنڈوہ میں ہے، جو بنگال کے قریبی دارالخلافہ گورٹ سے سات میل کے فاصلے پر بڑی زیارت گاہ ہے۔ آپ کے خلفاء میں سے علاوہ آپ کے فرزند ارجمند قطب عالم شیخ نورالحق کے میر سید اشرف جہانگیری سمنانی خاص مرتبہ کے بزرگ تھے۔ وہ پیدا سمنان میں ہوئے۔ سیر و سیاحت کے لیے (میر سید علی ہمدانی کے ساتھ) ہندوستان آئے۔ بالآخر جرنپور کے علاقے میں قصبہ کچھوچھو میں بس گئے۔ آپ کے زمانے میں پہلے سکندر بادشاہ بنگالے کا حکمران تھا۔ اس کے بعد سلطان غیاث الدین

نہ دُعا کہ سے ۱۸ میل کے فاصلے پر ہے۔ پہلی مرتبہ حاکم بنگالہ طغرل کے تعاقب میں سلطان غیاث الدین طبرن کے یہاں آنے کا ذکر ملتا ہے۔ اس وقت یہاں ایک ہندو باجگرار راجا تھا۔ سلطان علاؤ الدین خلجی کے زمانے میں سناڑ گاؤں مقبوضاتِ شاہی میں داخل ہوا اور ایک زمانے میں مشرقی بنگالہ میں اسلامی حکومت کی توسیع کا بڑا مرکز بن گیا۔ لیکن ابتدا میں ایک سرحدی مقام ہونے کی وجہ سے یہاں کی رہائش مقبول عام نہ تھی۔ اور نیدو، لکھنوی والوں کے لیے ایک طرح کی جلاوطنی تھی۔ ۱۷ اخبار الانبار ص ۴۴۱

تخت نشین ہوا۔ جس نے خواجہ حافظ کو شیراز سے آنے کی دعوت دی تھی۔ خواجہ نہ آئے۔
لیکن ایک غزل لکھ کر بھیجی۔ جس کے دو شعر یہ تھے۔

شکر شکن شوند ہمہ طوطیان ہند زیں قند پارسی کہ بہ بنگالہ مے رود
حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دیں خامش مشوک کار تو از نالہ مے رود

شیخ علاء الحقؒ سے بھی زیادہ فروغ ان کے صاحبزادے
حضرت نور قطب عالمؒ | نور الحق المعروف نور قطب عالم نے پایا۔ جن کی نسبت
شیخ عبد الحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں :-

”شیخ نور الحق والدین رحمۃ اللہ علیہ المشہد بہ سیخ نور قطب عالم فرزند و مرید
خلیفہ علاء الحق است، از مشاہیر اولیائے ہندوستان و صاحب عشق و محبت
و ذوق و شوق و تصرف و کرامت۔“

اس کے بعد دو صفحوں میں ان کے ارشادات اور ریاضتوں کا حال لکھا ہے قطب عالمؒ
کے والد شیخ علاء الدین نے اپنے مُرشد کی بڑی خدمت کی تھی، لیکن اس منزل میں
وہ اپنے والد سے پیچھے نہیں رہے۔ وہ اپنے والد کی خانقاہ کے تمام درویشوں کی
ساری خدمتیں بجالاتے۔ ان کے کپڑے دھوتے۔ ان کے لیے پانی گرم کرتے۔
کوئی بیمار ہوتا تو ساری خدمتیں جو ایک مامتا بھری ماں بیمار بچے کی بجالاتی ہے،
پوری کرتے۔ آٹھ سال تک اس خانقاہ کے لیے انھوں نے لکڑیاں کاٹی ہیں۔
ایک روز والد نے فرمایا کہ نور الحقؒ جس جگہ عورتیں کوئیں سے پانی نکالتی ہیں، وہاں
زمین پھسلنی ہو گئی ہے۔ پاؤں پھسلتے ہیں اور برتن ٹوٹ جاتے ہیں۔ تم اپنے سر پر
انھیں پانی نکال دیا کرو۔ چار سال تک حضرت نور قطب عالمؒ نے یہ خدمت انجام
دی۔ آپ پانی نکال کر جو پچ میں ڈال دیتے۔ اور وہاں سے اہل ضرورت لے جاتے۔
آپ کے بڑے بھائی شیخ اعظم خان وزیر سلطنت تھے۔ وہ انھیں اس حالت میں

لے آئیں اکبری کے مطابق حضرت نور قطب عالم کی ولادت لاہور میں ہوئی۔

دیکھتے تو افسوس کرتے۔ اپنے پاس آنے کی تلقین کرتے، لیکن آپ منہس کر ٹال دیتے۔ اور کہتے کہ خالقہاء کی ہیز کشی میرے لیے وزارت سے بہتر ہے۔

آپ کے مزاج میں درد اور خلوص بہت تھا۔ آپ کے خلیفہ شیخ حسام الدین مانچوہری لکھتے ہیں کہ ایک روز آپ سوار ہو کر جا رہے تھے اور بے اندازہ خلقت آپ کے دیدار کے لیے راستے پر دورویہ کھڑی تھی۔ اس حالت میں گریہ سے آپ بے ہوش ہوئے جاتے تھے۔ شیخ حسام الدین نے آگے بڑھ کر باجرا پوچھا تو فرماتے لگے کہ آج خدا نے اتنے لوگوں کو ہمارا مستخر کیا ہے جو ہمارا احد سے زیادہ احترام کرتے ہیں۔ کل کو تباہیں، روز قیامت ہمارا کیا حال ہوگا۔ خدا کرے۔ ہمارا سر انھی لوگوں کے سامنے پامال نہ ہوگا!

طبیعت میں بے حد مسکینی اور کسب نفسی تھی۔ ایک روز ایک شخص مکہ معظمہ سے آیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کے ساتھ خانہ کعبہ میں ملاقات کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو گھر سے باہر نہیں نکلا۔ اتنے لوگ ایک دوسرے کے مشابہہ ہوتے ہیں کہ تمہیں سہو ہوا ہوگا۔ اس نے اصرار کیا تو آپ نے اسے کچھ دیا اور رخصت کیا۔ اور لوگوں سے کہا کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں (اخبار الاخبار ص ۱۵۴)

شیخ حسام الدین لکھتے ہیں کہ آپ سوائے سخت ہردمی کے گودری نہ پہنتے۔ سجادہ پر بھی کبھی نہ بیٹھتے۔ آپ کا ارشاد تھا کہ سجادہ پر بیٹھنے کا اسے حق ہے جو اس پر بیٹھ کر نہ وائیں دیکھے نہ بائیں۔ رخصت کے وقت آپ نے شیخ حسام الدین کو نصیحت کی کہ سخاوت میں سوج کی طرح ہونا اور عاجزی میں پانی کی طرح۔ اور تحمل میں زمین کی طرح اور لوگوں کے سب مظالم برداشت کرنا۔ آپ نے شیخ حسام الدین کو یہ بھی نصیحت کی تھی کہ ”مردودہ ہے جو درویشی (طریقت) اور انشمنندی (شریعت) دونوں کو اپنی ذات میں جمع کرے۔“

شیخ عبدالحی آپ کے مکتوبات کی نسبت لکھتے ہیں مریخ نور قطب عالم
را مکتوبات است بغایت شیریں و لطیف - بزبان اہل درد و محبت :-
یہ مکتوبات جن کی تعداد ۱۲۱ ہے (گلدان ابرار) مولانا حسام الدین مانپور می نے
فراہم کر کے مرتب کیے - زیادہ خطوط اپنے بیٹے شیخ فضل اللہ المعروف قاضی شاہ
کے نام ہیں جو پندوہ میں آپ کے جانشین ہوئے - باقی خطوط آپ کے نواموسوں
اور مریدوں کے نام ہیں -

آپ کا ایک خط اخبار الاخبار میں درج ہوا ہے - جس سے چند سطور رسم
حیر کا و تمینا نقل کرتے ہیں -

نور بجانب نجم

بیچارہ عزیز نور مسکین، عمر بادادہ و بے مقصود نیافتہ در طہ حیرت و
میدان حسرت چوں گوے سرگردان شدہ ۵

ہم شب بزاریم شد کہ سبب انداد بولے

نذمید مسیح بخت چہ گنہ ہم سبب را

عمر از شصت گزشتہ و تیر از شصت جستہ و از تر نفس آثارہ یک ساعت ز رستہ -
بجز بادبردست و آتش در جگر و آب در دیدہ و خاک بر سر نہ پیوستہ بجز ندامت و
نجالت دست آویزے نہ بجز درد و آہ پلے گریزے نہ ۵

دل مردان دیں پُر درد باید ز محنت فرقِ شاں پُر گرد باید

آپ کے مکتوبات میں لطیف و دلآویز اشعار کثرت سے ہوتے تھے چنانچہ
اس مکتوب میں آگے چل کر لکھا ہے ۵

یار از جفاے خویش پشیمان شود نشد

گفتم مگر کہ کار بسا مال شود نشد

بخت سقیزہ کار بفرماں شود نشد

گفتم مگر زمانہ عنایت کند نکرد

ایک اور پرموز شعر ہے ۵

مرکبت لنگ و بار سخت غیور!

راہ ناامین است و منزل دُور

یہی باہمت اور مشقت طلب ہستیاں تھیں، جنہوں نے اسلام کی شمعیں
ملک کے کونے کونے میں روشن کیں۔ اور جن کے ذکر سے آج بھی دل و دماغ
متحرک ہوتا ہے۔

مکتوبات کے علاوہ آپ کے قلم سے ایک اور کتاب انیس الغرہ کے نام
سے نکلی جو چھپ چکی ہے۔ قریباً ساٹھ صفحے کا مختصر رسالہ ہے۔ جس میں رسول اکرم
کی بعض احادیث۔ ان کا ترجمہ اور صوفیانہ رنگ میں ان کی شرح کر دی ہے۔ حضرت
نور قطب عالم نے امیرانہ ماحول میں پیدا ہونے کے بعد فقر کی دنیا اختیار کی تھی اور
اپنے قدیمی ماحول سے سخت بیزار تھے۔ اس لیے ان کی تصانیف پر بھی زہر و برہانیت
کا رنگ غالب ہے۔ لیکن ان میں ایک عجیب طرح کی ادیبانہ دلآویزی ہے جو آپ
کے مذاقِ سلیم اور دل گذار خیر کا پتا دیتی ہے۔

حضرت نور قطب عالم صرف ایک بڑے خدا رسیدہ اور خادمِ خلق بزرگ اور
صاحبِ طرز اہل قلم نہ تھے۔ بلکہ بنگالہ کی تاریخ ریاض السلاطین کے بیان کے
مطابق واقعات نے انہیں مجبور کیا کہ وہ ملکی معاملات میں بھی اہم حصہ لیں۔ کیونکہ تو
ویسے بھی حضرت کا خاندان امارت اور شرافت میں ممتاز تھا۔ لیکن حضرت کا رسوم
اس لیے بھی زیادہ تھا کہ بادشاہ وقت سلطان غیاث الدین آپ کا ہم درس تھا۔
دونوں شیخ حمید الدین گنج نشین ناگوری (۱۲۵۶ھ - ۱۳۰۶ھ) کے شاگرد تھے۔
اور بادشاہ نہ صرف آپ کی روحانی پاکیزگی کا مستفید تھا بلکہ بچپن سے دونوں کے
دوستانہ تعلقات تھے۔ اس کے علاوہ واقعات بھی ایسے پیش آئے کہ حضرت
نور قطب عالم کو معاملات ملکی میں دخل دینا پڑا۔ ریاض السلاطین میں جو بنگالے
کی سیاسی تاریخ ہے، لکھا ہے کہ سلطان غیاث الدین دیناچ پور کے ایک ہندو
زمیندار راجا کنس (گنیش) کی سازش سے قتل ہوا۔ اس کے بعد مختصر مدت کے لیے
دواؤد بادشاہ ہوئے اور بالآخر راجا گنیش خود تخت نشین ہوا۔ اس نے سخت
ظلم و ستم سے کام لینا شروع کیا۔ بہت سے علماء و مشائخ کو قتل کیا اور اس امر

کے درپے نہوا کہ ملک سے اسلام کی بنیادیں اکھاڑ دے (اکثرے علماء و مشائخ را مقتول تیغ ستم کرد۔ دے خواست کہ پنج اسلام را از قلم و خود مستاصل سازد) حضرت نور قطب عالم نے یہ حالت دیکھ کر جوئیپور کے بادشاہ سلطان ابراہیم شرقی کو مدد کے لیے لکھا۔ ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی نے بھی جو ابراہیم کے دربار میں تھے، بادشاہ کو ”فوائد دینی و دنیوی“ بتا کر اس کی ترغیب دی اور جوئیپور سے ایک بڑی فوج بنگالے کی سمت روانہ ہوئی۔

اب گنیش ڈرا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے کہا کہ میں ایک کافر ظالم بادشاہ کی بادشاہ اسلام کے پاس کس طرح سفارش کر سکتا ہوں اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو اور بات ہے۔

ریاض السلاطین میں لکھا ہے کہ گنیش اسلام قبول کرنے پر آمادہ تھا، لیکن اس کی دوسری مہینہ مانع ہوئی۔ اور بالآخر اس نے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں ترک دنیا کرتا ہوں۔ آپ میرے بیٹے (جدو) کو مسلمان کر لیں تاکہ وہ بنگالے کا بادشاہ بن سکے۔ آپ نے یہ بات قبول کی۔ جدو آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اور آپ کی سفارش پر جوئیپور کی فوج واپس چلی گئی۔

جب یہ خطرہ دور ہوا تو گنیش نے چاہا کہ جدو پھر سے ہندو ہو جائے چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے سونے کی چند دیوہیکل گائیں بنوائیں۔ جدو کو ان سے اندازے گزارا اور سارا سونا برہمنوں میں تقسیم کر دیا۔ برہمن دوبارہ جدو کو ہندو برادری میں لینے پر آمادہ تھے، لیکن وہ حضرت قطب عالم کی بزرگی کا قائل تھا۔ اس نے ایک ایسے بزرگ کے ہاتھ پر رجوع کرنے کے بعد مرتد ہونے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ جب گنیش مرا تو اس کی وفات پر جدو سلطان جلال الدین ابو مظفر محمد شاہ کے نام سے تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد حکومت میں اسلام کو

بڑی رونق ہوئی۔ اس زمانے میں حضرت نور قطب عالم کا انتقال ہو چکا تھا۔ لیکن سلطان جلال الدین نے ان کے بیٹے شیخ زاہد کو سنار گاؤں سے بلایا۔ ان کا ہر طرح احترام کیا اور اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔

ریاض السلاطین کے مصنف نے اپنی کتاب اُس وقت لکھی جب وہ ضلع مالہ میں جس کے اندر گوڑ اور پنڈ وہ کے مقامات ہیں، مقیم تھا۔ اس کا بیان مقامی روایات یا صوفیانہ تذکروں پر مبنی ہے۔ اور اس میں دو ایک چیزیں نظر کو کھٹکتی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی جس انداز سے شاہانِ بنگالہ نے حضرت نور قطب عالم کے مزار پر اپنی توجہ صرف کی ہے۔ اس سے اہل دوسری کتب سے اس اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے، جو حضرت نور قطب عالم کو اس دنیا کی نظروں میں بھی حاصل تھی۔

حضرت نور قطب عالم کی تاریخ وفات کے متعلق اختلاف ہے شیخ عبد الحق محدثؒ نے آپ کی تاریخ ۸۱۳ھ (یعنی ۱۴۱۰ء) لکھی ہے۔ لیکن اب عام خیال یہ ہے کہ نور بنود شہد کی تاریخ وفات کے مطابق آپ نے ۸۱۸ھ یعنی ۱۴۱۵ء کو وفات پائی۔ مزار مبارک پنڈ وہ ضلع مالہ (مغربی بنگال) میں ہے۔

آپ کے بعد آپ کا نیس آپ کے بیٹوں (شیخ رفعت الدین و شیخ نور) نے باری رکھا۔ ان کا رنگ طبیعت بھی آپ کا سا تھا۔ لیکن آپ کے سب سے مشہور خلیفہ شیخ حسام الدین مانکپوری تھے۔ جو ایک اہل علم اور صاحب ذوق خاندان کے ثم و چراغ تھے اور خود بھی ایک منہ فہن ثابت ہوئے۔ آپ کے مریدوں میں دوسرے خلفائے کبار کے علاوہ شیخ نور کے نو اسیوں شیخ زاہد، شیخ اکمل، شیخ باجن، شیخ اخوند عالم کے نام بھی لیے جاتے ہیں۔ شیخ حسام الدین کے ایک مرید راجی حامد شاہ تھے، جن کے خلیفہ شیخ حسن طاہر جو نپوری ثم دہلوی تک امام الہند شاہ ولی اللہ کا سلسلہ نسب جاتا ہے۔

شاہ ولی اللہؒ کی دہلوی شیخ قطب عالم کی پوتی تھیں اور وہ خود شیخ حاکم کے پوتے تھے۔

شیخ حسام الدین صاحب تصنیف بزرگ تھے۔ ان کے ملفوظات فیق العارفین نامی ایک کتاب میں جمع ہوئے ہیں۔ وہ تو غالباً ابھی تک زیور طبع سے محروم ہے، لیکن ان کی ایک اور تصنیف انیس العاشقین کے نام سے چھپ چکی ہے۔ اس میں تصوف کی اصل و حقیقت پر دلچسپ پیرایے میں تبصرہ کیا ہے اور مضمون کو جا بجا آیات و احادیث و لگداز فارسی اشعار اور ہندی دوہوں سے موثر بنایا ہے۔ آپ کے مکتوبات ابھی شائع نہیں ہوئے۔

حضرت نور قطب عالم کے خلفا کی فہرست دیکھنے سے خیال ہوتا ہے کہ آپ کا فیض صوبہ بنگالہ تک محدود نہ تھا بلکہ آپ کی شیخ علم و عمل کی روشنی سارے ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے فرزندوں اور دوسرے خلفائے آپ کا فیض بنگالے میں جاری رکھا۔ شیخ حسام الدین کا زیادہ وقت کٹھہ مانیکپور (موجودہ صوبجات متحدہ کے مشرقی حصے) میں گزرا۔ قصہ بہار تریف میں آپ کے ممتاز خلیفہ محترم عطاء اللہ بغدادی مدفون ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کے ایک خلیفہ شیخ شمس الدین طاہر تھے جو زیادہ تر اجیر میں رہے۔ ایک اور خلیفہ حضرت شاہ کاکو (شیخ کاکو) تھے، جو لاہور کی مایہ ناز ہستیوں میں سے تھے۔ تمام عمر ترویج اسلام میں مشغول رہے۔ آپ نے موجودہ لنڈا بازار لاہور کے علاقے میں ایک مدرسہ اور خانقاہ قائم کی تھی، جو مغلیہ حکومت کے زوال تک علم اور روحانیت کی مرکز بنی رہی۔ آپ کے جانشینوں میں سے آپ کے صاحبزادے شیخ اسحاق کاکو، ان کے شاگرد مثلاً شیخ سعد اللہ بن اسرائیل، شیخ مستور اور ان کے جانشین شیخ کبیر (ملاحظہ ہو بدایونی کی منتخب التواریخ) خاص طور پر مشہور ہیں۔ آپ کا مزار ایک بڑی زیارت گاہ تھا۔ حضرت میاں میر یہاں زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ لیکن جولائی ۱۹۳۵ء میں مسجد شہید گنج کے ساتھ یہ زیارت بھی شہید ہو گئی۔ (اورینٹل کالج میگزین، جنوری ۱۹۳۶ء)

شیخ جلال مجروح سلمیٰ | تقسیم پاک و ہند کے بعد شاہ نور قطب عالم اور دوسرے بزرگان پندوہ کے مزار ہندوستان میں رہ گئے ہیں اس وقت (وفات ۱۴۲۰ھ)

مشرقی پاکستان کی سب سے اہم زیارت سہلٹ میں ہے، جو سلطان شمس الدین فیروز شاہ
والی بنگالہ کے عہد حکومت میں حضرت شیخ جلال مجرور دہلی کی مدد سے فتح ہوا۔
سہلٹ ز شرفِ فلک برابر باشد ہر سنگ دروہ تاب گوہر باشد
ہر قطرہ از دہسعت دریائست ہر ذرہ اش آفتاب دیگر باشد
ضلع سہلٹ کے سرکاری گزٹیر میں لکھا ہے :-

گورنر یا سہلٹ کو مسلمانوں نے ۱۳۸۴ھ میں فتح کیا۔ آخری ہندو راجا گوہند
کو سکندر غازی کی فوجوں سے زیادہ شاہ جلال کی کرامات نے بے بس کر دیا۔
شاہ صاحب کی وفات کے بعد یہ علاقہ صوبہ بنگالہ میں داخل کیا گیا اور نظم و نسق
کے لیے ایک علیحدہ صوبہ قرار مقرر ہوا۔

”اس ضلع کے قریباً تین فی صدی باشندے گزشتہ مروج شماری کے مطابق
مسلمان ہیں۔“

مندرجہ بالا بیان سرکاری گزٹیر کا ہے۔ حال میں محکمہ آثار قدیمہ کو چھکا ایک
پرانکتیہ دستیاب ہوا ہے، جو پہلے درگاہ شاہ جلال میں لگا ہوا تھا۔ اور اب
دھاکہ میوزیم میں محفوظ ہے۔ یہ کتبہ ۹۱۸ ہجری یعنی ۱۵۱۲ء میں لگایا گیا۔ اس کے
مطابق ”بہ عزت شیخ المشائخ محمد شیخ جلال الدین مجرورین محمد اول فتح اسلام عرضہ
سریہ سہلٹ (سہلٹ) بہ دست سکندر خاں غازی بعد سلطان فیروز شاہ دہلی
(کنہ) سنہ ثلث و سب مائتہ.....“

حضرت شاہ جلال کا ذکر مشائخ کے حامی تذکروں میں بالکل نہیں ملتا، لیکن غرض قسمتی
سے ہمیں غوثی مالوی کے گزدار ابراہار کا اردو ترجمہ موسومہ افکار ابراہار دستیاب ہوا۔
اصل کتاب ۱۶۱۳ء میں لکھی گئی۔ اس میں شیخ جلال کے متعلق ذیل کا اندراج ہے
یاد شیخ جلال الدین مجرور!

آپ ترکستانی تھے مگر پیدائش بنگالے کی ہے۔ سلطان سید احمد کے خلیفہ تھے۔ کہتے ہیں ایک روز روشن ضمیمہ سیر کی خدمت میں عرض کیا۔ میری آرزو یہ ہے کہ جس طرح حضور کی راہنمائی کی بدولت جہاد اکبر میں کسی قدر فتح مندی حاصل ہوئی ہے اسی طرح حضور کی کام بخش ہمت کے طفیل میں جہاد اصغر سے بھی دل کی تمنا پوری کروں اور جو مقام دار الحرب ہو، اس کے فتح کرنے میں کوشش کر کے غازی یا شہید بنوں پر بزرگواری کے التماس قبول فرما کر اپنے بزرگ خلفا میں سے سات سو آدمی آپ کے ہمراہ لے لیں۔ العزۃ للہ۔ جہاں کہیں مخالفین سے لڑائی ہوئی فتح حاصل کی۔ زیادہ تر شجوب کی بات یہ ہے کہ اس دور دراز بھاگ دوڑ میں روزی کا مدار صرف عینیت سے مال پر تھا۔ اور تو انگریز زندگی بسر کرتے تھے۔ جو گھاٹیاں اور راجھنی فتح ہوتی تھیں، ہمراہیوں میں سے کسی ایک کو دے کر وہاں اسلام کی اشاعت اور راہنمائی اس کے سپرد کر دیتے تھے۔ القصبہ صوبہ بنگالہ کے پرگنات میں ایک قصبہ ہے سرہیر (سلسلہ) اس قصبے پر جب آپ پہنچے تو تین سو تیرہ آدمی ہمراہی میں باقی رہے تھے۔ ایک لاکھ پیادہ اور کئی ہزار سوار کا مالک گورنر کو بند قصبے کا حکمران تھا۔ وہ اس کم تعداد گروہ کے مقابلے میں بہت قوی تھا۔ کیونکہ یہ گروہ اس بے انتہا لشکر کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا تھا جو نمک کو کھانے کے ساتھ ہوتی ہے جب لڑائی اُن کی تو تقدیر کے پردے سے کہ من فسطۃ غلبت فبسطۃ کائنات و باذن اللہ کی کرامت ظاہر ہوئی۔ اور وہ پیکر پرست بھاگ کر ملک عدم کی طرف سوائے تنہا جان کے کچھ نہ لے جاسکا۔ اور تمام زمین غازیوں کے ہاتھ آئی۔ شیخ محمود نے تمام مغتوحہ زمین کا حصہ کر کے اپنے ہمراہیوں کو تنخواہ میں دے دی اور ہر ایک کو کتنھاہموئے کی بھی اجازت دے دی۔ اس تقسیم میں ایک قصبہ شیخ نور الدین ابوالکرامات سعیدی حسنی کے حصے میں بھی آیا۔ وہاں پر آپ عیال مند ہو گئے اور فرزند بھی ہوئے۔ شیخ علی خیر اخصی کی نسل سے ہیں۔ شیخ علی شیر نے یہ بیان

۱۔ شیخ علی شیر عساکری کے مشہور بزرگ شیخ غوث گوالیاری کے خلفا میں سے ہے۔

شرح نہ ہست الارواح کے مقدمے میں لکھا ہے (۱) (افکار الابرار ص ۱۲۴-۱۲۵) شاہ جلال سلمیٰ کے حالات میں مولوی نصیر الدین حمید نے نصف سہلٹ نے ۱۸۵۹ء میں دو پرانی کتب کی مدد سے ایک کتاب سہیل یمن مرتب کی تھی۔ سہیل یمن کے کئی اندراجات ناقابل تسلیم ہیں۔ ظاہر ہے کہ قدیمی کتبے اور غوثی کے بیان کو اس پر ترجیح دی جائے گی، لیکن چونکہ شیخ جلال کے متعلق مغربی پاکستان میں بالکل بے خبری ہے اور مشرقی بنگال کی روحانی تاریخ میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اس لیے ہم سہیل یمن کا خلاصہ سطور ذیل میں پیش کرتے ہیں:-

”شاہ جلال قریشی نسل سے تھے۔ ان کے والد کا نام محمد تھا، جو ایک غلام سیدہ بزرگ تھے۔ اور شیخ الشیوخ کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ دادا کا نام محمد! براہیم تھا۔ آپ کی والدہ خاندان سادات سے تھیں۔ اور آپ کی پیدائش کے تین ماہ بعد انتقال کر گئیں۔ آپ کے والد بھی جماد میں شہید ہوئے۔ اس پر آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے ماموں سید احمد کبیر سہروردی نے اپنے فتمے لی، جو ایک بلند پایہ درویش تھے۔ اور مشہور و معروف بزرگ شاہ جلال الدین بخاری کے تربیت یافتہ تھے۔“

(بقیہ نوٹ از صفحہ ۳۱۵) بڑے عالم اور صاحب تصانیف تھے۔ ”کچھ اور پر فزونہ شہرہ جری“ میں منانات پائی۔

احمد آباد میں مزار ہے (افکار الابرار ص ۲۸۹ ح ۳۰۸)

ملہ یعنی روزۃ الصالحین (محررہ ۱۲۴۲ھ ہجری) بعد بادشاہ فرخ سیر (اور رسالہ از معین الدین خادم درگاہ) (محررہ ۱۲۴۲ھ ہجری)

ملہ حضرت مخدوم جنیان جہاں گشت کے والد بزرگوار کا نام سید احمد کبیر سہروردی تھا۔ اور وہ اچھے مشہور بزرگ شاہ جلال الدین (سرخ پوش) بخاری کے فرید و فرزند تھے۔ سہیل یمن میں درج شدہ شجرے سے خیال ہوتا ہے کہ غالباً حضرت شاہ جلال مجرد سلمیٰ اچہ (بہاولپور، پنجاب) کے مشہور سہروردی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ کم از کم ان کی والدہ ماجدہ اس خاندان عالیہ سے تعلق رکھتی تھیں۔

تیس سال تک شاہ جلال نے ایک غار میں عبادت کی۔ اس کے بعد آپ کے ماموں نے آپ کی ایک کراحت دیکھ کر آپ کو مٹی کی ایک ٹٹھی دی۔ اور کہا کہ اب تم دنیا کی سیر کرو۔ اور جس جگہ اس رنگ و بو کی مٹی ملے، وہاں اقامت پذیر ہو جانا۔ چنانچہ آپ نے رخصت سفر باندھا اور مریچ کے ایک شہر اور دہلی کی سیر کرتے ہوئے، (جس کے دوران میں آپ کی حضرت سلطان المشائخ سے ملاقات ہوئی) اپنے ساتھی فقیروں کے ساتھ سلطی پہنچے۔

ان دنوں سلطی میں ایک مسلمان برہان الدین نامی رہتا تھا۔ اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اس تقریب پر ایک گائے ذبح کی۔ فضا را چیل گوشت کا ایک ٹکڑا لے گئی، جو اس سے ایک برہمن کے گھر میں گرہ پڑا۔ برہمن اس پر بہت بگڑا اور سلطی کے راجا کو رگوبند کے پاس شکایت لے کر گیا۔ راجا نے

لے حضرت شاہ جلال کے مزار پر ۱۲۵۴ھ میں جو کتبہ لگایا گیا، اس میں ان کا نام شیخ جلال محمد کنیائی لکھا ہے۔ یہی نہیں لکھا گیا۔ تاریخ جلالی (قلی) کے مرتب مولوی اظہر الدین سلطی لکھتے ہیں کہ کتاب جغرافیہ محب البلدان وغیرہ میں نین کا کوئی گاؤں کنیا کے نام سے نہیں ملتا۔ ہاں زارین سرحد کابل نے ان (حضرت شاہ جلال) کو بخاری کے نام سے مشہور کیا ہے..... واللہ اعلم۔
 لے سہیل مین میں گوڑ گوبند کے منقول لکھا ہے۔ ”چوں زاد بومش ملک گوڑ بود اور گوڑ گوبند گفتندے۔ چوں قدوہ الواصلین شاہ جلال گنج روانی گوڑ را بہ تیغ جہاد شہر فرمود۔ اس سم اندیش از آن براہ فرار قدم زد۔ و بشہر سلطی آمد۔ و از شہر یاری قدم زد۔“ شاہ جلال گنج روانی کے نام سے کسی بزرگ نام تذکروں میں نہیں ملتا۔ لیکن اخبار لاخیا میں شاہ جلال گجراتی کا ذکر ملتا ہے، جو گوڑ چلے گئے تھے۔ اور وہاں بادشاہوں کی طرح تخت نشینی کرنے لگے۔ چنانچہ حاکم وقت نے انہیں قتل کروادیا۔

بزرگان اورنگ آباد کے سلسلے میں شاہ جلال گنج رواں ایک بزرگ کا ذکر ملتا ہے، جو گجرات سے وہاں تشریف لائے تھے۔

تحقیق حالات کے بعد حکم دیا کہ فرمودہ پہنچے کو قتل کر دیا جائے اور اس کے باپ کا ایک ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ اس پر برہان الدین فریاد لے کر گورمپنچا، جو بنگال میں مسلمانوں کا دار الحکومت تھا۔ وہاں سے سلطان سکندر کے زیر قیادت جو بادشاہ وقت کا بھانجا تھا، ایک لشکر اس ظلم کا انتقام لینے کے لیے روانہ ہوا، لیکن یہ لشکر ناکام رہا۔ سیلیمین میں لکھا ہے کہ گور گوبند ایک بڑا جادوگر تھا۔ اس نے جنہوں نے جھوٹوں کا ایک لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اور مسلمان مار گئے۔ سلطان سکندر نے اپنے ماموں کو اطلاع دی تو وہاں سے ایک اور فوج نصیر الدین سپہ سالار کی زیر سرکردگی روانہ ہوئی، لیکن ابھی تک مسلمانوں میں گور گوبند کے جادو کا مہوڑا بہت اثر باقی تھا۔ اور فیصلہ ہوا کہ شاہ جلال سے جو تین سو ساٹھ فقیروں کے ساتھ اس علاقے میں مصروف کار تھے، مدد کی درخواست کی جائے۔ چنانچہ سلطان سکندر اور نصیر الدین شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

انہوں نے ان کا دل بڑھانے کے لیے ایک دُعا پڑھی اور کہا کہ میں اور میرے ساتھی فقیر تمھاری فوج میں شامل ہو کر دشمن کو نیست و نابود کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ گور گوبند کے جادو سے اب مسلمان ڈرتے نہ تھے۔ اور نہ ہی ان پر اس کا کوئی اثر ہوا۔ اور سلطنت باسانی فتح ہو گیا۔

لے خان بہادر مولوی محمد حسین سفر نامہ ابن بطوطہ کے حواشی میں آسام کے جادو کا ذکر کر کے (جس کی ابو الفضل نے بھی آئین اکبری میں تفصیلات دی ہیں) لکھتے ہیں، 'اس ملک پر کئی دفع مسلمانوں نے حملہ کیا۔ لیکن کامیاب نہ ہوئے کچھ تو جنگل اور پانی کی فراوانی سے گھبرا گئے اور کچھ اس قسم (جادو) کی افواہ جو تمام ہندوستان میں مشہور تھی۔ ہر ایک ارضی و سماوی و آفاقی آفت کو ان کے سامنے جادو کی صورت میں پیش کرتی تھی۔'

لے اس سے پہلے مسلمان دوم تہ سلطنت کے راستے کامروپ (آسام) پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ (۱۳۰۵ء میں غزنویار نے) اور ۲۵۳ھ میں بنگالے کا گورنر طغرل، لیکن دونوں حملوں کا کوئی دیر پا نتیجہ نہ نکلا۔

شاہ جلال نے اس دوران میں دیکھا کہ سلسلہ کی مٹی خوشبو اور رنگ میں اُس مٹی سے ملتی ہے جو ان کے ماموں نے ان کو دی تھی۔ چنانچہ انھوں نے ان فقیروں کے ساتھ جو اس پر آمادہ ہوئے، سلسلہ میں بس جانے کا فیصلہ کیا۔

ہمیں سلسلہ جانے اور درگاہ جلالی میں حاضری دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ کارکنانِ الاصلاح لا بُریری (سلسلہ) کی فیاضی سے سہیل مین کا قلمی نسخہ دیکھنے اور یادداشت مرتب کرنے کا موقع ملا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مولوی انظر الدین احمد صدیقی سلسلہ کی اُردو تالیف تاریخ جلالی (قلمی) جس میں انھوں نے سہیل مین کا خلاصہ مرتب کر کے اس پر تنقیدی نکتہ ڈالی ہے، نظر سے گزری۔ اور خود مولوی صاحب سے تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ ہمارا خیال ہے کہ اگرچہ سہیل مین کے بعض اندراجات غلط اور ناقابلِ تسلیم ہیں، لیکن اس سے حسرت شاہ جلال کی تاریخی اہمیت اور روحانی عظمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا سہیل مین کے علاوہ نہایت قدیمی کتبے اس امر کے شاہد ہیں کہ سلسلہ کی فتح ”بر عزمت شیخ المشائخ مخدوم شیخ جلال الدین مجرب بن محمد“ وقوع پذیر ہوئی۔ اور لطف یہ ہے کہ فتح سلسلہ کی نسبت جو کچھ مسلمان تذکرہ نگار کہتے ہیں، اس کی پوری تائید ہندو روایات سے ہوتی ہے (ملاحظہ ہو سر جادو ناتھ سرکار کی تاریخ بنگالہ جلد دوم صفحہ ۷۹)

۱۳۳۷ء میں سلسلہ فتح ہوا۔ اور ۲۰ ذیقعد ۱۳۷۲ھ یعنی ۱۸ مئی ۱۳۳۷ء کو حضرت شاہ جلال نے وفات پائی۔ (آپ کی تاریخ وصال ”شاہ جلال مجرب قطب بود“ کے مجملہ سے نکلتی ہے)۔ قیام سلسلہ کے سینتیس سال میں کچھ وقت تو شاہ صاحب نے ظاہری انتظامات میں گزارا اور باقی عبادت اور ارشاد و ہدایات میں۔ ضلع سلسلہ میں چار ایسے مشہور مقامات ہیں، جہاں مقامی روایات کے

مطابق حضرت شاہ صاحب نے اپنے ساتھی پیروں کو پایا اور ان سے ارشاد دیا۔
کا کام لیا۔ یعنی سلسلہ، لائق، پانیہ ٹیلہ، ہمنگ ٹیلہ، شیخ جلال کے مزار کے پاس
ایک قدیمی مسجد ہے، جس کے اخراجات کے لیے حکومت سے زراعت ملتا ہے۔
بلکہ انگریزی حکومت کی ابتداء میں ہرنے حاکم ضلع (کلکٹر) کو شیخ جلال کے مزار پر حاضری
دینی پڑتی تھی۔ شیخ جلال کے ساتھی فقرا کی قبریں سلسلہ کے گلی کوچوں میں پائی
جاتی ہیں۔

بنگال کے غازی اولیا | بنگال کی روحانی تاریخ کی ایک دلچسپ خصوصیت
"غازی اولیا" یا ایسے بزرگوں کی افراط ہے جن کی
اصل دلچسپی تو خدا اور دوسری دنیا سے تھی، لیکن جنہیں حالات کے تحت عسکری کوششوں
میں حصہ لینا پڑا۔ اور جن کی مدد سے اسلامی حکومت کی توسیع ہوئی۔ بنگال اسلامی
حکومت کی سرحد پر واقع تھا۔ شروع میں اسلامی حکومت بیشتر شمال مغربی بنگال
تک محدود تھی۔ اس کے جنوب اور مشرق میں وسیع علاقے ہندو راجاؤں کے
قبضے میں تھے۔ اسلامی حکومت کی توسیع کے بعد بھی وسائل آمدورفت کی مشکلات
کی وجہ سے کئی علاقے خرومند و زمینداروں اور راجاؤں کے زیر نگین رہے، جو
اکثر وہاں مسلمان باپنچتا، اسے مذہبی رسوم کی ادائیگی میں مشکلات پیش آتیں۔ اور
ایک کشمکش کا آغاز ہو جاتا۔ اس کے علاوہ جہاد کا جوش بھی تھا، جو ان خدا رسیدہ
بزرگوں کو میدان کارزار میں لے آتا۔

بنگال میں غازی اولیا میں سب سے اہم سلسلہ کے شاہ جلال ہیں، جن کا
ہم ذکر کر چکے۔ ملک کے اکثر حصوں میں ایسے بزرگوں کے مزارات ہیں۔ جن
کی نسبت مشہور ہے کہ انھوں نے ہندو راجاؤں کے کشمکش کے بعد علاقے میں
اسلامی جھنڈا بلند کیا۔ مثلاً ضلع مگلی میں ایک مقام پنڈرہ اہل علم اور شہوات
مسلمانوں کی ایک ممتاز بستی ہے، یہاں ابتدائی انگریزی حکومت میں کئی قاضی
اور قاضی ائمہ اور جوئے مشہور ہے کہ یہ خاندان اس جگہ عہدِ مغل سے پہلے

آباد ہوئے اور اسلامی حکومت کے آغاز کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کوئی ٹھہر رات سو سال پہلے یہاں شاہ صفی الدین رہتے تھے۔ انھیں مقامی راجے نے تنگ کیا تو انھوں نے مسلمان بادشاہ کے پاس جا کر شکایت کی اور فرج بلا کر پنڈوہ کو فتح کرایا۔ ایک دو گھر اسلامی مرکز، منگل کوٹ، منلیج بردوان کے پیر راہی کی نسبت بھی اسی طرح کی روایت ہے۔ سانگاؤں میں طغر خاں اسی قسم کے مجاہد ولی تھے، جو مقامی روایات کے مطابق ہندو راجا کے ساتھ لڑائی میں شہید ہوئے، لیکن ان کے ایک بیٹے نے یہ مقام (ترہی بھینی) فتح کر لیا۔ شاہ اسماعیل غازی کے مزار تو منلیج رنگ پور میں کئی جگہ بتائے جاتے ہیں۔ لیکن مشہور مزار کانتا دوار میں ہے، جہاں کے مجاور سے گزشتہ صدی میں پیر محمد شطاری کا لکھا ہوا رسالہ الشہداء اطلاق تھا۔ اس کے مطابق راجا کامروپ کے ساتھ لڑائی میں گور کے مسلمان بادشاہ نے شاہ اسماعیل غازی سے مدد لی۔ اور فتح کے بعد اس علاقے کی حکومت ہی ان کے سپرد کر دی۔ لیکن گور لکھاٹ کے ایک ہندو نے بادشاہ کے کان بھرے۔ اور بادشاہ نے ۱۷۷۴ء میں انھیں شہید کر دیا۔ اسی طرح منلیج ڈھاکہ میں سونا رگاؤں کے بکرم پور کے مقام پر جہاں بختیار خلجی سے شکست کھانے کے بعد ہندو راجا بلال سین نے اپنی راجدھانی منتقل کر دی تھی۔ بابا آدم شہید کا مزار ہے، جو ہنکی نسبت مشہور ہے کہ وہ ہندو راجا کے ساتھ کشمکش میں شہید ہوئے مزار کے قریب ایک مسجد ہے، جو ۱۷۸۳ء میں بادشاہ بنگالہ نے تعمیر کرائی تھی۔

روحانی اور مادی سر بلندی کے اس اتصال نے بعض جگہ مختلف صورتیں اختیار کیں۔ مثلاً مشرقی پاکستان کے ساحلی مقام گھٹنا کے قریب، جو چٹاگانگ کے بعد اس صوبے کی بڑی بندرگاہ اور صنعتی مرکز بننا جاتا ہے۔ بالکھاٹ میں حضرت خان بہان علی کامزار ہے، جو ۱۷۵۵ء میں وفات پا گئے۔ منلیج جیسوڑ کے گزیر کے مطابق یہ بزرگ جو عوام الناس کے نزدیک فقط ایک صاحب سطوت ولی تھے۔ سندھ میں کے وسیع جنگلات اور دلدلوں کے اس حصے کو آباد کرنے والے تھے۔ اس وقت یہ

علاقہ ویران تھا۔ وہ یہاں ساٹھ ہزار مزدوروں کے ساتھ آئے۔ یہاں ایک پختہ سڑک بنائی۔ تالاب کھدوائے۔ جنگلات کو صاف کیا۔ اور وسیع پیمانے پر کاشت کاری شروع کرائی۔ بالآخر وہ دنیا سے دست بردار ہو گئے۔ اور اب زندان میں صرف بطور ایک ولی کے جانتا ہے۔ لیکن افسوس ناک امر یہ ہے کہ ان کی وفات کے ساتھ، ان کا کام بھی ختم ہو گیا۔ اور جنگل ایک بار پھر سارے علاقے میں پھیل گیا۔ شاہ جلال گجراتی اور حافی اور ہادی کو شمشوں کے اقصا کی ایک اور مثال

۱۲۶۶ء شاہ جلالؒ کے ضمن میں ملتی ہے، جن کی نسبت شیخ عبدالحق محدث اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں: ”در گورنگاہ بر تخت نشسته و حکم کردے پانچ بادشاہاں نشینند و حکم کنند۔ بادشاہ گور اور اشید کرد۔ از جهت توہم و دغده کہ بقول غرض گویاں بخاطر اوراہ یافت۔“ شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ یہ شاہ جلال اصل میں گجرات کے رہنے والے تھے اور گور میں شہید ہوئے۔ لیکن اصل میں یہ فہمی بزرگ ہیں، جو بنگالے میں شاہ جلال دکنی کہلاتے ہیں۔ اور جن کا مزار ڈھاکے کی مشہور زیارت گاہ ہے۔ ڈھاکہ اس زمانے میں حکومت گور کے تابع (اور سنار گاؤں سے اٹھارہ بیس میل کے فاصلے پر) ایک فوجی چوکی تھا۔ اور چونکہ شاہ جلال کو شہید کرنے کا حکم گور کے بادشاہ یا اس کے افسروں نے دیا تھا۔ اس سے شیخ عبدالحق کو سہو ہوا ہے۔ ان کے اپنے بیان کے مطابق یہ شاہ جلال گلبرہ (دکن) کے حضرت سید گیسو درازؒ کے تربیت یافتہ بزرگ شیخ پیارا کے مرید تھے۔ اور اویلاے دکن کے تذکرے اس امر پر شاہد ہیں کہ یہ شاہ جلال اصل میں گجرات کے تھے۔ پھر دکن تشریف لے گئے۔ چونکہ وہاں سے وہ بنگال میں تشریف لائے۔ اس لیے بنگالے میں وہ دکنی مشہور ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث شاہ جلال کی نسبت لکھتے ہیں: ”از کالان وقت بود۔ صاحب تعریف و کرامت و ظاہر و باطن۔ مرتبہ عظیم و شانے رفیع داشتند۔“ اور بیان کیا ہے کہ جب بادشاہ کے سپاہی خانقاہ میں آئے،

اور شیخ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنا شروع کیا تو جس وقت کسی مُرید پر تلوار چلاتے تو شیخ ”یا قہار“ ”یا قہار“ کہتے۔ جب ان کی باری آئی اور ان پر سر میخ زنی شروع ہوئی تو انہوں نے ”یا رحمان“ ”یا رحمان“ کہنا شروع کیا۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ جاں بحق تسلیم ہوئے۔

خزینۃ الاصفیاء کے بیان کے مطابق شاہ جلال کی شہادت ۱۲۶۷ھ میں ہوئی۔ اسودگان ڈھاکہ میں حکیم حبیب الرحمن لکھتے ہیں: ”حضرت جلال دکنی کا مزار بہت مشہور ہے۔ اور سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ موتی جھیل میں ایک گنبد کے اندر آسودہ ہیں۔ ایک کتبہ بھی ہے۔ مگر اس میں صرف کلمہ طیبہ کندہ ہے۔۔۔۔۔ گنبد کے شمال جانب سو قدم کے فاصلے پر ایک پکی قبر نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد چار دیواری کے اندر دوسری قبر ہے۔ اس احاطے کے بالکل مشرق میں ایک خاصا بڑا محن ٹما قطع ہے، جو لوگ زامزاد کہلاتا ہے۔ یہ یقیناً گنج شہیداں ہے۔ یعنی آپ کے ساتھ جن لوگوں نے شہادت پائی۔ سب ایک ہی بڑی سی قبر میں دفن کر دیے گئے ہیں۔ حضرت نعمت اللہ رب شکر کے احاطے میں جو تین گنبد کی مسجد موجود ہے، یہ دکنی صاحب کی مسجد کہلاتی ہے اور یہی پُرانے نقشوں میں درج ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جلال قدس سرہ العزیز کے وقت ہی میں یہ مسجد بنی تھی۔“

خدا کی شان ہے کہ جس جگہ حضرت شاہ جلال کی خانقاہ تھی۔ اور جہاں ایک تخت پر بیٹھ کر وہ احکام جاری کیا کرتے تھے، اسی جگہ آج ”گورنمنٹ ہاؤس“ ہے۔ اور وہیں صوبے کے حاکم اعلیٰ مسند نشین ہیں۔ ”آج موتی جھیل کی مالک نواب اسٹیٹ ہے۔ مگر پورا احاطہ گورنمنٹ کے قبضے میں ہے۔ کہ یہاں گورنمنٹ ہاؤس ہے۔ اجازت کے ساتھ زیارت کی اجازت مل سکتی ہے۔“

جن لوگوں نے شاہ جلال کی صحبت سے فیض اٹھا۔ ان میں ملا دہ (ضلع قنوج) کے مصباح العاتقین شیخ محمد تھے۔ جن کے مُرید شیخ عبدالحق دہلی کے

دادا (شیخ سعد اللہ) اور چچا (شیخ رزق اللہ مشائی) تھے۔

شاہ جلال گجراتی کے مُرشد شیخ پیارا تھے۔ جن کی ترمیمیت حضرت میر سید محمد گیسو دراز نے کی۔ لیکن ہومرہ حضرت گیسو دراز کے پوتے سید یار اللہ کے تھے۔ وہ چشتی، نظامی سلسلے سے تھے۔ اور غالباً یہی سلسلہ شاہ جلال گجراتی کا تھا۔

شاہ جلال کے مزار سے کچھ فاصلہ پر باغ دگلشاکے پاس حضرت شاہ نعمت اللہ بُت شکن کا مزار ہے۔ ان کی نسبت روایت مشہور ہے کہ ان کے اشارے سے بُت ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے ان کو بُت شکن کہتے تھے۔ لیکن ان کے زمانہ مسیحیات کی نسبت کوئی صحیح اطلاع نہیں۔ خیال ہے کہ آپ عہدِ مخلیہ سے پہلے دُعا کے تشریف لائے۔ شہر دُعا کے سے تقریباً سات میل شمال کی طرف میر نور کی مشہور بستی میں ایک قدیمی مسجد کے اندر حضرت شاہ علی بغدادی کا مزار ہے۔ مسجد پر جو کتبہ لگا ہے، اس سے خیال ہوتا ہے کہ ۸۸۵ھ میں یہاں ایک مسجد بنی تھی۔ جو شکستہ ہو گئی تو پھر تعمیر ہوئی۔ شاہ علی بغدادی اس مسجد کے اندر مختلف ہوئے اور وہیں ان کا وصال ہوا۔ حکیم حبیب الرحمن نے آسودگان دُعا کے میں ان کا سال وصال ۹۸۵ھ لکھا ہے (ص ۱۲۸) ”بنگال میں یہ عہد یعنی نویں اور دسویں صدی میلخین اسلام کے درود کا خاص سال ہے۔“ صرف شہر دُعا کے اور ضلع میں اس عہد میں تشریف لانے والوں میں حضرت شاہ جلال گجراتی، سنار گاؤں میں حاجی بابا صاحب اور حضرت شاہ منگر کے نام معلوم ہیں۔ ”قریباً یہ حضرات ہم عہد ہیں۔“

اشاعتِ اسلام | بنگال میں صوفیائے کرام نے اشاعتِ اسلام میں جو کارہائے نمایاں کیے، ان کے متعلق بنگالے کی مفصل انگریزی

تاریخ میں ایک ہندو اہل قلم کا ذیل کا اندراج ہے :-
”مسٹر سٹیپلٹن لکھتے ہیں :- ”اس زمانے میں بنگالے میں اولیا اور غازیوں نے

لے یعنی وہ رضا کار جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خود تیغ بکف رہیں۔

کی اتنی بڑی تعداد لگتی تھی کہ خیال ہوتا ہے کہ یہ صورت حالات ضرور سلاطین دہلی کی بنگالے کے متعلق کسی خاص سوچ ہوئی یا ایسی کا نتیجہ تھی۔ فی الحقیقت یہ قیاس بے جا نہیں۔ قرون وسطیٰ کے ان اولیائے مجاہد *Soldiers-Saints* کا اسلام کی تاریخ میں وہی مرتبہ ہے جو صلیبی لڑائیوں کی تاریخ میں ان ٹیمپلر عظیموں کا تھا۔ (جو مسلمانوں سے لڑنے اور عیسائی مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے تھے) اگرچہ ان اولیائے کرام کی اخلاقی حالت مسیحی بہادروں یعنی (مکد جنہا) سے بہتر تھی اور دنیاوی حکام کے بھی وہ ان سے زیادہ وفادار تھے۔ اگر گورنر گنبد کی شکست اور سلطنت کی فتح یا ہنگلی یا ندوارا جا کے متعلق مسلمانوں کی عام روایات میں حقیقت کا عنصر موجود ہے تو یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ ان اولیائے کرام کے ساتھ ساتھ نسبتاً غیر محتاط پیر و قل کا بھی ہجوم ہوتا تھا جو ہندو راجاؤں کے علاقے میں کوئی ذرا سا بہانہ لے کر جم جاتے تھے اور پھر اسلامی حکومت کی باقاعدہ فوج کو بلا لیتے تھے۔ تاکہ وہ ان کفار راجاؤں کو مسلمانوں کے حقوق غصب کرنے کی سزا دے!! سلطان جلال الدین کی رحم دلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے (جس نے مسلمانوں کا خون بہانے کی بجائے ایک ہزار ٹھگوں کو کشتیوں میں بھر کر بنگالے بھیج دیا تھا) مسٹر اسمیلین لکھتے ہیں: بنگالے کے سلاطین کے لیے ایسی جلا وطنیوں کے اثر کو نہ لہ کر نے کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ وہ ان نوواردوں کو اپنی بیرونی افواج (Foreign Legion) میں بھرتی کر لیتے اور بنگالے کی سرحد پر کافر راجاؤں سے لڑائیاں لڑنے پر لگا دیتے۔

بلینی سلاطین کے عہد حکومت میں نہ صرف بنگالے میں اسلام کو دستِ نصیب ہوئی بلکہ اس کی بنیادیں بھی اور گہری ہو گئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا، جب اولیائے کرام نے اپنی بنگالے کے وہ بادشاہ جو بڑے خاں اب سلطان غیاث الدین بلبن کی نسل سے تھے بغیر غلام

کی رائے ہے کہ بنگالے کے مشرقی حصے میں لائینی سار گاؤں (موجودہ دھاکا سے مشرق کی طرف) کی طرف اسلام کی ترویج اور ملک میں اسلام کی اشاعت ان ہی بلوٹا ہوں کے عہد حکومت میں ہوئی (مستقیم

نے جو بہمنوں اور ہندو سادھوؤں سے عملی پارسائی، قوتِ عمل اور دُور اندیشی میں بڑھ کر تھے۔ وسیع پیمانے پر تبلیغ شروع کی، جس کی کامیابی کا باعث طاقت نہ تھی بلکہ ان کا مذہبی جوش اور ان کی عملی زندگی۔ وہ نچلے طبقے کے ان ہندوؤں میں بہتے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے جو اس وقت بھی (ہمیشہ کی طرح) توہم پرستی اور سحر و جادو کے بچے میں گرفتار تھے۔ دیہاتی علاقوں کے یہ باشندے مسلمان ہو کر اسلامی حکومت کے نیلے ایک نئی تقویت کا ذریعہ ہو گئے۔ بنگالے کی عسکری اور سیاسی فتح کے تیس سال بعد (اسلامی) صوفیانہ سلسلوں کی مدد سے جو ملک کے کونے کونے میں پھیل گئے تھے، اس سرزمین میں اخلاقی اور روحانی غلبے کا سلسلہ شروع ہوا۔ مندروں اور ہندو خانقاہوں کو تباہ و برباد کر کے ابتدائی مسلمان فاتحین نے صرف ان کے زرو جواہر پر قبضہ کیا تھا۔ لیکن تلوار کے زور سے تاریخی روایات ختم نہ ہو سکتی تھیں اور نہ ہی ان غیر فانی روحانی خزانوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا، جن پر ہندو قومیت اور ہندو مذہب کی بنیادیں قائم تھیں۔ مسلمان اولیاء نے اخلاقی اور روحانی فتح کے عمل کو مکمل کیا اور اس مقصد کے نیلے ہندو دھرم اور بدھ مت کے پُرانے استھانوں پر (جو اب برباد ہو گئے تھے) ایک پالیسی کے مطابق درگاہیں اور خانقاہیں قائم کر دیں۔ اس کے دو نتیجے ہوئے۔ ایک تو بُت پرستی کے ان قدیم استھانوں میں ہندو مت کے احیاء کا امکان جاتا رہا اور دوسرے عوام الناس میں ایسے قہقے کہانیاں رائج ہو گئیں جن کے مطابق یہ نووارد قدیمی مقدس ہستیوں کے جانشین ہو گئے۔ ہندو عوام جو صدیوں سے ان مقامات کو مقدس مانتے آتے تھے، ان کی پُرانی تاریخ کو بھول گئے۔ اور بڑی آسانی سے انھوں نے اپنی ارادت کا سلسلہ ان پیروں اور غازیوں سے وابستہ کر دیا جو ان مقامات پر قابض ہو گئے تھے۔ مذہبی دائرہ میں اس ارتباط کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ بالآخر ایک رواداری کی فضا پیدا ہو گئی، جس نے ہندوؤں کو اپنی سیاسی شکست سے بچے پیدا کر دیا۔ ہندو سوسائٹی بالخصوص نچلے طبقے کے ہندو اولیاء

اور غازیوں کی کرامات کے ایسے قصوں کی بدولت جو بسا اوقات قدیم ہندو اور بودھی روایتوں پر مبنی تھے، آہستہ آہستہ اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ شاید ہندو تیرتھوں پر اس یورش کی سبب نمایاں مثالیں دو ہیں۔ ایک راجگیر میں سرنگی رشی کنڈ کا محمدؐ کنڈ بن جانا اور دوسرے دیواتار وایات کے معجزہ باز بگھڑ کا ایک مقدس مسلمان ولی محمدؐ صاحب میں تبدیل ہو جانا!

ہم کسی اور جگہ ان اولیا اور دوسری مقدس ہستیوں کے ہاتھوں جن کے مزار اور استھان تمام ملک میں کبیرے ہوئے ہیں، بنگال کی رُوحوانی فتح کی تفصیلات بیان کریں گے۔

مندرجہ بالا بیان ڈاکٹر کالی کاراجن فانوٹکو کا ہے۔ سر جادو ناتھ سرکار خود اس مسئلے پر لکھتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی فتح بنگالہ کے وقت (۱۲۳۰ء) سے کئی صدیاں پہلے مشرقی بنگال کے عوام (اور فی الحقیقت بہت سے شرفا کا) مذہب ہندو مت کا تن ترک طریقہ *Santhia Hinduism* تھا جو بعد میں بدھ مت کی واضح پرستی اور جادو سے، جو اب بھی تبت میں رائج ہے، مختلف نہ تھا۔ ہندوؤں کے عہد حکومت میں سنسکرت کے عالم، ہندو وید اور بڑے بڑے ہندو پنڈت مغربی بنگال سے دریا کو عبور کر کے مشرق میں آتے اور مشرقی بنگال میں آباد ہو جاتے۔ اسی طرح مشرقی بنگال کے درباروں اور مشہور استھانوں کی زیارت کرتے۔ لیکن وہ سوامی کے اونچے طبقے سے متعلق تھے اور مشرقی بنگال کے بڑے شہروں اور دولت مند استھانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن جب ندیا اور گوڑ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو یہ تمدنی آمدورفت بھی ختم ہو گئی اور اس کے بعد عرصہ تک ہنسا برہما پتر کے مشرقی علاقے میں لوگ ہندو رہے، لیکن ان کا مذہب گوڑ کے ہندوؤں کا سا نہ تھا۔ ان کے ہاں نہ تو پڑھے لکھے برہمن پوجا رہی تھے، نہ سنسکرت کی مقدس

کتا ہیں تھیں اور نہ ہی ویدک رسومات رائج تھیں قریب قریب ہر جگہ ان کی عبادت ان پڑھ، مظاہر ریست پنجابیوں (بلکہ صحیح طور پر یہ کہنا چاہیے کہ مجرت پرست کے ماننے والے "Widened Devotion") کے ہاتھوں ہوئی۔ اس وقت مشرقی بنگال کے ہندو عوام کی یہ حالت تھی کہ تعلیم یافتہ آریا پرہت انھیں نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور ان کے درمیان کوئی پرہمن ایسے موجود نہ تھے جو انھیں مذہبی تعلیم دیتے یا ان کی مذہبی رسومات کو پوری طرح بجالاتے۔ فی الحقیقت کامروپ اور اراکان کے مس گولی بدھ مت والوں کی طرح وہ بھیڑیوں کا ایک ایسا گلہ تھے، جس کا گلہ بان کوئی نہ ہو۔ اس لیے جب سلسلے کے شاہ جلال اور اسلام کے دوسرے مبلغین وہاں اشاعت مذہب کے لیے پہنچے تو ان کے مقابلے کے لیے ہندو مت کا کوئی لائق پنجابری سامنے نہ آیا اور مشرقی بنگال کے ہندو بڑی آسانی سے ارواح پرستی چھوڑ کر انہوں نے اسے آپ بحد کا بدھ مت کہہ لیا یا تترک طریقے کا ہندو مذہب کیونکہ فی الحقیقت یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اگر وہ درگروہ مسلمان ہو گئے۔ سلسلے اور راج گیر (جزیبہ ہار) کے ابتدائی مسلمان مبلغین اور ان کے ہاتھوں مقامی ہندو پرہیتوں یعنی "جوگیوں" کی زور و کراہت سے شکست کا فی الحقیقت اصل مطلب یہی ہے! (ص ۲۲۷-۲۲۸)

بنگال میں اشاعت اسلام کے سلسلے میں شاہ جلال تبریزی حضرت شیخ نور قطب عالم شاہ جلال یعنی سلسلے اور ان کے لائق و سامعینوں کا کام قابل تعریف ہے۔ لیکن شاید ان بزرگوں کی کوششوں سے بھی زیادہ اسلام کی کامیابی کی اصل وجہ اسلامی روحانیت اور مساوات تھی۔ اسلام نے شہروں سے زیادہ دیہات میں اور اونچی ذاتوں سے زیادہ نیچی ذاتوں میں فروغ پایا۔ اس کی وجہ ڈاکٹر منٹریہ بیان کرتے ہیں:-

”ان لوگوں کے لیے جی میں منطس ماہی گیر، خکاری، قزاق اور ادنیٰ قوم کے لاشکار تھے۔ اسلام ایک اوتار تھا، جو ان کے لیے آکاش سے اُتر تھا۔“

وہ حکمران قوم کا مذہب تھا۔ اس کے پھیلائے والے باخدا لوگ تھے۔ جنھوں نے توحید و مساوات کا نعرہ ایسی قوم کو سنایا، جس کو سب ذلیل و خوار سمجھتے تھے۔ اس کی تعلیم نے خدا اور اسلامی اخوت کا بلند تر حتمیل پیدا کر دیا۔ اندر بنگال کی کثرت سے بڑھنے والی قوموں کو جو صدیوں سے ہندوؤں کے طبقے سے تقریباً خارج ہو کر بڑی ذلت و خواری کے دن کاٹ رہی تھیں، اسلام نے بلا تامل اپنی اخوت کے دائرے میں شامل کر دیا۔

گجرات میں اشاعت اسلام

پٹن | ساحلی مقامات کو چھوڑ کر گجرات کے جس شہر میں اسلامی مبلغ سب سے پہلے آئے وہ نہروالہ (یا انہلوڑہ) پٹن ہے، جو احمد آباد کی تعمیر سے پہلے ایک بڑا پُر رونق شہر اور گجرات کے ہندو راجاؤں کا دارالسلطنت تھا۔ خوش قسمتی سے اس شہر کے بزرگوں کے حالات شیخ جہاں سید احمد صاحب نے منانڈل الاولیا میں جمع کر دیے تھے۔ اور ان کا خلاصہ گجرات کی مشہور تاریخ مرآۃ احمدی میں درج ہے۔ انھیں دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ مسلمان فاتحین کی آمد سے پہلے مسلمان مشائخ اور داعی کہاں کہاں جا پہنچے تھے!

سب سے پہلے جس بزرگ کا ذکر ملتا ہے، وہ ایک بوہرہ داعی تھے، جنھیں کمین سے تبلیغ کے لیے بھیجا گیا۔ ان کا نام مختلف روایتوں میں عبداللہ اور محمد لیا جانا ہے۔ آپ پہلے کھنڈانت آئے۔ پھر راجا سدھ راج جے سنگھ (المتوفی ۱۳۸۵ھ) کے زمانے میں پہنچ گئے۔ اور برہمنوں کے لباس میں اس کے ملازم ہوئے۔ بیس سال تک آپ نے اس کے باورچی کی حیثیت سے کام کیا۔ بالآخر اُسے

پتہ چل گیا۔ اور اس نے تنہائی میں آپ سے دریافت کیا۔ آپ نے مسلمان ہونے کا اقرار کیا تو اس نے آپ کو زندہ جلانا چاہا۔ لیکن معتقدین کہتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے ہی وفات پا گئے اور لاش پھولوں کا ڈھیر ہو گئی۔ (غالباً احباب لاش مخفی طور پر اٹھا لے گئے اور پھول رکھ گئے۔ جیسا کہ اس عہد میں متعدد واقعات ایسے ہوئے ہیں۔)

بعض لوگوں کا بیان ہے کہ آپ نے راجا سدھ راج جے سنگھ کو مسلمان بنایا تھا، لیکن وہ پھر مرتد ہو گیا۔ بومہروں کی تاریخ کو کب فلک میں لکھا ہے کہ سدھ راج جے سنگھ کو سیدی احمد نے مسلمان بنایا جو مہر سے براہ مین گجرات کی مشہور بندرگاہ کھنباٹ میں آئے اور کچھ مدت کے بعد سدھ راج کو مع وزیر بہارل اور تامل کے مسلمان بنایا۔ لیکن چونکہ یہ لوگ اسمعیلی شیعہ تھے، اس لیے تاعمر تقیہ کرتے رہے۔ اور جب سدھ راج مر گیا تو اس کی وصیت کے مطابق اسے مخفی طور پر دفن کر دیا گیا۔ اور اس کی چار پائی پر پھول رکھ کر لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ بچوں کے نیک دل عابد راجا تھا، اس لیے اس کی لاش کو دیوتا اٹھا لے گئے۔

پٹن پر اس زمانے میں شاہان اسلام کے حملے ہو رہے تھے سلطان محمود غزنوی تو ۱۰۲۵ء میں ہی سومنات جاتے ہوئے یہاں سے گزرا تھا۔ لیکن محمود کا حملہ بادوبارلاں کا طوفان تھا۔ جو آیا اور چلا گیا اور اس کی کوئی مستقل یادگار قائم نہ ہوئی۔ اس کے بعد سلطان محمد غوری نے ۱۵۰۲ء میں اچہ کے راستے رگیستان کو طے کر کے گجرات پر حملہ کیا۔ مگر شکست کھا کر واپس ہوا۔ کوئی بیس سال بعد قطب الدین ایبک نے گجرات فتح کر کے نیا ناٹھ وہاں مقرر کیا۔ لیکن گجرات کے راجے نے اس سے یہ ٹھک چھین لیا۔ گجرات کی

۱۔ تاریخ اولیاء گجرات (ترجمہ امرا احمدی) از مولوی ابو ظفر ندوی ص ۱۲۶ نیز دیکھو بمبئی گزٹیر جلد نہم حصہ دوم۔ ص ۲۶ ۲۔ تاریخ اولیاء گجرات ص ۱۲۶

ہندو حکومت کا مستقل خاتمہ سلطان علاء الدین خلجی نے کیا، جس نے ۶۹۶ھ میں گجرات کے سابق وزیر مادھو کے شوق دلانے سے، جو راجے کے ظلم و ستم کا شاکہ تھا، گجرات فتح کیا۔ اور اسے مقبوضات دہلی میں شامل کیا۔

مشہور صوفی سلسلوں میں نظامی اور سہروردی بزرگوں نے پٹن پر خاص توجہ دی ہے۔ حضرت سلطان المشائخ کے تین خلفائے نام (سید مولے و راق الحسنی و الجشتی) مخدوم سید حمین خٹک سوار، شیخ حسام الدین عثمانی اپٹن کے بزرگوں میں ملتے ہیں۔ لیکن اولیت کا شرف شیخ حسام الدین کو حاصل ہے۔ ان کا وطن ملتان تھا۔ اور حضرت سلطان المشائخ کے خاص خلیفہ تھے۔ ۶۹۵ھ میں پٹن تشریف لائے اور اکتالیس برس تک رشد و ہدایات میں مشغول رہے۔ ۸۰۱ھ میں وفات پائی۔ سید حمین خٹک سوار ان کے بزرگ تھے۔ ۷۹۸ھ میں وفات پائے۔ شیخ حسام الدین کے وچھوڑے ہوئے سے ملتان اور اچھ کے کئی اور بزرگ یہاں تشریف آور ہوئے۔ ان میں سے ایک شیخ صدر الدین آپ کے مہانجے تھے، مومع اہل و عیال کے ملتان سے تشریف لائے۔ پہلے ناگور میں (بدریاست جو دھپور میں ایک مشہور اور قدیم مقام ہے) مقیم ہوئے۔ اور آپ کی توجہ سے اسلام کو وہاں وقار حاصل ہوا۔ راجے کی لڑکی سے آپ نے نکاح کیا۔ پھر آپ کو شیخ حسام الدین نے مح اپنی مہن اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے پٹن بلالیا۔ اس زمانے کے ایک اور بزرگ شیخ جمال الدین اچھی سلسلہ میں پٹن تشریف لائے اور پندرہ سال ارشاد و ہدایت کے بعد ۷۹۸ھ میں انتقال کیا۔ حضرت چراغ دہلوی کی بھی پٹن کی طرف توجہ رہی ہے۔ چنانچہ ان کے مرید اور عزیز شیخ الاسلام شیخ سراج الدین ہیں اکرام فرمائیں۔

۱۵ یہ بیان تذکرہ اولیائے گجرات کا ہے۔ شیخ عبدالحی فرماتے ہیں کہ شیخ حسام الدین اس وقت گجرات گئے جب سلطان محمد تغلق لوگوں کو دہلی چھوڑ کر دولت آباد جانے پر مجبور کر رہا تھا۔

گجرات بالخصوص احمد آباد میں نظامی سلسلے سے زیادہ سہروردی سلسلے نے فروغ پایا۔ اس سلسلے کے مرکز ملتان اور اس پر تھے۔ اور سندھ میں اس کے ماننے والے کثرت سے تھے۔ سندھ اور گجرات میں دور کا فاصلہ نہیں۔ اس لیے اس سلسلے کے بزرگ کثرت سے گجرات آئے۔ اور ان تعلقات کا آغاز اس زمانے میں ہو گیا تھا، جب ابھی احمد آباد تعمیر نہ ہوا تھا۔ اور پٹن کی آبادی بارونق تھی۔ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے بھائی سید راجہ قتالؒ نے گجرات کی طرف خاص دھیان رکھا۔ آپ کے کئی مُريد (مثلاً سید محمد خدا بخش، سید احمد مخدوم جہان شاہ) پٹن میں دفن ہیں۔ آپ نے ہی حضرت قطب عالم کو دو سال خاص طور پر تعلیم دے کر فرمایا کہ اہل گجرات کی ہدایت آپ کے دستِ کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت قطب عالم اپنی والدہ کے ساتھ پہلے پٹن تشریف لائے اور جب احمد آباد تعمیر ہوا (۱۸۱۳ء) تو سلطان احمد کی استدعا پر احمد آباد تشریف لے گئے۔

احمد آباد کی بنیاد سے پٹن کی رونق کم ہو گئی۔ لیکن پھر بھی اس شہر میں بڑے بڑے فخر روزگار علماء و فضلا پیدا ہوتے رہے۔ ان میں سے ایک مولانا محمد طاہر پٹنی تھے جن کے حالات ہم تفصیل سے دوسری جگہ درج کریں گے۔ انھی کے خاندان سے عہدِ عالمگیری کے قاضی القضاۃ قاضی عبدالوہاب، قاضی شیخ الاسلام اور دوسرے مشہور زمانہ علماء پیدا ہوئے ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی پٹن کی نسبت لکھتے ہیں :-

در پٹن کہ بلدۂ قدیمہ ولایتِ گجرات است، مشائخ بسیار آسودہ اند۔ و در حقیقت بزرگ سرزمینِ بوسے عشق و محبت می آید۔ و از ویرانہا سے دے نور کبریت و ولایت سے تاب۔ و ہنوز اس شہر از و بزرگ اہل دل خالی نیست و نوبہ است۔

بہر زمین کہ نیسے ز زلفِ اوز رہ است

ہنوز از سر آں بوسے عشق سے آید

احمد آباد ۱۸۳۷ء میں آباد ہوا اور نیک نیت، بانی شہر نے آبادی کے وقت

بزرگان دین سے استمداد کی۔ مشہور ہے کہ اس شہر کی ابتدائی بنیاد احمد نام کے چار بزرگوں نے کی۔ ایک سلطان احمد بن محمد شاہ بن مظفر شاہ بانی شہر۔ دوسرے شیخ احمد کھٹو گنج بخش۔ تیسرے ملک احمد۔ چوتھے قاضی احمد۔ بزرگان دین کی دُعا اور شاہانِ گجرات کے اقبال سے جلد ہی یہ شہر اس علاقے کے باقی شہروں سے بازی لے گیا۔ اور بزرگان دین اور علما و فضلاء اس شہر میں کثرت سے جمع ہو گئے۔ اور ایک زمانے میں تو علم و فضل کے لحاظ سے احمد آباد کو دہلی پر فضیلت حاصل تھی۔

بھروج | تذکرہ میں جس طرح بے رنجی برتی گئی ہے، اس کا اندازہ باوارہجان کے ذکر سے ہوتا ہے، جن کا مزار بھروج کے باہر گجرات کی ایک قدیمی زیارت گاہ ہے۔ گجرات بلکہ سارے صوبہ بمبئی میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ دیہاتی آبادی اسی علاقے میں ہے۔ بمبئی میں عام طور پر وہ آبادی کس فیصدی کے قریب ہیں، لیکن ضلع بھروج میں ان کی آبادی بیس فیصدی سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے خیال ہو سکتا تھا کہ اس علاقے کے بزرگوں سے بے اعتنائی نہ برتی جائے گی۔ لیکن حقیقت حال اس سے مختلف ہے۔ مرآۃ احمدی میں باوارہجان کی نسبت فقط ایک سطر ہے۔ ”بھروج میں قبر ہے۔ ۶ شعبان کو عرس ہوتا ہے۔“ نہ کوئی محلات دیے ہیں نہ جائے پیدائش نہ تاریخ وفات۔ لیکن زیادہ تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ باوارہجان، جن کا اصل نام خدا معلوم کیا تھا، بڑے صاحبِ سطوت بزرگ گزرے ہیں۔ مسٹر فاربس نے ان کی نسبت اپنی کتاب (Oriental Memoirs) میں لکھا ہے۔

”سنہ ۱۶۹۲ء میں جب بھروج کے علاقے میں ہندوؤں کا راج تھا، بخدا سے ایک بزرگ باوارہجان مشائخ اور فرائی بڑی تعداد کے ساتھ اٹھا، اسلام کی غرض سے یہاں وارد ہوئے۔ لیکن راجے نے ان کی مخالفت کی۔ اور اپنے بیٹے رائے کرن کو ایک بڑی فوج دے کر باوارہجان کے مقابلے کے لیے

آپ کوثر

بھیجا۔ اسے کرن باوا صاحب کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے باوا صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اور ملک محمد اپنا نام رکھا ان دونوں کی کوششوں سے راجے کی بیٹی بھاگ دیوی اور اس کے علاوہ بے شمار دوسرے ہندو اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر باوا ریحان کے مرید ہو گئے۔ لیکن بکے کن کے باپ نے ان کی مخالفت کی اور بالآخر باپ اور بیٹے میں بڑا سخت محرکہ ہو گیا۔ باپ کا میاں بنا۔ اور اسے کرن اس کی بہن اور نو مسلموں کی بھاری تعداد لڑائی میں خنید ہوئی۔ اس کے بعد راجا نے باوا صاحب سے صلح کر لی۔ اور حبیب ان کی وفات ہوئی تو وہ بھروج سے باہر ایک بلند ٹیلے پر دفن ہوئے۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ باوا ریحان کا وطن ماوراء النہر تھا۔ اپنے بھائی بابا احمد اور چالیس فقرا کے ساتھ پانچویں صدی ہجری میں بھروج تشریف لائے اور راجے سے محرک کے بعد ۳۳۷ھ میں مدرسہ اور خانقاہ کی تعمیر کی۔ بعد میں ایک گجراتی سردار عماد الملک نے آپ کے مزار پر گنبد تعمیر کروادیا۔

ضلع بھروج کے مسلمانوں میں زیادہ تعداد سنی بوبہروں کی ہے، جو کاشنکاری کرتے ہیں اور اپنے کام میں مستعد ہوشیار اور کفایت شعار ہیں۔ ان کے علاوہ اس علاقے میں عیسوی تعداد راجپوت نو مسلموں کی ہے۔ جنہیں ”مولے سلام“ کہتے ہیں۔ ان کے نام اور بہت سی رسمیں ہندوانہ ہیں۔

ضلع سورت میں مسلمانوں کی سب سے قدیم سنی رائدیر میں ہے، جو سورت رائدیر سے تین میل دور دریائے تاپتی کے دوسری طرف واقع ہے۔ اب بھی مسلمان اس شہر کی کل آبادی کا چالیس فیصد ہوں گے۔ یہ شہر سورت کی ترقی سے پہلے بڑا مشہور تھا۔ اور قدیم تاریخوں مثلاً البیرونی کی تصانیف میں اس کا ذکر ہے۔ ۱۲۲۵ھ میں یہاں جینیوں کی حکومت تھی۔ اس وقت عرب تاجروں اور ملاحوں کی ایک جماعت یہاں آکر آباد ہوئی۔ جن ساکموں سے ان کا مقابلہ ہوا اور انھوں نے جینیوں کو شکست دے کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہ عربوں والٹ کھلاتے

تھے۔ اور چونکہ وہ دُور دراز کے ملکوں سے تجارت کرتے تھے۔ ان کی مالی حالت بہت اچھی تھی۔ اب اس شہر میں فوائض بہت تھوڑے ہیں، لیکن ان کی جگہ سُنی بومہروں نے لے لی ہے، جو برہما، مشرقی افریقہ اور دوسرے ملکوں سے تجارت کرتے ہیں۔ اور عام طور پر بڑے خوشحال ہیں۔ اس شہر کی بعض مسجدیں بڑی خوبصورت ہیں۔ اور یہاں ایک تابعی کا مزار بھی بتایا جاتا ہے۔

کھنبائت راندیر سے بھی مشہور بندر گاہ کھنبائت کی ہے، جو قدیمی ایام سے عرب اور ہندوستان کے درمیان آمد و رفت کا راستہ بنی ہوئی ہے۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ یہاں شروع سے ہی عربوں کی آبادیاں قائم ہو گئی تھیں۔ ابتدائی بومہرے مبلغ اور کسی دوسرے بزرگ اسی بندر گاہ کے رہتے ہیں اور عرب کے دوسرے حصوں سے ہندوستان آئے۔ اور اگر گجرات اور کچھ میں اپنے عقائد کی اشاعت میں مشغول ہو گئے۔ مشہور بومہرہ فاضل محمد علی جنہیں پیر پرواز بھی کہتے ہیں، پہلے کھنبائت میں تشریف لائے۔ ان کا مزار آج بھی بومہروں کی مشہور زیارت گاہ ہے۔

کھنبائت میں اور بھی کئی بزرگوں کے مزار ہیں۔ ابن بطوطہ یہاں ۷۳۳ھ میں آیا۔ وہ یہاں کی مسجدوں کی بڑی تعریف کرتا ہے اور دو خانقاہوں کا خاص طور پر ذکر کرتا ہے۔ ایک حاجی ناصر کی، جو عسراقی کے شہر دیار بکر کے باشندے تھے اور دوسری خواجہ اسحق کی جہاں فقیہوں کو لنگر تقسیم ہوتا تھا۔ تذکرہ اولیائے گجرات (ترجمہ مرآۃ احمدی) میں کھنبائت کے بزرگوں کا صحیح طور پر ذکر نہیں۔ ایک معذرت آمیز نوٹ ہے۔ "واضح ہو کہ بندر کھنبائت ایک پرانی آبادی ہے۔ اور بزرگانِ دین بے شمار قدیم ایام سے آج تک وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ ان تمام لوگوں کا حال کھننا ایک مشکل کام ہے۔ کیونکہ کہتے ایسے ہیں، جن کے حالات سے آگاہی نہیں ہوئی۔" مصنف نے صرف تین بزرگوں کی نسبت ایک ایک دو دو سطریں لکھی ہیں۔ ایک مرثا میاں۔ دوسرے قاضی نور الدین جو

صنوبر کے نام سے مشہور۔ تیسرے بابو جیسی جو صاحب کرامات بزرگ تھے۔
۱۷۷۷ء میں وفات پائی۔

منتفرق | وکن انگلہات کے عوام میں داول شاہ کا نام اسی طرح لیا جاتا ہے جس طرح شمالی ہندوستان میں مسید سالار مسعود خاں کی۔
یاد میں کئی مقامات پر چلے قائم ہیں۔ اور ہر ایک مقام پر سالانہ عرس ہوتا ہے۔
آپ کا نام شیخ عبد اللطیف تھا۔ اور سلطان محمود گیکڑہ بادشاہ احمد آباد کے امرا میں سے تھے۔ بادشاہ کی طرف سے آپ کو داور الملک کا خطاب حاصل تھا، جسے بگاڑ کر عوام نے داول شاہ کر لیا۔ آپ امور نظامری و باطنی دونوں میں دسترس رکھتے تھے۔ بادشاہ وقت کی طرف سے بھی آپ فوجی خدمتوں پر مامور ہوتے تھے۔ اور بادشاہ محسنی حضرت شاہ عالم کے بھی چاہتے مرید تھے۔
حضرت شاہ عالم نے آپ کو شہید ہونے کی بشارت دی۔ چنانچہ آپ قوم گراسیہ کے چند افراد کو مطیع کرنے گئے تھے کہ انھوں نے فریب سے آپ کو شہید کر دیا۔ یہ واقعہ ۱۷۹۹ء کا ہے۔ آرنلڈ کا بیان ہے کہ کچھ کے کہنے کو آپ نے مسلمان کیا۔
عرب تاجروں کے علاوہ مسلمان سپاہی بھی کئی ہندو سلطنتوں میں ملتے تھے۔ جنھیں ہندو حکمرانوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ملازم رکھا ہوا تھا۔ مثلاً سومنات کے راجے کے پاس مسلمان افسروں کی ایک تعداد تھی۔ اور احمد آباد کے قصبائی کہتے ہیں کہ وہ ان خراسانی سپاہیوں کی اولاد ہیں، جو داکھیلہ راجاؤں کی فوج میں ملازم تھے۔

گجرات میں انجیلی مبلغین کی کوششوں کا تفصیلی ذکر ہم آئندہ سطور میں کریں گے۔ لیکن یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ مثنی مسلمانوں نے صرف غیر مسلموں میں ہی تبلیغ نہیں کی۔ بلکہ شیخ طاہر الدین ٹٹنی اور دوسرے بزرگوں نے کئی انجیلیوں کو انھیں

بہروں کو مثنیٰ عقائد پر مائل کیا۔ جب ۱۳۹۱ھ میں (سلطان) مظفر اول دہلی سے ہجرات کا منصوبہ آرم کر آیا تھا تو وہ اپنے ساتھ مثنیٰ علما کی ایک بڑی جماعت لیا تھا چنانچہ اب ہجرات میں مثنیٰ مسلمان غالباً شیعہ مسلمانوں سے زیادہ ہیں۔ اور دونوں کل آبادی کا دسواں حصہ ہیں۔

میں جماعت اہل سنت والجماعت کی جس تبلیغی کامیابی کا سبب زیادہ اثر ہجرات کا ٹھٹھا وار پر پڑا۔ وہ ہجرات سے باہر حاصل ہوئی۔

اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے ہجرات پیشہ طبقے میں میں جماعت کو جو اہمیت حاصل ہے، وہ محتاج بیان نہیں۔ ان کے آبا و اجداد ہندو تھے۔ اور لوہانہ اور ایک دود و سری ذاتوں میں منقسم تھے۔ انھوں نے سب سے پہلے پندرھویں صدی عیسوی میں علاقہ سندھ میں اسلام قبول کیا۔ اور پھر وہاں سے کاٹھیاواڑ، گجرات، بمبئی وغیرہ میں منتقل ہوئے۔

میں کہتے ہیں: پیران پر حضرت عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نے آخری وقت اپنے بیٹے تاج الدین کو تلقین کی تھی کہ وہ سندھ میں جا کر اشاعت اسلام کریں۔ وہ تو غالباً نہ کر سکے۔ لیکن ان کی نسل میں سے ایک بزرگ سید یوسف الدین قادری ۱۲۱۱ھ میں عراق عرب سے سندھ تشریف لائے۔ اس وقت محض سندھ کا دار الخلافہ تھا۔ سید صاحب نے اسی کو ارشاد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ اور جلد ہی لوہانہ خاندانوں اور ان کے سرگروہ اور ان کے بیٹوں کو مسلمان بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں انھی خاندانوں کی نسل سے ہیں۔ سید یوسف الدین تو وفات سے پہلے عراق واپس تشریف لے گئے۔ اور ان کے جانشینوں نے کاٹھیاواڑ کے راجے کی دعوت پر کاٹھیاواڑ کے مقام مندرہ کو اپنا مرکز بنایا۔ لیکن حمزہ سید صاحب نے بویا تھا، وہ پھلا پھولا اور اسلامیاں ہندوستان میں ایک

۱۷ میں ان کی روایات کے مطابق لوہانہ علاقہ ملتان کے ایک قصبہ لوہانہ پر آئے تھے۔

مفتی محمد ابراہیم لاٹوال اور مفتی محمد عارف کا اضافہ ہوا۔

عام طور پر اسماعیلی، مصر کے فاطمی خلفاء کو اپنا سیاسی اور مذہبی سرگروہ مانتے اور ہندوستان کے در اسماعیلی فرقوں کا اختلاف ان خلفاء کی جانشینی پر ہوا۔ ان میں سے خلیفہ مستنصر کے دو بیٹے تھے۔ بڑے کا نام نزار تھا اور چھوٹے کا مستنصر خلیفہ کی وفات کے بعد ان میں جانشینی پر لڑائی ہوئی۔ اور دو فرقوں کا آغاز ہوا۔ نزار سے جو فرقہ چلا۔ اس کی ترجمانی خود بخود کرتے ہیں۔ اور دوسرے متعلیٰ کی جا کے قائل ہیں۔ لیکن یہ اختلاف فقہی شخصی نہ رہا۔ نزاریوں میں حسن بن صباح (م ۲۴۱ھ) نے اسماعیلی مذہب کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ مذہب کی اشاعت تبلیغ کے نئے اصول وضع کیے اور اپنا رشتہ مصر سے توڑ دیا۔ اب ان کی دعوت مرکز ایران تھا۔ مصر میں کے اسماعیلی متعلیٰ کی امامت کے قائل اور قدیم مذہب روایات کے پابند رہے۔ اور جب مصر میں انھیں زوال ہوا تو انھوں نے دعوت کا مرکز یمن میں منتقل کر لیا، جہاں سب سے ہندوستان میں ان کے خیالات اشاعت ہوتی تھی۔

قرامطہ | اسماعیلی زیارات کی سب سے پہلی جماعت جس کا ذکر پاک و ہند تاریخ میں ملتا ہے، قرامطہ ہے۔ جن کے دھرم نویں صدی عیسوی میں قاہرہ، عراق، حضرموت اور یمن سے مغربی پاکستان میں آنے شروع ہوا۔ آہستہ آہستہ انھوں نے سندھ، مغربی پنجاب میں بڑا اقتدار حاصل مذہب کے لیے ان کے دل میں بڑا جوش تھا۔ ملتان پر قابض ہونے کے انھوں نے شہر قادیسی مندر جسے محمد بن قاسم نے برقرار رکھنے دیا تھا، مسجد تبدیل کر دیا۔ ان کا تبلیغی کوششیں بھی بڑی وسیع اور منظم تھیں۔ لیکن مسلمان جماعت سے ان کے شدید مذہبی اور سیاسی اختلافات تھے۔ اور ہندوستان پر محمود غزنوی کی حملوں کا ایک مقصد قرامطیوں کی بیخ کنی بھی تھی چنانچہ اس نے منصور کے اسماعیلی گورنر کو شکست دے کر ایک مفتی مسلمان

حکومت تفتوہیں کی۔ محمود کے جانے کے بعد ان لوگوں نے پھر غلبہ پالیا۔ اور محمد غوری کو دوسری دفعہ یعنی ۷۸۷ھ میں سلطان ان کے قبضے سے چھڑانا پڑا سلطان محمد غوری کی موت بھی اسی فرقے کے ایک فدائی کے ہاتھوں ہوئی۔

اسلامی حکومت کے استحکام اور نئی خیالات کی اشاعت کے بعد قرامطہ کا زور جاتا رہا۔ اب وہ آپ ہی آپ اور خودِ درِ طریقے سے اسماعیلی بن رہتے تھے۔ بلکہ غزنوی اور غوری ان سب کو تلاحین سمجھ کر (سیاسی اور مذہبی اسباب کی بنا پر) ان کی بیخ کنی میں سختی سے کوشاں تھے۔ اب جو لوگ اسماعیلی خیالات کے تھے انھوں نے یا تو اپنے خیالات کے اظہار میں اخفا سے کام لیا۔ یا حکومت کے مرکز سے دور ہجرات اور کچھ کی طرف چلے گئے۔ ان لوگوں کے مذہبی عقاید اور سیاسی عزائم میں بھی کچھ تبدیلی ہو گئی۔ تیرھویں صدی عیسوی کے وسط کے بعد قرامطہ کا ذکر ہندوستانی تواریخ میں نہیں ملتا۔ لیکن ان کے جانشین خوجے اور بوہرے موجود ہیں جن کی اہمیت ان کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔

خوجے | بوہروں اور عام مسلمانوں کے عقائد و عبادات میں وہ اختلاف جو عام اسماعیلیوں کو فرقہ اہل سنت و الجماعت سے ہے موجود ہے اور ان میں بعض ہندو وائے بھی ایسی ہیں جو نو مسلم بوہرے اپنے قدیم مذہب سے لے آئے۔ یا جنھیں بوہرہ مبلغوں نے مقامی سہولتوں کے لحاظ سے اختیار کر لیا۔ لیکن ان بنیادی اور گہنے نئے اختلافات کے علاوہ بوہرے ٹھیکہ مسلمان ہیں۔ انھوں نے زاریوں کی طرح اصول اسلام کو توڑ موڑ کر غیر مسلموں کے حسبِ فراق نہیں بنایا۔ اسماعیلیوں کی دوسری جماعت یعنی آغا خانی خوجوں کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا بلکہ ان کے نظام و عقائد میں کئی باتیں نیم مسلم بلکہ خالص طور پر غیر اسلامی ہیں۔ ہمیں کئی ایسے خوجوں کے ساتھ رہنے سمنے اور نماز و عبادت کا موقع ملا ہے، جنھیں عام مسلمانوں سے تمیز کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جماعت کا دائرہ بڑا وسیع ہے اور ہر جگہ کئی ایسے طبقے شامل ہیں جن کا اسلام سے بہت دور کا تعلق ہے۔

نورست گرو | خوجے زیادہ تر پنجاب، سندھ، کچھ، کاٹھیاواڑ اور صوبہ بمبئی

میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے پہلے داعی کا اصلی نام غالباً نورالدین یا نور شاہ تھا۔ لیکن وہ عوام الناس میں نورست گرو کے نام سے مشہور تھے۔ انھیں بارہویں صدی میں قلعہ الموت سے بھیجا گیا۔ انھوں نے گجرات میں تبلیغ کی۔ پہلے وہ گجرات کے دار الخلافہ میں آئے۔ پھر کچھ عرصہ کے لیے ایران چلے گئے۔ واپس گرو ساری کے قریب دھوار میں ارشاد و ہدایت شروع کی۔ اور اسماعیلی روایات کے مطابق نور ساری کے ہندو راجے کی بیٹی سے شادی کی۔ اپنی کرامات سے بہت سے لوگوں کو متحرک کیا۔ اپنا نام ہندو نہ رکھا۔ لیکن مسلمان انھیں نورالدین یا سید سعادت کہتے تھے۔ اور انھوں نے کنبی، کہار اور کوڈی قوم کے لوگوں کو جو گجرات کی بیچ ذاتیں تھیں۔ اسماعیلی مذہب میں شامل کیا۔

مورخین نے سلطانہ رضیہ کے واقعات، حکومت کے ضمن میں لکھا ہے کہ ۱۲۳۷ء میں نور ترک نامی ایک شخص نے گجرات، سندھ وغیرہ کے قرامطہ و ملاحدہ کے ساتھ دار الخلافہ دہلی پر خروج کیا۔ اس واقعہ کے متعلق طبقات ناسری میں ذیل کا اندراج ہے:-

”اور ان واقعات میں سے جو سلطانہ رضیہ کے ابتدائے عہد حکومت میں رونپڑیہ ہوئے سب اہم یہ تھا کہ ہندوستان کے قرامطہ و ملاحدہ نور ترک نامی ایک عالم نما شخص کے اُگسانے پر ہندوستان کے دوسرے جنسوں مثلاً گجرات اور سندھ، دار الخلافہ دہلی کے گرو و نواح اور جونا اور گنگا کے کناروں سے جمع ہوئے۔ اور بل کر ہجرت کی اور اس نور ترک کی انگیخت پر اہل اسلام پر حملہ کیا۔ یہ نور ترک وعظ کہا کرتے تھے اور عوام الناس اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ وہ

لے آرٹھ۔ دعوات اسلام۔ ان کا مزار ریاست بڑودہ کے شہر نور ساری میں بتایا جاتا ہے۔

(ملاحظہ ہو۔ صوبہ بمبئی کا گزٹیر جلد نہم۔ حصہ دوم۔ ص ۶۶)

اہل سنت والجماعت کو ناجسبی اور مرجی کہتا تھا اور عوام الناس کو خنفی اور شافعی علما کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دن مقرر ہوا اور ملاحدہ و قرامطہ کا یہ سارا گروہ ۶۔ رجب ۶۳۷ھ کو بروز جمعہ، قریباً ایک ہزار آدمی کے ساتھ، تلواروں، ڈھالوں اور کھانڑوں سے مسلح ہو کر ایک فوج کی صورت میں جامع مسجد دہلی میں آگئے۔

ان کا ایک حصہ نئے قلعے کی طرف سے جامع مسجد کے شمالی دروازے میں آیا اور دوسرا گروہ بازار بزازان میں سے ہوتا ہوا مدرسہ محضیٰ کو جامع مسجد سمجھ کر اس میں آگئے۔ اور دونوں طرف سے مسلمانوں کو تہ تیغ کرنا شروع کیا۔ چنانچہ بہت سے لوگ تو ملاحدہ کی تلواروں کا شکار ہوئے اور کئی ہجوم میں پکچے گئے۔ جب اس وقت کے خلاف آواز بلند ہوئی تو دار الخلافہ کے بہادر مثلاً نصیر الدین ایمنی اور

امیر امام ناصر شاہ اور دوسروں نے زہرہ اور خود ہیں کر، نیزہ و سپر وغیرہ سے مسلح ہو کر مسجد کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر تیغ زنی شروع کی۔ اور جو مسلمان جامع مسجد کی چھت پر تھے، انھوں نے اینٹ پتھر برسائے۔ حتیٰ کہ ملاحدہ و قرامطہ راہی دوزخ ہوئے۔ اور اس وقت کا خاتمہ ہوا۔ (ترجمہ طبقات ناصری ص ۱۸۹)

منہاج سرراج نے بالتصریح فور ترک کو قرامطہ اور ملاحدہ کا سرگروہ کہا ہے؛ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بعض صوفیہ اس کے مخالف نہ تھے۔ حضرت سلطان المشرع نے طبقات ناصری کے اس اندراج کی نسبت جو اظہار خیال کیا، اس کے نزدیک اس کے لیے ہمدردی ملتی ہے۔ فوائد القواد میں امیر حسن بھری آپ کی زبانی لکھتے ہیں (ترجمہ) :-

”مولانا نور ترک کی بابت ذکر شروع ہوا تو میں نے عرض کی کہ بعض علمائے اس کے مذہب کے بارے میں کچھ کہتا ہے۔ فرمایا نہیں۔ آسمان سے جو پانی بیستا ہے وہ اس سے بھی زیادہ پاکیزہ تھا۔ میں نے عرض کی کہ میں نے طبقات ناصری میں لکھا دیکھا ہے کہ اس نے علمائے شریعت کو ناجی اور مرجی کہا ہے۔ فرمایا اسے علمائے شر سے بڑا قسب تھا۔ اس واسطے کہ وہ انھیں دنیا کی لالچوں سے

آلودہ دیکھتا تھا اور اس واسطے علما بھی اس سے مختلف چیزیں منسوب کرتے تھے۔

پھر میں نے عرض کی کہ مرجی اور ناجی کون ہوتے ہیں۔ فرمایا ناجی رافضی کو کہتے ہیں اور مرجی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ہر جگہ سے امید رکھیں۔ اور پھر فرمایا کہ مرجی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خالص۔ دوسرے غیر خالص۔ خالص وہ ہے جو صرف رحمت کا ذکر کرے اور مرجی غیر خالص وہ جو رحمت کی بابت بھی کسے اور عذاب کی بابت بھی اور صحیح مذہب یہی ہے۔

بعد ازاں مولانا ترک کی بابت فرمایا کہ آپ کی بات میں بڑا زور تھا، لیکن آپ نے ہاتھ کسی کئے آگ نہیں پھیلایا۔ جو کچھ کہتے تھے علم اور مجاہدہ کی قوت سے کہتے۔ آپ کا ایک غلام تھا، جو آپ کو ہر روز ایک درم دیا کرتا تھا۔ اور یہی آپ کی وجہ ممانعت تھی۔ پھر فرمایا کہ بس آپ کئے گئے تو وہیں حکومت اختیار کی۔ اس ولایت کا ایک آدمی وہاں گیا اور اس نے دوسرے چاول آپ کو دیے۔ آپ نے لے کر دُعا دی۔ لیکن اس سے پہلے دہلی میں ایک مرتبہ سلطانہ زینب نے کچھ سونا آپ کی خدمت میں بھیجا تو آپ کڑی اٹھا کر اس زر کو پیٹنے لگے کہ یہ کیا ہے اسے لے جاؤ۔ جب کئے میں اس آدمی نے دوسرے چاول دیے اور آپ نے لے لیے تو اس نے دل میں خیال کیا کہ یہ تو میری بزرگ جس نے دہلی میں زر کو اس طرح رد کر دیا تھا اور اب دوسرے چاول قبول کرتا ہے۔ اس پر مولانا نور ترک نے فرمایا کہ صاحب کئے کو دہلی جیسا قیاس نہ کرو۔ نیز میں اُن دنوں جوان تھا۔ اب وہ قوت اور تیزی کہاں رہی۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یہاں کا دار و دنیا بھی عزیز ہے۔

بعد ازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا ترک نے ہانسی میں وعظ کیا۔ میں نے شیخ الاسلام شیخ فرید الدین گدس سرور العزیزی کی زبان سننا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے بارہا آپ کی وعظ و نصیحت سنی۔ جب آپ ہانسی پہنچے تو میں نے جاکر آپ کی وعظ و نصیحت سنی چاہی۔ میں اس وقت بچے پڑانے رنگ برنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ کبھی مجھ سے پہلے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو مجھ پر نظر پڑتے ہی فرمایا کہ مسلمانو اب سخن کا حشر آگیا ہے۔

بعد ازاں اس قدر تعریف کی کہ کبھی کسی بادشاہ کی بھی نہ کی ہوگی! ” ترجمہ فرائد الغفر (۱۹۸-۱۹۹)

قیاس کہتا ہے کہ ولنا فور ترک جن کا طبقات نامری اور فرائد الغفر میں ذکر ہے، وہ فورست گھر ہوں گے جنہیں اسماعیلی خوجے اپنا پہلا داعی بتاتے ہیں۔ اور جنہوں نے ہندوستان میں سنی حکومت کی غیر مستحکم حالت کا فائدہ اٹھا کر یہاں بھی مسر کی طرح اسماعیلی جھنڈا لہرا نا چاہا۔ فورست گھر کو خوجے اپنا پہلا مبلغ کہتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فورست گھر کے آنے سے پہلے پاک و ہند میں اسماعیلی نہ تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ مغربی پاکستان میں تو اسماعیلی باطل ابتدائی زمانے سے آگئے تھے۔ بلکہ ایک زمانے میں وہ ملتان اور منسورہ کے حکمران ہو گئے تھے۔ لیکن وہ زیادہ تر قریطی تھے، جو بعد میں اسماعیلیوں میں جذب ہو گئے۔ لیکن جن کے عقائد اسماعیلی عقائد سے بہت سی باتوں میں مختلف تھے۔

خوجوں کا سلسلہ مشہور اسماعیلی داعی حسن بن صباح سے ملتا ہے، جس نے ۲۴۵ھ غرین وفات پائی۔

شاہ شمس سبرواری | خوجوں کے دوسرے مبلغ شاہ شمس تھے جو ملتان میں ایک بڑے شان دار رومنے میں آرام فرما ہیں۔ انہیں عام طور پر شاہ شمس تبریز کہا جاتا ہے۔ لیکن خوجہ روایات کے مطابق وہ ایران کے شہر تبریز وار سے تشریف لائے۔ ان کی نسبت متعدد روایات عوام میں مشہور ہو گئی ہیں۔ اولیٰ اور مشائخ کے بعض تذکروں میں ان کو سرفیاض کرام میں شمار کیا گیا ہے۔ اور ان کی نسبت ایک روایت مشہور ہے کہ جب ملتان کے ایک قصاب نے انہیں گوشت کی بوٹی بھون کر دینے سے انکار کیا تو انھوں نے نو بھکارت ہاتھ اٹھایا۔ سورج سوا نیزے پر آگیا۔ جس سے انھوں نے چٹا ہونا بھون لی۔ لیکن شمس قیامت برپا ہو گئی۔

پنجاب کی ایک جماعت، جو بنظاہر مندھوں میں شامل ہے اور خوجوں کے

موجودہ امام آغا خان کو اپنا دیوتا تسلیم کرتی ہے۔ اپنے آپ کو شاہ شمس کے نام پر شمسی کہتی ہے۔

نوجوں کی تاریخ بلخ المبین کے مطابق آپ کی وفات ۱۳۵۶ھ میں ہوئی۔ لیکن یہ تاریخ غالباً غلط ہے۔ طمان گزیر کے مطابق آپ کی تاریخ ولادت ۱۱۶۵ھ ہے۔ اور آپ کو حضرت ہمام الدین بہاؤ الحق کا ہمصر رکھا ہے۔

سہروردی روایات کے مطابق مشہور سہروردی بزرگ شیخ رکن الدین طمانی کو رکن الدین عالم کا لقب آپ نے عطا فرمایا تھا، جو مختصر ہو کر رکن عالم رہ گیا۔

(بزم صوفیہ ص ۲۶۲)

پیر صدر الدین اسماعیلی نوجہ جماعت کے سب سے بڑے داعی جنہوں نے عام نزاری عقائد کو ہندوستانی ماحول کے مطابق نئے سرے سے ترتیب دیا۔ پیر صدر الدین تھے، جو خراسان سے پاکستان آئے اور اب ریاست بہاول پور میں مدفون ہیں۔

پیر صدر الدین کی نسبت موجودہ آغا خانیوں کا بیان ہے کہ آغا خان کے ایک

سچے چہرہ کوثر کی پہلی اشاعت پر ایک مہتر بزرگ نے اپنی خوشنودی کا اظہار کرتے ہوئے ایک شکایت بھی کی "لیکن افسوس ہے کہ آپ نے سکالر طمان حضرت شمس تبریز کا ذکر تک نہ کیا۔ حالانکہ میرے..... بزرگ حضور شمس تبریز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلمان کردہ ہیں۔"

یہ بیان خاندانی روایات پر مبنی ہے، لیکن یہ امر ضرور غور طلب ہے کہ پنجاب میں شیخ قوم کے نو مسلموں کو (جو اس وقت اسماعیلی نہیں) کھوج یا خوج کہا جاتا ہے۔ کیا یہ غیر ممکن ہے کہ وہ سنی ہونے سے پہلے اسماعیلی خوج تھے۔ اور راسخ الاعتقاد سنی مسلمان بننے سے پہلے ایک اسلامی روحانی منزل میں سے گزرے ہیں؟ (یا تا جرم قوم کے سب لوگوں کو خوج کہا جاتا تھا؟) پہلی گزیر (جلد ختم۔ حقہ دوم۔ ص ۱۴۱) میں لکھا ہے کہ پنجاب کے خوج سولہویں صدی کے وسط میں سنی بننے لگے۔ اس لیے امام وقت نے ایک نیا نائب ایران سے بھیجا۔

مورث اعلیٰ شاہ اسلام شاہ نے انھیں داعی بنکر ایران سے بھیجا۔ اور جو لوگ ان کے یا ان کی اولاد کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے وہ شروع سے اسماعیلی تھے۔ اور اسماعیلی امام کے پاس آمدنی کا سوال بحثہ نذرانہ بھیجتے تھے۔

پیر صدر الدین نے ایران سے آکر ہندوستان میں اسماعیلیوں کی تین جماعتیں منظم کیں، جن کے منظم پنجاب میں محمی سیٹھ شام داس لاہوری، کشمیر میں محمی سیٹھ ملی داس اور سندھ میں محمی ترجمہ تھے۔ سندھ اور مغربی پنجاب میں لوہانہ قوم کے بہت سے لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ اسماعیلیوں کا پہلا جماعت خانہ سندھ کے گاؤں کوہاڑہ میں پیر صدر الدین کے ہاتھوں قائم ہوا۔ اسماعیلیوں کے بیان کے مطابق پیر صدر الدین سندھ میں سبزوآر میں پیدا ہوئے۔ اور ایک سو اٹھارہ سال کی عمر میں (۱۳۱۸ء میں) وفات پائی۔

ریاست بہاول پور کے سرکاری گزٹیر میں پیر صدر الدین کا ذکر حاجی سید صدر الدین کہہ کر کیا گیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ اکثر ہندوؤں کے درمیان رہتے اور انھوں نے بہت سے ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ ہندو انھیں مجھڑ ناتھ کہتے ہیں۔ سندھ کے بہت سے خوبے ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اور انھیں نے

۱۷ برٹن نے اپنی کتاب تاریخ سندھ (۱۸۵۸ء) کے ص ۴۱ پر سرار سکھ پیری کے چند فقرے نقل کیے ہیں، جس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بعض خوبے آغا خان کو اس پیری کی جس نے انھیں مسلمان کیا تھا۔ (یعنی پیر صدر الدین کی) اولاد سمجھتے تھے۔ برٹن نے اس بیان کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن یہ امر قابل ذکر ہے کہ ۱۸۵۸ء میں ممبئی ہائیکورٹ میں ایک اہم مقدمہ دائر ہوا تھا، جس میں ایک جماعت کہتی تھی کہ چونکہ پیر صدر الدین مُتبی تھے، اس لیے موجودہ خوبے بھی مُتبی سمجھے جانے چاہئیں اور ان پر آغا خان کا کوئی حق نہیں۔ عدالت کا فیصلہ اس جماعت کے خلاف تھا۔

۱۷ ویں ملاحظہ ہوا اسماعیلیوں کی تاریخ (انگریزی) از مرثاے۔ ایس پبلک (۶۳-۶۴)۔

ان کا روضہ تعمیر کیا۔

بہاولپور گزٹیر کے مطابق سید صدر الدین کا سلسلہ امام حسین علیہ السلام سے تیسویں پشت میں مل جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ سید صاحب کی وفات اچہ میں ہوئی۔ لیکن انھوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری نعش کو حندوق میں بند کر کے اونٹ پر رکھ دیجیے۔ جہاں یہ اونٹ بیٹھے وہیں مجھے دفن کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اونٹ ریاست بہاولپور کے ایک گاؤں نزد گورگنج کے قریب رک گیا۔ اور وہیں مزار تعمیر ہوا۔ قریب ہی پیر صدر الدین کے بیٹے سید غیاث الدین دفن ہیں۔ جب بہاولپور گزٹیر لکھا گیا (۱۹۰۲ء) اس وقت بجلوہ شین سید الہی بخش شاہ تھے جو اپنے آپ کو پیر صدر الدین کی نسل سے بتاتے تھے۔ بہاولپور میں پیر صدر الدین کو چوراگئی روضہ والا صاحب بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ ان کی نسبت مشہور ہے کہ ان کی اولاد میں سے چوراگئی اولیا ہوئے۔

پیر صدر الدین اور ان کے صاحبزادے سید کبیر الدین حسن نے اسماعیلیوں میں نئی روح چھونک دی۔ اور یہ زمانہ ان کی کامیاب اشاعت مذہب کے لیے یادگار ہے۔ شیخ صدر الدین نے نزاری فرقہ کے طریق تبلیغ کے مطابق اپنا نام ہندوؤں کا سار لکھا۔ اور ہندو مذہب کے بعض عقائد کو صحیح تسلیم کیا۔ تاکہ

۱۰۰۰ عورت احمدی میں پیر صدر الدین کے پوتے (سید امام الدین) کا حسب ذیل شجرہ نسب درج ہے۔

سید امام الدین بن سید کبیر الدین حسن بن سید صدر الدین محمود بن سید شہاب الدین بن سید نصیر الدین۔ بن سید شمس الدین بن سید صلاح الدین صالح بن سید اسلام الدین بن سید عبدالمومن بن سید خالد بن سید محبوب الدین بن سید محمود بن سید محمد ہاشم بن سید احمدادی بن سید جمال مستنصر باللہ بن سید عبدالحجید بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل ثانی بن سید نور الدین بن سید اسماعیل بن حضرت جعفر صادق ؑ

طبعیہ مذہب کی اشاعت میں آسانی ہو۔ انھوں نے ایک کتاب دس اوتار کے نام سے لکھی یا راج کی۔ جس میں رسول اکرم کو برہما، حضرت علی کو وشنو اور حضرت آدم علیہ السلام کو بشنو سے تعبیر کیا ہے۔ یہ کتاب خوہر قوم کی مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اور مذہبی تقریروں پر اور نذر کے وقت مرہن کے بستر کے قریب پڑھی جاتی ہے۔

پیر صدر الدین کے پانچ بیٹے تھے۔ حسن کبیر الدین، ظہیر الدین، غیاث الدین، رکن الدین، تاج الدین (خواجہ شاہ طری) ان میں مؤرخ الذکر کرامار سندھ میں حیدر آباد کے قریب ٹنڈھو بالکھو سے آٹھ میل کے فاصلے پر ہے۔ اور سندھی خوب ان کے بڑے معتقد ہیں۔ لیکن پانچ بھائیوں میں سب سے زیادہ شہرت سید کبیر الدین حسن المونی ۱۲۹۰ء کو حاصل ہے، جنھیں امام وقت نے ان کے والد کی طرح پیر کا خطاب دے رکھا تھا۔ اور ہندوستان میں اپنا داعی اور وکیل مقرر کیا تھا۔ ان کی نسبت ریاست بہاولپور کے گزٹریٹر میں لکھا ہے کہ انھوں نے بے شمار ہندوؤں کو مسلمان کیا اور ان کی نسبت مشہور تھا کہ جس ہندو پر ان کی نظر پڑ جاتی وہ مسلمان ہونے کے لیے بے قرار ہو جاتا۔ انھیں حسن دریا بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سندھ کے ہندوؤں کا ایک قافلہ گنگا کی جارترا کے لیے سندھ سے روانہ ہوا۔ جب یہ لوگ اچھ شریف پہنچے تو سید کبیر الدین حسن نے ان سے کہا کہ تم اتنی دُور کیوں جاتے ہو۔ میں تمھیں گنگا اور جمنائے درشن یہیں کر دیتا ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ وہ بولے کہ اچھا۔ سید کبیر الدین نے کہا کہ تم گنگا اور جمنائے علامتیں نامزد کرو اور پھر آزمادہ کہ یہ علامتیں یہاں نظر آجاتی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ یہ علامتیں نامزد ہوئیں اور پیر صاحب سے کہا گیا کہ اپنی کرامات دکھائیں۔ دوسرے روز صبح کے وقت جارترا لوں نے

۱۔ سندھ گزٹریٹر میں لکھا ہے کہ پیر صدر الدین نے ایک عالم برہمن سے اپنے کام میں مدد لی۔ (۱۳۱)

آب کوثر

دیکھا کہ لنگا اور جتنا دونوں ان کے قریب بہ رہی تھیں اور ان میں سب طے شدہ علامتیں موجود تھیں۔ چنانچہ جاتریوں نے اسلام قبول کیا اور پیر کبیر الدین حسن کا نام حسن دریا مشہور ہوا۔

پیر کبیر الدین کا مزار اچھ شریف سے ایک میل کے فاصلے پر ہے۔ ان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ انھوں نے خوجوں کی ایک کتاب گنان مرتب کی۔ (اگرچہ بعضے اس کتاب کو ان کے والد سے منسوب کرتے ہیں) پیر کبیر الدین حسن کی نسبت شیخ عبدالحق محدث اپنے تذکرہ اخبار الایار میں لکھتے ہیں :-

”سید کبیر الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ سیاحت بسیار کرد و بعد از ای در آب کوثر کثرت کرد گویند کہ دس صد و ہشتاد سال عمر داشت۔ و اللہ اعلم۔ گویند کہ انوے خوارق عادت بوجود آمد و اعظم و اشہر خوارق او انرا بکافرا بود انکہ فرمودے اسلام و بیچ کافرا بعد از عرض کردن او اسلام را بروے طاقت نمائے و در قبولی بے اعتیاد شدے۔ جماعہ کفار پیش مے آمدند و مسلمان مے شدند و گویند کہ ای نسبت در بعضے اولاد از نیز موجود بود۔

گویند بعضے انرا اولاد او بسبب ہوائے نفس دُنیا بہر ہمتا مبتلا شدند۔ و آخر اعلیٰ عجب پیدا کر دند۔ و بہ چیز ہائے غریب منسوب گشتند و اللہ اعلم و ای سبب طعن و بدنامی سلسلہ او باشد۔ وفات او ہشت صد و نو و شش

و قبر او در اچھ است۔“ (سر ۲۱۳)

تاریخ اچھ میں مولوی حفیظ الرحمان نے سید کبیر الدین حسن کی نسبت ذیل کا اندراج دیا ہے جو غیر مصدقہ مقامی روایات پر مبنی معلوم ہوتا ہے :-

”لے گلزار خمس تبریز کے مطابق پیر کبیر الدین کی سات بیویاں تھیں۔ جن کے بطن سے اٹھارہ لڑکے اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ اٹھارہ لڑکے مغربی پنجاب، سندھ، کاشمیر و اڑکھوت کے مختلف شہروں میں جا کر بس گئے اور انھیں مقامی اشاعت کا مرکز بن گئے (جل النین ص ۵۲)

”آپ کے پردادا سید شاہ شمس الدین سبزواری سال ۵۹۸ھ میں ملتان آئے اور وہیں ۵۷۸ھ میں وفات پائی تھی۔

”حسن دریا، سہروردی سلسلے کے ذکوہ مشاغل میں مصروف رہے۔ اسی کی تلقین اور ارشاد فرماتے رہے۔ مگر آپ کی اولاد کا مذہب اثناعشری ہے۔ ادھر کے خوجے اپنے آپ کو ایرانی النسل تجار بیان کرتے ہیں۔ وہ اکثر اسمعیلی ہیں۔ مشہور فرقہ اسمعیلیہ آپ کے بزرگ شاہ اسمعیل سے منسوب ہے۔ ادھر کے اسمعیلی خوجے بالعموم اب اثناعشری ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے کے بزرگ بطور قریب اپنے آپ کو سہروردی صوفی سلسلہ سے منسوب ہونے کے مدعی ہیں“ (ص ۱۱۵)

پیر صدر الدین اور پیر کبیر الدین حسن کی تبلیغی کوششوں کا مرکز سندھ اور مغربی پنجاب تھا۔ لیکن جب فیروز تغلق کے زمانے سے سندھ کے حکمران خاندان پر اسلامی رنگ غالب آنا شروع ہوا۔ اور مخدوم شہر پش بخاری حضرت مخدوم جہانیاں، سید راجو قال اور بعد میں قادری بزرگوں کی وجہ سے اس پر اوراد و گرد کے علاقے میں سنی اثرات غالب آ گئے تو اسمعیلی مبلغوں نے کچھ تجارت اور مغربی ہزاروستان کی طرف زیادہ توجہ بشروع کی۔

بمبئی گورنمنٹ (جلد تم حصہ دوم) میں خان بہادر منشی فضل اللہ طفت اللہ لکھتے ہیں کہ جب سوٹھویں صدی عیسوی میں پنجاب کے خوجے سنی ہونے شروع ہوئے تو امام وقت نے ایک نسخہ الاعتقاد سندھی خوجہ داؤد (یا دادو) کو ایران بلایا۔ اسے اپنا نائب یا پیرامزد کیا۔ اور پاک و ہند میں اسمعیلی تبلیغ کے لیے واپس بھیجا۔ لیکن سندھ کے سومرہ حکمرانوں نے دادو کی مخالفت کی۔ اور اسے ۹۵۷ھ میں سندھ چھوڑ کر کاشمیر واریں پناہ لینی پڑی۔ یہاں وہ پہلے جام نگر میں آیا، جہاں کے راجے نے اس کا خیر مقدم کیا۔ پھر کچھ کی راجدھانی جھونچ میں چلا گیا۔ پیر دادو کی وفات ۹۷۲ھ میں ہوئی۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا صادق ہوا۔ لیکن اس کے بعد پیر کا عہد ختم ہوا۔ اور امام وقت کے نائب کو وکیل کہاجانے لگا۔

۱۸۴۵ء میں خود امام وقت یعنی آغا خاں ہندوستان میں آگیا۔ اور اس پر اور کئی کاغذ ختم ہو گیا۔ شروع میں اس سلسلے کے لوگ سنیوں کی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے۔ اور ان کی زیادہ شادی بچتا نہ وغیرہ کی رسومات بھی سنتی یا اثنا عشری مولویوں کے زیرِ اہتمام بجالائی جاتیں۔ لیکن ۱۸۶۲ء میں آغا خاں اول نے حکم نامہ جاری کیا کہ ان موقعوں پر آغا خانیوں کی ہی قیادت کی جائے۔ اکثر آغا خانیوں نے اس پر عمل کیا۔ لیکن موجودہ آغا خاں نے پھر سے اپنے پیروؤں کو عام مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کرنے اور نماز عید وغیرہ پڑھنے کی ہدایت کی ہے۔

سید امام الدین اور مومنہ جماعت | تزاری سلسلے کے ایک اور مبلغ سید امام الدین تھے جنہیں عوام

امام شاہ کہتے ہیں۔ ان کے پیرو آغا خانیوں کے سلسلہ امامت کے پابند نہیں۔ لیکن وہ اپنے بانی کو تزاری اولاد میں سے بتاتے ہیں۔ اور انہوں نے عام اسماعیلی طریقہ تبلیغ کی پیروی میں مقامی باشندوں کی کئی باتیں قبول کر لی ہیں لیکن ان کا امام شاہی یا سنتی طریقہ اسماعیلی غوجوں کی نسبت کبیر پتی اور نانک پنتھی طریقوں سے زیادہ ملتا جلتا ہے۔ اور اس فرقے میں تزاری سلسلہ امامت کی بھی پابندی نہیں۔ تاریخ اولیائے کجرات ترجمہ مرآۃ احمدی میں سید امام الدین کی نسبت لکھا ہے، ”آپ کے والد کا نام کبیر الدین تھا۔ عراق سے ہندوستان لاکر ہدایت خلق میں مشغول ہوئے۔ صاحب کرامات تھے۔ اکثر زندو آپ کے اہل پر مشرف باسلام ہوئے۔“

سید امام الدین کو گجرات میں نمایاں کامیابی ہوئی۔ ان کے پیروؤں کو مومنہ یا سنتی پنتھی کہتے ہیں۔ چونکہ ان میں ابھی بہت سی ہندوانہ رسمیں موجود ہیں اس لیے اس ملک کے مشائخ اس طرف کم متوجہ ہیں ان کے عرُسوں میں کم جاتے ہیں جماعت کا نظام سید امام الدین کے ایک جانشین کے ہاتھ میں ہے جسے ”کاکا“ کہتے ہیں۔ اللہ جو تجدد کی زندگی بسر کرتا ہے۔ عرصے سے ”کاکا“ کوئی ہندو

ہوتا ہے۔ لیکن خواجہ حسن نظامی کا بیان ہے کہ ”کا کا باطن میں مسلمان“ ہے۔ اس طریقے کے جو لوگ بظاہر ہندو رہتے ہیں، انھیں ”نکیتی“ (یعنی پوشیدہ) کہتے ہیں۔ اور جو ظاہر طور پر بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ انھیں مومنہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ سید امام الدین کی قبر احمد آباد کے قریب پیرانہ میں ہے۔

سید امام الدین فی الحقیقت پیر سید کبیر الدین حسن کے بیٹے تھے۔ مہم بنی گڑنیر میں لکھا ہے کہ سندھی خوجوں نے ان کی مخالفت کی۔ اور سندھ سے برگشتہ ہو کر انھوں نے گجرات کا رخ کیا۔ جہاں سلطان محمود غزنویہ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ ان کا طریق کار عام اسماعیلی طریقے سے مختلف تھا۔ اس کے علاوہ انھوں نے امام وقت کے لیے دسوندھ (یعنی پیروں کی آمدنی کا دسواں حصہ) لینے کی مذمت کی۔ اس لیے امام وقت آغا عبدالسلام ابن آغا اسلام شاہ نے انھیں جماعت سے خارج کر دیا۔ آغا عبدالسلام نے شاید اس خیال سے کہ پیروں کی تعیناتی سے انھیں نئے نئے طریقے شروع کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نیا پیر یا نائب نامزد نہ کیا۔ لیکن اپنے ہندوستانی مریدوں کی ہدایت کے لیے پنڈیات جو امروی ایک کتاب تصنیف کی جسے خوجوں میں ایک پیر کا درجہ دیا جاتا ہے۔ امام الدین کی وفات ۱۱۵۷ء میں ہوئی۔

جدید تغیرات | اسماعیلی جماعت کے ان بزرگوں کا جنھوں نے پاک و ہند میں نزاری عقائد پھیلائے۔ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن ان مقامی باشندوں کے علاوہ جنھوں نے یہ عقائد اختیار کیے۔ موجودہ خوجہ جماعت میں وہ ایرانی نسل کے اسماعیلی بھی شامل ہیں جو کسی وجہ سے ایران چھوڑ کر ہندوستان آئے۔ اور صوبہ سندھ یا مغربی ہندوستان میں اقامت پذیر ہوئے۔ ۱۸۴۲ء میں خود آغا خاں اول یعنی اُس وقت کے امام حاضر بادشاہ ایران سے کشمکش کے بعد ہندوستان میں آگئے۔ اور جماعت کا مرکز پہلے کلکتہ اور پھر ممبئی میں منتقل ہو گیا۔

اسلامی حکومت کے دوران میں تو نزاری عام مسلمانوں کے ساتھ گٹھے ملے

ہوئے تھے۔ ان کی تہذیب و تکفین اور بیاہ شادی کی رسمیں سُنی علما ادا کرتے (اگرچہ وہ اپنے دیوانی جھگڑے اپنی پنچائت سے طے کرتے) مغربی پنجاب میں کئی اسماعیلی سُنی پیروں کے مُردے تھے بلکہ پیر صدر الدین کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ سُنی مسلمان تھے۔ لیکن جب انیسویں صدی کے وسط میں آغا خاں ہندوستان میں آگئے تو جماعت کو زیادہ منظم اور مجدگانہ طریقے پر ترتیب دیا گیا۔ ایک تو وہ لوگ جو خوجوں سے باہر ہیں۔ (مثلاً پنجاب کے شمسی اور گجرات کے ست نپتھی) انہیں بھی آغا خاں کی قیادت میں مُسَلِّک کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور پورہی ہے۔ اور دوسرے آغا خاں (ادا) نے حکم دیا کہ ان کے پیرو بیاہ شادی تہذیب و تکفین اور وضو طہارت میں اپنی جماعت کے لوگوں کی پیروی کریں۔ بعض لوگوں نے اس حکم کی مخالفت کی۔ بلکہ ممبئی لائی کورٹ میں اس مسئلے پر ۱۸۶۳ء میں ایک اہم مقدمہ لڑا گیا۔ جس میں ان لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ پیر صدر الدین سُنی تھے۔ اور شروع سے ان کے پیرو بیاہ شادی وغیرہ میں سُنی علما کو بلاتے رہے ہیں۔ آغا خاں اول کی طرف سے کہا گیا کہ یہ سب باتیں تقیہ میں داخل تھیں۔ اور پیر صدر الدین کو اسماعیلی امام وقت شاہ اسلام شاہ نے اس لیے داعی بنا کر بھیجا تھا کہ وہ لوگوں میں اسماعیلی عقائد پھیلا دیں۔ عدالت نے آغا خاں اول کا یہ دعویٰ قبول کر لیا۔ جس پر بعض خوبے ان سے علیحدہ اور علانیہ طور پر سُنی ہو گئے۔

اسی طرح سندھی خوجوں میں اثناعشری اور اسماعیلی رسوم پر اختلاف ہے وہاں بعض خوبے تعزیرے نکالتے ہیں، جس کی آغا خاں اول نے مخالفت کی۔ اس پر ان کا ایک جتہ جماعت سے الگ ہو گیا۔ موجودہ زمانے میں ہزار ہائی نس آغا خاں کی بعض فوجانوں نے اس لیے مخالفت کی کہ وہ اپنے پیروں سے آمدنی کا دس فیصدی کیوں وصول کرتے ہیں۔ لیکن اگرچہ اس اختلاف کی بنا پر کچھ مخلص لوگ جماعت سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ جماعت پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ ہندوستانی خوجوں کی صحیح تعداد پر وہ اخفا میں ہے اور ان میں کئی نیم مسلم

جماعتیں شامل ہیں۔ لیکن ان کے دو بڑے مرکز ہیں۔ ایک شمالی پنجاب اور چترال اور دوسرا کچھ کاٹھیاواڑ اور مغربی ہندوستان میں۔

نوجوانوں کی تعداد زیادہ نہیں، لیکن جماعت کی تنظیم بہت اچھی طرح ہوتی ہے۔ تجارت میں وہ پارسیوں اور گجراتیوں کے ہم پایہ ہیں۔ اور بوہروں کے مقابلے میں جنھوں نے اعلیٰ مغربی تعلیم سے بالعموم بے اعتنائی بُرتی ہے، انھوں نے بالعموم مغربی تعلیم اچھی طرح حاصل کی ہے۔ وضع قطع میں بھی وہ بوہروں اور عام مسلمانوں کی بہ نسبت مغرب کی زیادہ تقلید کرتے ہیں۔ عورتیں پردہ نہیں کرتیں۔ ان کے کئی خاندان ایرانی النسل ہیں۔ اور تعداد کے تناسب سے اس جماعت کا اثر بہت زیادہ ہے۔

۱۹۲۱ء کی مردم شماری کے وقت ہندوستان کے علاقوں میں بوہرہ جماعت ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ تھی۔ بوہروں کی روایت ہے کہ ان کے مذہب کی اشاعت پہلے پہل عبداللہ مینی اور سیدی احمد نے کی جو مصر کے خلیفہ مستنصر کے ایما پر ۱۰۹۶ء میں کھنڈاٹ آئے۔ اور جنھوں نے گجرات کے راجپوت راجا سدھ راج جے سنگھ اور اس کے وزیر کو مسلمان کیا۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بوہروں کے پہلے مبلغ ملا علی (پیر پروانہ یا پیر رواں) تھے۔ جنھوں نے ۱۳۷۰ء میں وفات پائی۔ اور جن کا مزار کھنڈاٹ میں بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے۔

سرکاری رپورٹوں کے مطابق تمام بوہرے ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں۔ لیکن بوہروں کو عین سے خاص تعلق رہا ہے۔ کئی بوہرے وضع قطع اور خصوصیات و خصائل سے عربی النسل معلوم ہوتے ہیں۔ اور عجب نہیں کہ ان میں سے ہندو تو مسلمانوں کے علاوہ بہت سے ان عینی تاجروں کی اولاد ہوں جنھوں نے تجارت کے ساتھ ساتھ تبلیغ مذہب کی۔ اور بعض کے آبا و اجداد سولہویں صدی میں عین میں سلطان روم کی حکومت قائم ہونے کے بعد ہندوستان میں آگئے ہوں۔

سولہویں صدی کے آخر سے بوہروں کی دو جماعتیں ہو گئی ہیں۔ سلیمانی اور داؤدی۔ ان کا اختلاف بھی زیادہ تر شخصی ہے۔ داؤدی بوہرے 'داؤد بن قطب شاہ اور سلیمانی' سلیمان ابن یوسف کی جانشینی کے قائل ہیں۔ داؤدی جماعت کے داعی مطلق سورت کے حلاجی صاحب ہیں۔ اور سلیمانیوں کے مُرشد یمن میں ہیں۔ جہاں سے اکثر اسماعیلی مبلغ ہندوستان میں آتے رہے۔ لیکن ہندوستان میں سلیمانیوں کی تعداد داؤدیوں سے کم ہے۔

بوہرہ مبلغوں کی پُر امن تبلیغی کوششیں صدیوں تک جاری رہیں۔ اور تاجر اقوام کے کئی لوگوں نے ان کے عقائد اختیار کر لیے۔ یہ لوگ کئی باتوں میں ہندوانہ طریقوں پر عامل ہیں۔ وراثت کے معاملے میں شرع کے پابند نہیں۔ سود و غلامیہ لیتے اور دیتے ہیں۔ دیوالی کے موقع پر ہندوؤں کی طرح اپنے حساب کی کتابیں بدلتے ہیں۔ اس کے باوجود کئی باتوں میں وہ عام مسلمانوں سے زیادہ پابند شرع ہیں۔ ان کا لباس عام لوگوں سے جدا ہوتا ہے۔ اکثر راسخ العقیدہ بوہرے ڈاڑھی رکھتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاتھ کی مٹھائی نہیں کھاتے۔ نہ ہندو دھوبیوں سے کپڑے دھلاتے ہیں۔ اور اگر دھلاتے ہیں تو انھیں پھر پاک کر لیتے ہیں۔ عموماً نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں۔ مسکرات بلکہ تمباکو سے مجتنب رہتے ہیں۔ زکوٰۃ باقاعدہ دیتے ہیں۔

کئی بوہرے شاہان احمد آباد کے زمانے میں سستی ہو گئے تھے۔ وہ اکثر زراعت پیشہ ہیں۔ شیعہ بوہرے زیادہ تر تجارت کرتے ہیں۔ ان میں داؤدی

لے لفظ بوہرہ لوگجرات کی تاریخ اس مالا میں لفظ بیولا (بمعنی بیوپار) سے مشتق سمجھا گیا ہے۔ لیکن سید ابوظفر ندوی نے ایک انگریزی مضمون (مندرجہ اسلاک کلچر انٹرنیشنل ۱۹۳۶ء) میں کئی اور معانی دیے ہیں۔ مشہور عربی لغت قاموس میں یمن اور مدینے کے ایک قبیلہ کو بھی بہرا کہا گیا ہے۔ اور بوہروں کے اکثر خاندان عربی النسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

بوہروں کی تعداد زیادہ ہے اور ان کا ایک خاص نظام ہے۔ جماعت کے سرگروہ بنیض داعی مطلق کہتے ہیں، سورت کے ملاجی صاحب ہیں۔ انھیں جماعت کے متعلق کل اختیارات حاصل ہیں۔ یہ لوگ عام مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ ان کے عبادت خانے علیحدہ ہوتے ہیں۔ قبرستان بھی جدا ہیں۔ عیدین اور دوسرے تہوار بھی عام مسلمانوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ جمع صلوٰۃ کے قائل ہیں اور عام طور پر فقط تین وقت نماز پڑھتے ہیں یعنی صبح، ظہر اور شام کے وقت۔ اور جمعہ کی نماز باجماعت نہیں پڑھتے۔ وہ عموماً گجراتی زبان بولتے ہیں۔ موجودہ ”ملاجی صاحب“ عربی کے فاضل ہیں۔ حج کر چکے ہیں۔ اور خیرات کثرت سے دیتے ہیں۔ لیکن وہ بھی اپنی جماعت کا جُدا نظام قائم رکھنے کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ چنانچہ اگر (ضلع سورت وغیرہ میں) کسی بوہرے سے پوچھا جائے کہ تمہارا مذہب کیا ہے تو عموماً یہ نہیں کہے گا کہ مسلمان ہوں بلکہ کہے گا کہ بوہرہ ہوں۔ خواجہ حسن نظامی نے اپنی کتاب فاطمی دعوات اسلام میں بوہروں سے دو شکایتیں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ”مستعلیوں نے عرصہ دراز سے اشاعت اسلام کا کام بالکل ترک کر دیا ہے۔ اور متقدمین و اعیان اسلام نے جس قدر مہندوؤں کو مسلمان بنا کر بوہرہ جماعت تیار کی تھی۔ ان میں اب کچھ اضافہ نہیں ہوتا۔“ اور دوسرے موجودہ داعی صاحب تعلیم کا ہیں جبراً بند کرتے جاتے ہیں۔ اور بوہرہ قوم کو جاہل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسلامی احکام کے بموجب بوہروں کو دینی و دنیاوی امور میں آزادانہ ترقی سے روکتے ہیں۔“ خواجہ حسن نظامی کے اعتراضات بہت کڑے ہیں۔ اور شاید یہ کہنا صحیح ہے کہ آج کل بوہرہ جماعت کی ترقی رُک رہی ہے۔ لیکن اتنا تو خواجہ حسن نظامی کو بھی تسلیم کرنا پڑا ہے کہ بوہرہ جماعت نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ ارکان اسلام کی پابندی میں تمام مسلمان

فروق سے زیادہ مستعد نظر آتی ہے۔ ان کی صورت، ان کا لباس، ان کی بود و باش سب سچے اور پاک مسلمانوں کی طرح ہے۔“

دکن میں اشاعتِ اسلام

دکن کے ساحلی مقامات پر عرب تاجر اور مبلغ ظہورِ اسلام سے فوراً لگے رہی پہنچ گئے تھے۔ اور ہم بابِ اول میں گجرات، مالابار اور مصر کی ان بستیوں کا ذکر کر چکے ہیں، جن میں عربوں نے اثر و اقتدار حاصل کر لیا تھا۔ بحری تجارت بڑی حد تک ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ اور ان کی کوششوں کا میدان بیشتر ساحلی بندرگاہوں تک محدود تھا۔ لیکن قرین قیاس ہے کہ ان میں سے بعض اندرون ملک میں جاتے اور اپنے ساتھ مذہبِ حقہ کی روشنی لاتے ہوں گے۔ افسوس ہے کہ مورخین بلکہ سیاحوں کا قلم بھی ان کوششوں کے ذکر سے خاموش ہے۔ اور فقط آثارِ قدیمہ یا مقامی روایات کی بنا پر ان کوششوں کا تھوڑا بہت اندازہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر تارا چند نے اپنی ایک کتاب میں کولم (جنوبی ہند) کے ایک قدیمی 'میت خانہ' کا ذکر کیا ہے، جس میں بعض پرانی قبروں کے کتبے برقرار ہیں۔ ان میں سے ایک کتبہ ۱۷۷۷ء کا ہے، جو اگر صحیح ہے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے بہت مسلمان اس زمانے میں بھی دکن کے اندرونی شہروں میں موجود تھے۔ اس طرح کے آثار اور بھی کئی جگہ ہوں گے، جنہیں زمانے کی دست برد نے صفحہ زمانہ سے محو کر دیا یا جو اب گوشہٴ تاریکی میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت تک چھپے رہیں گے جب تک مقامی تعلیم یافتہ مسلمان اپنی تعلیم

۱۔ اس قبرستان کی ایک قبر کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت ابو نعیم انصاریؒ کی ہے، جو رسول اکرمؐ کے صحابی تھے۔ لیکن حواشی بہت مستبعد ہے۔

تاریخ میں دلچسپی لے کر ان کے حالات سے پردہ نہ اٹھائیں گے۔

طبل عالم سید نطھرولی اور ان کے خلفائے کبار

جنوبی ہند (عید) | جو بزرگ سب سے پہلے ہندوستان کے بالکل جنوبی علاقے میں آئے اور اندرون ملک میں ارشاد و ہدایت کا مرکز بن گئے۔ ان میں سے ترچاپلی کے سید سلطان نطھرولی جو ۱۲۵۷ھ میں یعنی حضرت خواجہ اجمیریؒ کی رحلت سے گیارہ سال پہلے وفات پا گئے، خاص طور پر مشہور ہیں۔ آپ کے جدِ امجد ممالکِ روم کے امراء حکام میں سے تھے، لیکن آپ کے دل میں محبتِ الہی کا جوش سرور جن ہوا اور آپ نے فیصلہ کیا کہ اپنی تمام عمر یادِ الہی اور اشاعتِ اسلام میں صرف کر دیں گا۔ پہلے آپ نے ایران کے شہرِ موز میں سید علی بادشاہ جو قی خلیفہ بابا ابراہیم کی بیعت کی اور ایک مدت تک مُرشد کی خدمت کے بعد اپنے رُفقا اور مریدین کے ہمراہ جن کی تعداد نو سو بتائی جاتی ہے۔ سعادتِ حج سے شرفیاب ہوئے اسی دوران میں آپ کو اشارہ ہوا کہ آپ دکن جا کر اسلام کو وہاں جاری کرو۔ چنانچہ آپ مریدین کے ہمراہ تلکھاٹ میں تشریف لائے۔ اور وہاں اشاعتِ اسلام شروع کی۔ اس وقت یہاں کا حاکم دس اسرادیو نامی ایک ہندو تھا۔ مذہبی سرگرمیوں کی وجہ سے تو آپ کی اس کے ساتھ کوئی سچپلش نہ ہوئی، لیکن وہ ایک بڑھیا کے بیٹے کو کسی بات پر قتل کرنا چاہتا تھا۔ بڑھیا فریاد کرتی ہوئی آپ کے پاس آئی۔ آپ نے اس کے بیٹے کو پناہ دی۔ اس پر راجا کی آپ کے ساتھ جنگ ہوئی۔ اور تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ آپ اور آپ کے رفیق غالب آئے۔ اس کے

۱۔ یہ حالات زیادہ تر سرکاری گزٹیرز، تذکرہ اولیاء دکن، آرتھک کی کتاب اور متفرق رسائل و مضامین سے نامور ہیں ۲۔ ترچاپلی میں آپ کو نطھرولی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن بعض تذکروں میں آپ کا نام مظہرولی یا خواجہ مظہر الدین لکھا ہے۔

بعد ترجنپالی تشریف لے گئے۔ اور وہیں ۶۲۲ھ یعنی ۱۲۲۵ء میں وفات پائی۔
 سرکاری گزٹ میں لکھا ہے کہ اضلاع مدورا اور ترجنپالی کے کئی مسلمان جنھیں
 (Raduattans) کہتے ہیں۔ آپ کی بدولت مسلمان ہوئے۔ آپ کا مزار
 ترجنپالی کی ایک مشہور زیارت گاہ ہے اور زائرین میں ہندو مسلم دونوں قوموں کے
 لوگ ہوتے ہیں۔ بلکہ ہندو زائرین کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔
 ایک زمانے میں مسلمانوں نے آپ کے نام پر ترجنپالی کا نام نظر نگر رکھ دیا تھا۔
 آپ کے مزار کے لیے ایک ہندو رانی مینا گشی اور ارکاٹ کے نواب محمد علی نے
 جائیں وقف کیں۔ آپ کے مزار کے احاطے میں نواب محمد علی اور اس کا خالفا
 چند اصحاب دفن ہیں۔ آپ کے مزار کا گنبد چند اصحاب نے تعمیر کرایا تھا۔
 آپ کے جانشین سید ابراہیم شہید تھے۔ وہ ۶۲۲ھ کے قریب مدینہ منورہ
 میں پیدا ہوئے اور پھر ہندوستان تشریف لائے۔ یہاں آپ کی پانڈیا حکمرانوں کے
 ساتھ جنگ ہوئی۔ پہلے آپ کو کامیابی ہوئی اور آپ بارہ سال برسرِ اقتدار رہے۔
 لیکن بالآخر مقامی راجا غالب آیا۔ اور آپ میدانِ جنگ میں شہید ہوئے۔
 سید نظرولی کے ایک اور مرید بابا فخر الدین (قادری) ثم سہروردی تھے۔
 آپ کے والد علاؤ الدین سیستان میں حکمران تھے۔ لیکن آپ نے ترک دنیا کر کے سیرتِ
 اخلاق کی۔ آپ کو عالم رویا میں اشارہ ہوا کہ آپ کے مرشد بابا نظرولی قبلِ علمِ ترجنپالی
 میں ہیں۔ وہاں جا کر ان سے صحبت کرو۔ چنانچہ آپ نے اس طرف کا رخ کیا۔ راستے
 میں آپ کی بابا فرید گنج شکر سے ملاقات ہوئی۔ اور ان کے نام پر آپ کے بھتیجے کا
 نام (آپ کی اپنی اولاد کوئی نہ تھی) شاہ فرید رکھا گیا۔ حضرت سید نظرولی نے
 کشفِ باطنی سے آپ کی تشریف آوری کا پتا کر کے اپنی صاحبزادی کو سوا قلندروں کے
 ساتھ پیشوا کی کے لیے بھیجا۔ بالآخر آپ حضرت سید نظرولی کے مرید ہوئے اور ایک

عالم کو فین یاب کرنے کے بعد ضلع اننت پور (مدراں) شہر سو کوڑا میں ۱۲۹۲ھ میں وفات پائی۔ سرکاری گزٹیر میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک مندر کے ہندو بھاری پر فوج پائی اور دودھ بکالا (نراف) قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی بدولت مسلمان ہوئے تھے۔ آپ کا مزار سلطان میپو نے تعمیر کرایا۔ اور اس کے خرچ کے لیے بارہ ہزار سالانہ کی جاگیر مقرر ہوئی۔ اب بھی وہ جاگیر بحال ہے۔ اگرچہ آمدنی کسی قدر کم ہو گئی ہے۔

جنوبی ہند (بعید) کے ایک اور بزرگ جو سید فطہرولیؒ کے بہت بعد پیدا ہوئے، لیکن ان کے معتقدین میں سے شمار ہو سکتے ہیں۔ (ناگور) ضلع تنجور علاقہ مدراس کے حضرت سید عبدالقادر ولی ناگوریؒ تھے، جو شمالی ہند کے شہر مانک پور میں پیدا ہوئے اور حج کے بعد مالدیپ، نکلا کے راستے جنوبی ہند میں آئے۔ ترجنا پل میں حضرت طلبل عالم سید فطہرولیؒ کے مزار کی زیارت کی۔ اور علاقہ تنجور میں ارشاد و ہدایت میں مشغول ہو گئے۔ آرام میں ایک مسجد تعمیر کی اور پھر ناگور میں، جو ایک بڑی تجارتی منڈی ہے، مقیم ہو گئے۔ آپ کے آنے سے اسلام کو بڑی رونق ہوئی۔ اور قریب کے گاؤں و ضامسری میں بھی آپ نے حاکم اور رعایا کو مسلمان کیا۔ اب ناگور جنوبی ہند میں ایک اہم اسلامی بستی ہے، جو گزٹیر کی ترتیب کے وقت نیگا پٹن کی حدود میں شامل تھی اور مسلمان نیگا پٹن کی کل آبادی کا ایک چوتھائی تھے۔ حضرت قادر ولی کا انتقال ۱۲۵۸ھ میں ہوا۔ تنجور کا راجا آپ کے معتقدین میں سے تھا۔ چنانچہ اس نے مزار کے مینار تعمیر کرائے۔ آپ کے مزار پر ہندو مرد اور عورتیں کثرت سے آتے ہیں۔ چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ اور منٹیں ملتے ہیں۔

اسی علاقے کے ایک نامور بزرگ مکلم کوتا کے حضرت خواجہ علامہ الدین بن خواجہ شمس الدین الحسینی البختی بلخی تھے، جو ۱۵۵۵ھ میں فوت ہوئے۔ تنجور اراجا ان کا بھی معتقد تھا۔ اور اس نے مزار کا گنبد اور اس کے قریب ایک مسجد بنی۔ کوٹانی۔

جنوبی ہند (بعید) سے سطح مرتفع دکن کا رخ کریں تو ریاست میسور میں ایک قابل ذکر ہستی حضرت حیات قلندر عرف بابا بدھن کا مزار ملتا ہے۔ انھوں نے میسور میں سب سے پہلے قوس کی کاشت کی تھی جس کے بیج وہ بیرون ملک سے سفر کے دوران میں لائے تھے، جن پہاڑیوں میں آپ کا مزار ہے۔ انھیں آپ کے نام پر بابا بدھن کی پہاڑیاں کہتے ہیں۔

علاقہ دکن کے دوسرے قدیمی بزرگ | بندھیا چل سے جنوب کے علاقے کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا

ہے۔ ایک جنوبی ہند (بعید) یعنی وہ علاقہ جو ریاست حیدر آباد کے جنوب میں واقع ہے۔ اور جہاں مسلمانوں کی حکومت دیرینہ یا مستحکم حالت میں کبھی بھی نہیں رہی۔ اور جہاں کے بزرگوں کے متعلق شمالی ہندوستان میں بالکل لاعلمی ہے۔ اس علاقے کے مشہور بزرگوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ دوسرا حصہ اس علاقے کے شمال اور بندھیا چل کے جنوب میں دکن کا علاقہ ہے جہاں مختلف مسلمان خاندان حکمران رہے۔ اس علاقے میں کئی بزرگ شمال سے یا ساحلی بندرگاہوں کے راستے اندرون ملک میں آئے۔ اور اشاعت اسلام میں مشغول ہوئے۔ ان میں بجاپور کے بزرگ پیر مجری کھنڈاشت خاص طور پر یاد کے مستحق ہیں۔ آپ عرب تھے۔ اور چونکہ مہر (یعنی علاقہ کاروندل) سے تشریف لائے تھے۔ اس لیے پیر مجری کہلاتے تھے۔ آپ ۳۰۴ھ میں دکن پہنچے۔ اور بجاپور میں اشاعت اسلام شروع کی۔ بجاپور کے کاشتکاروں میں آج بھی کئی مسلمان ایسے ہیں جن کا بیان ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد پیر مجری کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ (آرنلڈ) اس زمانے میں شمالی ہند میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ دکن میں پہلی مرتبہ فوج کشی علاء الدین خلجی نے ۱۲۹۲ء میں کی۔ لیکن مشائخ و بزرگ اس سے

پہلے ہی ہندو شہروں میں جانکتے تھے۔ اور کئی جگہ ان کی مخالفت ہوتی تھی۔ ان بزرگوں میں سے ایک کا نام حاجی رومی بیجا پوری تھا جو رومی الاصل تھے۔ اور بیجا پور میں اس زمانے میں وارد ہوئے، جب یہاں ہندو حکومت تھی۔ بعض تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ آپ کی تاریخ وفات آفتاب اولیا سے نکلتی ہے جس کے مطابق آپ نے ۳۲۲ھ میں رحلت کی ہوگی، لیکن چونکہ دوسرے تذکرہ نویسوں کے بیان کے مطابق آپ اور شیخ صلاح الدین المتوفی ۵۹۰ھ کے درمیان مراسم دوستانہ تھے۔ اس لیے ممکن ہے کہ آپ کا زمانہ بہت بعد کا ہو۔

شیخ صفوی سرمست اس الاولیا قدس سرہ بھی اسی زمانے میں عرب سے دکن آئے اور مقام سکر شاہ پور علاقہ حیدر آباد میں فرکش ہوئے۔ وہاں کے راجے نے حکم دیا کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو کھانے پینے کی چیزیں کوئی نہ دے۔ اس پر آپ کو اس سے جنگ کرنی پڑی۔ بالآخر راجا مغلوب ہوا اور آپ کے صاحبزادہ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اس کے بعد اہل شہر نے صلح کر لی اور آپ امن و امان سے ان کے درمیان رہنے لگے۔ آخر ۱۹ ماہ صفر ۶۸۰ھ کو آپ نے سفر آخرت اختیار کیا۔ اور سکر شاہ پور میں دفن ہوئے۔ آپ کے ایک مرید شیخ شہید تھے، جنہیں آپ نے چار ساتھیوں کے ساتھ تلی کوٹ علاقہ بیجا پور میں (جہاں چند صدیاں بعد وجے نگر کی فوج کو شکست فاش ہوئی تھی) اشاعت اسلام کے لیے بھیجا۔ لیکن ہنود نے ان بزرگوں کی مخالفت کی۔ اور لڑائی کی فوجت پہنچی جس میں پانچوں بزرگ شہید ہوئے۔ یہ واقعہ ۶۸۱ھ کا ہے۔

دکن کے ایک اور قدیم بزرگ بابا شرف الدین عراقی قدس سرہ تھے جو عراق عرب سے شمالی ہندوستان اور وہاں سے دکن تشریف لائے۔ یہاں آکر آپ نے ایک پہاڑی پر جو موجودہ شہر حیدر آباد سے چار میل مغرب کی جانب ہے قیام کیا اور عبادت الہی میں مشغول اور مریدین کی ہدایت و تلقین میں مصروف ہوئے۔ آپ شیخ شہاب الدین سروردی کے مرید و خلیفہ بنائے جاتے ہیں۔ جب آپ دکن

میں تشریف لائے تو اہل دکن میں مسلمانوں سے خاص بغض و عناد تھا۔ مہاراشٹر اور دکن کے ہندو شمالی ہند اور ساحلی لوگوں کی نسبت زیادہ متعصب تھے۔ اور بقول شیخ قطب الدین (منقولہ ورنہ ذکرہ اولیائے دکن) مسلمانوں کی سورت و کھینا مکروہ سمجھتے تھے بلکہ اگر کوئی مسلمان مسافر وارد ہوتا تو اس کے ہاتھ کھانے پینے کا سامان بھی فروخت نہ کرتے۔ لیکن بابا صاحب کے حسن سلوک اور روحانیت سے یہ لوگ بھی متاثر ہوئے اور آپ کا بڑا ادب کرنے لگے۔ آپ کی وفات ۸۶۵ھ میں ہوئی۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی بابا شہاب الدین بھی تشریف لائے۔ وہ بھی ایک صاحب سطوت بزرگ گزرے ہیں اور ان کا باقاعدہ عرس ہوتا ہے۔ ان کی رحلت آپ کی وفات سے چار سال بعد ہوئی۔

شیخ منتخب الدین دکن کے جن بزرگوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں وہ شمالی ہندوستان کے کسی شہور سلسلے سے منسلک نہ تھے۔ راج الوقت سلسلوں کے پہلے بزرگ جنہوں نے شمال اور جنوب کے درمیان ربط قائم کیا۔ شیخ منتخب الدین ندرزری زرخیش چشتی قدس سرہ تھے۔ وہ ہانسی کے رہنے والے اور شیخ جمال الدین ہانسی کے خواہر زادہ تھے۔ شیخ کبیر حسرت بابا فرید گنج شکر کے مرید تھے۔ بابا صاحب نے ایک غلیبی اشارہ کے ماتحت انھیں دیوگیر (دولت آباد) کی طرف اس وقت بھیجا جب یہاں ہنود کا غلبہ تھا۔ ابتدا میں ان کی بڑی مخالفت ہوئی۔ لیکن وہ ہمت اور استقلال سے اپنے کام میں مشغول رہے۔ اور بالآخر یہیں ۹۵۰ھ میں وفات پا گئے۔ بقول خزینۃ الاصغیا۔ محاسن الاولایات کا بیان ہے کہ آپ کی وفات ۹۵۰ھ میں ہوئی۔ اور اس کتاب میں مستفاد نے ذیل کے

ابیات آپ کی مدح میں لکھے ہیں۔

مختوب شیخ ندرزری زرخیش	گوشقی کلاں بود بشمار
از مریدان خواجہ گنج شکر	کرو اول بہ دیوگیر قرار
خلعت ندرز غیب سے آمد	در صبا و در وادح دلیل دہمار

شد اناں نام زر زری ندر بخش
مے نمودش براہ خیر نثار
رخت زین تنگے چوں لست
بخر امید سوسے دار قرار
خواجہ برہاں سوسے دکن آمد
زندہ ز گوشت سُنّت و آثار

مشہور ہے کہ جب شیخ منتخب الدین وفات پا گئے تو حضرت سلطان
”پاکلی کی آمد“ المشائخ نے ان کے بھائی اور اپنے خلیفہ شیخ برہان الدین غریب
کو ان کی جگہ دولت آباد بھیجا۔ لیکن یہ مشہور روایت غلط معلوم ہوتی ہے۔ کیوں کہ
تذکرہ دکن میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ نے اپنی وفات کے وقت شیخ
برہان الدین کو دستارِ خاص اور پیراہن اور مصلے اور شالِ خلافت دے کر دکن کی
طرف رخصت کیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ سلطان المشائخ کے وصال کے وقت جو
۱۲۵۰ھ میں ہوا، شیخ برہان الدین دہلی میں تھے۔ ہاں اتنا صحیح ہے کہ شیخ
منتخب الدین کی وفات کے کچھ عرصہ بعد شیخ برہان الدین بھی دیوگیر (دولت آباد)
آشریف لائے۔ اور اب دونوں جگہوں کے مزار خلد آباد کی مشہور زیارت گاہ
میں ہیں، جہاں ان کے علاوہ اورنگ زیب عالمگیر، نظام الملک آصف جاہ،
امیر حسن دہلوی، میر غلام علی آزاد بلگرامی کے مزارات ہیں۔ شیخ برہان الدین کو
دکن میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ برہان پور کا مشہور شہر ایک عقیدت مند
بادشاہ نے ان ہی کے نام کی رعایت سے آباد کیا تھا۔ آپ کی وفات ۱۳۳۶ھ
میں ہوئی۔ سقیۃ الاولیاء میں آپ کی تبلیغی کوششوں کے متعلق لکھا ہے :-

”از میدانِ المشائخ اند۔ حضرت شیخ ایشاں را بہ طرف برہان پور و

دولت آباد بخت رواج اسلام و ارشاد ساکنان الحمد و قدرت اند و شیخ حسن دہلی را

باجھے از میدانِ خود با ایشاں ہمراہ کر دند و از بکرت قدیم ایشاں اکثرے ازاں

جماعہ بشف اسلام مشرق گشتہ و مریدو معتقد گشتند۔“

دکن کے مذہبی حلقوں میں شمالی ہندوستان سے ”پاکلی“ آنے کا ذکر اکثر کیا

جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ ایک زمانے میں یہاں دہلی سے سات سو یا بقول بعض

چودہ سو بزرگان دین شریف لائے تھے۔ جن میں سے بعض پانچ نشین تھے۔ تذکرہ اولیا دکن میں شیخ برہان الدین کے حالات میں لکھا ہے کہ سیر الاولیا اور روضۃ الاولیا کے مؤلف نے مورخین متاخرین سے نقل کیا ہے کہ سلطان المشائخ نے شیخ برہان الدین صاحب ترجمہ کومح سادات سومریہ جن میں بعض پانچ نشین تھے، اہل دکن کی ہدایت کے لیے روانہ کیا۔ اور جنس لکھتے ہیں کہ سلطان المشائخ نے اقل شاہ منتخب الدین برادر صاحب ترجمہ کومح سادات سومریہ خلافت دکن کی راہنمائی کے لیے بھیجا۔ قول ثانی صحیح ہے۔ تذکرہ اولیاء دکن نے اپنی رائے کی تائید میں کوئی دلیل نہیں دی۔ ہمارا اپنا خیال ہے کہ نظامی سلسلے کے بزرگوں کی ایک کثیر جماعت اس زمانے میں شمالی ہند سے دکن آئی۔ لیکن وہ شاہ منتخب الدین کے ساتھ نہ تھے۔ بلکہ بعد میں آئے۔ اور شاید سلطان المشائخ کی وفات کے بعد بھی آئے ہوں۔ دکن کے مختلف شہروں میں کئی ایسے بزرگوں کے مزار موجود ہیں۔ جن کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ پانچ کے ساتھ آئے تھے۔ اور چونکہ ان کی وفات قریباً ایک زمانے میں ہوئی۔ اس لیے یہ خیال چنداں مستبعد معلوم نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک شاہ بدر الدین چشتی ہیں، جو ۸۱۶ھ میں قلعہ پرینڈہ (علاقہ کونکن) کے قریب شہید ہوئے۔ دوسرے بزرگ شاہ خرم قتال تھے جنھیں خاندیش کا علاقہ سپرو تھا۔ اور جنھوں نے ۸۲۳ھ کے قریب ارندول (علاقہ خاندیش میں وفات پائی۔ تیسرے بزرگ شاہ والی (المشہور بہ شاہ واری) تھے۔ جو شاہ خرم کے رفقا میں سے تھے۔ اور قصبہ کوٹھل ضلع خاندیش (صوبہ بمبئی) میں دفن ہیں۔ آپ کی وفات ۸۴۶ھ میں ہوئی۔ چوتھے بزرگ پونا کے شیخ صلاح الدین المعروف بہ شیخ صلاان چشتی تھے۔ جنھوں نے ۸۵۹ھ میں وفات پائی۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی بزرگ ہیں، جو اسی زمانے میں شمالی ہند سے دکن شریف لائے۔ چونکہ ان کی اور شاہ منتخب الدین کی تاریخ وفات میں چالیس پچاس برس کا فرق

لے ملاحظہ ہو تذکرہ اولیاء دکن۔ جلد اول و دوم میں ان بزرگوں کے حالات۔

ہے اس لیے انھیں شاہ صاحب کا معاصر یا رفیق قرار دینا مشکل ہے۔

بہت ممکن ہے کہ اس جماعت کا دکن آنے اور مختلف شہروں میں بس جانا کسی حد تک سلطان محمد تغلق کی پالیسی سے تعلق ہو، جو حضرات صوفیہ کے اثر و اتنا اور ان کی جماعت بندی کو مشتبہ نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ اور انھیں دہلی سے منتشر کرنا چاہتا تھا۔ اور عجب نہیں کہ ان میں بہت سے اس زمانے میں جنوب میں آئے ہوں، جب محمد بن تغلق نے دہلی چھوڑ کر دولت آباد کو اپنا دار الخلافہ بنایا۔

ہم بیجا پور کے حضرت حاجی رومی بیجا پوری اور پرمجری کھنڈہ کا ذکر کر چکے ہیں، لیکن یہ شہر شروع سے ہی مشابیح اسلام کا

مرکز رہا ہے۔ ان دو بزرگوں کے علاوہ پیر محمد بیجا پوری کا نام آیا جا رہا ہے، جو دکنی الاصل تھے اور بیجا پور اس زمانے میں آئے جب یہاں ہندو کی حکومت تھی آپ سماع کے قائل تھے۔ اور مجلس سماع منعقد فرماتے تھے۔ آپ کی وفات ۶۳۶ھ میں ہوئی۔ ان کے علاوہ سید علی شہید کا نام لائق ذکر ہے۔ جن کی تاریخ شہادت کا اندازہ تذکرہ اولیاء دکن کے مصنف نے ۶۳۶ھ کیا ہے۔ آپ کا یہاں کے اہل اصنام سے معرکہ ہوا۔ اور اس میں آپ شہید ہوئے۔

دنیا سے علم و فضل میں بیجا پور کے جس بزرگ نے سب بڑھ کر نام پایا، شیخ عین الدین گنج العلوم گنجیا پوری تھے۔ آپ ۶۳۶ھ میں دہلی کے قریب قصبہ نوجو میں پیدا ہوئے۔ پہلے دہلی میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ پھر گجرات میں پھرتے پھرتے دولت آباد آئے اور یہاں اخذ علوم کا سلسلہ جاری رکھا۔ ۶۳۶ھ میں تحصیل علم سے فارغ ہو کر عین آباد تشریف لے گئے۔ اور وہاں تصنیف و تالیف

اور ارشاد و ہدایت میں کسی سال صرف کیے ۶۳۶ھ میں آپ بیجا پور آئے اور طلبہ کو مستفید کرنا شروع کیا۔ آپ کی تصانیف کی تعداد ایک سو تیس بتائی جاتی ہے۔ جن میں سے طور الانوار، لطائف طبقات، ناصری اور رسالہ الانساب خاص طور پر مشہور ہیں۔ اپنے زمانے میں آپ کو بڑا اقتدار حاصل تھا۔ بادشاہ دکن سلطان

دین حسن گنگوہی بہمنی کے دربار میں آپ کو بیٹھنے کی اجازت تھی۔ حلالی کر
ارکان دولت کو بھی یہ رعایت میسر نہ تھی۔ جب آپ دربار میں جاتے تو
مسند سے اٹھ کر چند قدم استقبال کے لیے آتا۔ آپ کی وفات ۹۵۰ھ
دلی۔ وفات سے چند سال بعد بہمنیہ سلطنت کے مشہور وزیر خواجہ محمد گادان
نزار پر گنبد بنوایا۔ جو اب تک موجود ہے۔

شہر شریف بیجاپور میں بڑے بڑے صاحب علم اور صاحب ذوق بزرگ
پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اسلامی حکومت کے زمانے میں یہاں
یہ کو جو فروغ ہوا، اس نے اس شہر کی دوسری خوبیاں پر پردہ ڈال دیا ہے۔
دگ یہاں عالیشان عمارتیں دیکھنے جاتے ہیں۔ مذہبی آثار باقیہ کی طرف بہت
جہ ہوتی ہے۔ مذہبی تقدس میں جس شہر نے عوام میں خاص شہرت حاصل کی ہے
شہر شریف ہے۔ بزرگان دین کی اس شہر کی طرف شروع ہی سے توجہ تھی۔ اور
ایک قدیمی مزار سید حسام الدین تیغ برہنہ کا ہے۔ جن کا سال وفات ۸۵۰ھ
مشہور ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تیغ برہنہ رہتی تھی۔ اس لیے آپ تیغ برہنہ
نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے علاوہ شیخ سراج الدین جنیدیؒ جن کا سلطان
الدین حسن گنگوہی بڑا معتقد تھا۔ دیر تک گلبرگ قیام فرما رہے۔ آپ نے
۸۵۰ھ میں رحلت فرمائی۔

حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز

اب گلبرگ کی شہرت زیادہ تر حضرت سید محمد الحسینی الملقب بہ بندہ نواز گیسو دراز
سرو کی بدولت ہے، جو ۱۲۲۲ھ میں یہاں دفن ہوئے۔ آپ ۱۳۲۱ھ میں
مدہ لہی پیدا ہوئے۔ اور چار پانچ سال بعد اپنے والد مخدوم سید محمد یوسف
وف شاہ راجہ قتال کے ساتھ جن کا مزار دولت آباد کے قریب خلد آباد میں

ہے۔ سلطان محمد تغلق کے حکم کے مطابق دہلی سے دولت آباد تشریف لائے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے والد ماجد سے حاصل کی۔ دس سال کے تھے کہ والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ اپنے ماموں ملک الامرا سید ابراہیم کے پاس رہے۔ لیکن پھر کسی بات پر آپ کی والدہ اور ماموں میں رنجش پیدا ہو گئی اور آپ پندرہ برس کے تھے۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو دہلی لے گئیں۔ یہاں آپ نے مشہور اساتذہ سے کسبِ علم کیا۔ علوم ظاہری کی تکمیل آپ نے قاضی عبدالمتقدر تھانی سری جلیے فاضل سے کی۔ اور نہایت چھوٹی عمر میں حضرت چراغ دہلی کی خدمت میں تعلیم باطنی کے لیے حاضر ہوئے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے بڑی ریاضت و مشقت کی اور صاحبِ نظر مرشد نے آپ کو بڑی محنت سے تعلیم دی۔ سیر محمدی میں لکھا ہے کہ جب آپ مرشد کی خدمت میں اپنے واقعات بیان کرتے تھے۔ حضرت چراغ دہلی فرماتے کہ مجھے ستر برس کے بعد ایک لڑکے نے پھر سے شائق بنا دیا ہے اور واقعات سابق کو یاد دلایا ہے۔

حضرت چراغ دہلی قدس سرہ نے ۷۸۵ھ میں وفات پائی۔ اس سے تین روز پہلے حضرت گیسو دراز کو خلافت عطا کی۔ آپ اس کے بعد دیر تک دہلی رہے۔ اور ۸۵۵ھ میں انٹی برس کی عمر میں حادثہ امیر تیمور کی بنا پر دہلی سے دکن کی طرف روانہ ہوئے اور گوالیار، بھاندیر، ایرچہ، چندیری، بڑوہ، کھنڈاٹ چھوتے ہوئے اور گجرات میں کچھ عرصہ قیام کے بعد دولت آباد تشریف لائے۔ اس کے بعد گلبرگہ کا رخ کیا جو اس وقت شاہانِ مہمئی کا دار الخلافہ تھا۔ بادشاہ وقت نے بڑی حقیریت سے آپ کا خیر مقدم کیا اور آپ گلبرگہ میں ہی بس گئے۔ چند سالوں کے بعد ۸۷۲ھ میں اس عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف انتقال فرمایا۔

۱۔ سیر محمدی کا بیان ہے سیر العارفین سے خیال ہوتا ہے کہ حضرت چراغ دہلی نے کسی کو اپنا جانشین نامزد نہیں کیا۔ ۲۔ سیر محمدی

جو امح الکلم، جس میں نو مینوں (یعنی ۵۱ مارچ سنہ ۱۰۱۰ء کے موقوفات آپ کے بڑے صاحبزادے (سید حسین المعروف برید) نے جمع کیے تھے شائع ہو گئی ہے۔ اس میں فاضل مرتب (مولانا محمد صد) کی تصحیح و تفسیر کے باوجود غلط کتابت یا مسودوں کی دشواریوں سے بعض رہ گئی ہیں جن سے کئی اہم مقامات پر مطلب خبط ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی باتیں ہیں۔ ایک طویل اندراج سے اس دلچسپی کا پتا چلتا ہے جو حضرت کبیر کو اشاعت اسلام سے تھی اور ان دشواریوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے جن سے ہر مسند و ماسشرقی نظام کی وجہ سے مبلغین اسلام کو دو چار ہونا پڑتا تھا۔ ایک میں ہندوؤں اور برہمنوں کی نسبت فرماتے ہیں:-

کئی ایک مرتبہ ان کے علما اور درویش (یعنی پنڈت اور یوگی) میرے دعوے اور بحث کے لیے آئے۔ طے یہ پایا کہ جو بحث میں کامیاب ہو اس کی بات مان لے اور اس کی متابعت کرے۔ چنانچہ اس بات پر قوا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ پہلے آپ اپنی بات شروع کریں۔ انھوں نے کہا ہر میں نے ان کی سنسکرت کی کتابیں پڑھی ہوں مگر ان کی روایات چنانچہ میں نے ان سے شروع سے لے کر آخر تک باتیں کہیں اور انھوں سب باتوں کو دل و جان سے قبول کیا اور کہا کہ واقعی جو تم کہتے ہو وہ سچ پھر میں نے اپنے مذہب کا بیان شروع کیا اور دونوں کا موازنہ کر کے اپنے کو ترجیح دی۔ اس پر وہ حیران رہ گئے۔ شور و غوغا کرنے لگے۔ جس طرح سامنے دھڑوٹ کرتے ہیں اسی طرح میرے سامنے اظہار عقیدت کیا۔ کہا ہر سب بریکار ہے۔ تمہارے اور میرے درمیان معاملہ یہ ہے کہ جس کو سچی ہو دوسرا اس کی پیروی کرے اور اس کے راستے پر چلے۔ لیکن کوئی میری بیوی، بچے اور خاندان کے لوگ ہیں (ان کو کیسے چھوڑوں؟) کہہ کیا کروں جو کچھ ہو اسو ہوا۔ ہمارے بزرگ اس راستے پر چلے تھے جو ان

ٹھیک تھا۔ ہمارے لیے بھی ٹھیک ہے۔“ (ترجمہ از جوامع الکلم ص ۱۱۸-۱۱۹)
پھر سامانہ کے ایک ہندو کا تذکرہ کیا ہے جس کے ساتھ اسی طرح قول و قرار ہوا
تھا کہ جو مذہب با حق میں دوسرے کا قائل ہو جائے۔ وہ اس کا مذہب قبول کرے حضرت
گیسو دراز نے اپنے روحانی تصرفات کے زور سے اسے قائل کر لیا، لیکن جب
اس سے کہا گیا کہ اب معاملہ کی رُو سے تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے۔ تو وہ
کہنے لگا کہ میں نے نئی نئی شادی کی ہے۔ سامانہ جاتا ہوں اور اپنی بیوی کو
ساتھ لے کر آؤں گا۔ لیکن وہ ایسا گیا کہ پھر نہ آیا!

ہم آگے چل کر اس امر کی وضاحت کریں گے کہ خلیجیوں کے زوال کے
بعد صوفیوں کے طریقوں پر کڑی نکتہ چینی ہونے لگی۔ جوامع الکلم سے بھی اس کی
تائید ہوتی ہے اور اس میں متحدہ اندراجات ایسے ہیں جن میں علما و فقہاء و صوفیہ
کی باہمی مخالفت کا ذکر ہے۔ کئی ملفوظات میں ایک شخص غلام التحلیل کا تذکرہ
ہے جو بادشاہ کا وزیر ہو گیا تھا اور جس نے پایہ وزارت پر پہنچ کر صوفیہ کے خلاف
دستِ تعدی دراز کیا۔ ”غلام التحلیل چند گاہے در حلقہ صوفیاں در آمد۔ آخر
بر اعتقادی بیرون شدہ۔ تقریب بہ بادشاہ جست تا آنکہ وزیر گشت۔ دستِ ایزد
بر صوفیاں کشاد۔ مے گوید مردمانے اند۔ خوش خوردند و خوش خپند و کفریات مسخاں
بے دیناں بگویند۔“

ایک جگہ ملفوظات کے ناقل کہتے ہیں ”ہم اندایں جاسخن در اختلافی کہ علما
و فقہا با صوفیان کنند افتاد۔“ ایک اور جگہ ایک خیاط اور بعض معلمین کی بحث
کے ضمن میں حضرت گیسو دراز نے فرمایا ہے۔

”چنانکہ رسم دانشمندان ست کہ صوفیاں را گویند کہ اول بارے مسلمان شوید
بعد از ان صلاحیت پیش کنید۔ شما جاہلانید۔ دین ندارید۔ ملحدانید۔“

حضرت گیسو دراز کا جس طرح تصوف اور عرفان کی منزل میں اونچا درجہ ہے، اسی طرح علم و فضل اور تصنیف و تالیف کی تاریخ میں ان کا نام روشن ہے۔ پ سے پہلے بزرگانِ چشت میں بڑے عالم اور بزرگ ہوئے تھے۔ مثلاً حضرت سلطان المشائخ کے ملفوظات پڑھیں تو ان کی وسعتِ معلومات، کشادہ مشرتابی اور مفضل کا اندازہ ہوتا ہے۔

حضرت چراغِ دہلی تو علم اور اہل علم کے خاص طور پر قدردان تھے، لیکن اس کو ان بزرگوں نے تصنیف و تالیف کی منزل میں قدم نہ رکھا۔ اور اسلامی دستان کی مذہبی زندگی کا یہ ایک افسوس ناک پہلو ہے کہ جن ہستیوں نے رمی ابتدائی مذہبی زندگی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا (مثلاً حضرت خواجہ اجیریؒ، بہاء الدین زکریا ملتانیؒ، بابا فریدؒ، حضرت سلطان المشائخؒ، حضرت مخدوم نیاںؒ، حضرت چراغِ دہلیؒ) انھوں نے اپنے خیالات تفصیل اور وضاحت سے ع کا غلط ضبط نہ کیے۔ حضرت گیسو دراز کے زمانے میں یہ حجاب کسی قدر ہوا تھا۔ چنانچہ نور قطب عالم اور میر سید علی ہمدانیؒ کے بعض رسالے تھے۔ اور ہندوستان کے جنوب مغربی ساحل پر حضرت مخدوم علی مہاشی صانیف کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ لیکن شمالی ہندوستان کے مقبول سلسلے متیہ اور سہروردیہ کے مشہور بزرگوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے تصنیف و تالیف کی طرف پوری توجہ کی۔ وہ حضرت سید گیسو درازؒ تھے۔ آپ کی تصانیف نداد آپ کی عمر کے سنہن کے مطابق ایک سو پانچ بتائی جاتی ہے۔ واللہ بالصواب۔ میر محمد علیؒ میں اکتیس کتابوں کے نام گنائے گئے۔ جو زیادہ تر ف میں ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ علوم اسلامی کا کوئی شعبہ نظر انداز نہیں ہوا

۵ آپ کو بھی اپنے اس امتیاز کا احساس تھا۔ ائمہٴ اہل سنت کے دیباچے میں لکھتے ہیں ہر کسی کو فرست ملوک کر دہنچنے مخصوص شد۔ مابہ سخن مخصوصیم۔ خدا مارادولت بیان اسرار خورش داد“

آج نے ایک تفسیر کلام مجید کی لکھی، سلوک کے رنگ میں۔ اور کشف کے طرز پر ایک اور تفسیر شروع کی تھی، لیکن پانچ سیپاروں سے آگے نہ جاسکی۔ کشف پر آپ نے حواشی بھی لکھے۔ ان کے علاوہ شرح قصص، المحکم، معارف، شرح عوارف، شرح فقہ اکبر (عربی و فارسی)، رسالہ سیرۃ النبی، شرح آداب المریدین، اسماء الاسرار قابل ذکر ہیں۔ مؤخر الذکر دونوں کتابیں چھپ چکی ہیں۔

آپ شاعر بھی تھے۔ دیوان مولوی سید عطا حسین صاحب کی تصحیح کے بعد شائع ہو گیا ہے۔ زیادہ تر غزلیں ہیں جن میں عام عاشقانہ رنگ میں خیالات و جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ جتنے کہ مرشد (یعنی حضرت چراغ دہلوی) کی تعریف میں بھی یہی پیرایہ بیان استعمال ہوا ہے۔ ایک قطعہ میں کتابوں کے یہ عاشق کسی کتاب کی خواہش کو محسن و خوبی اس طرح ٹالتے ہیں :-

محبوبہ من کتاب من شد بستہ دل من بدو کشاد است
گوئی کہ مرا بہ عاریت وہ محشوقہ بہ عاریت کہ داد است
آپ کے فارسی مکتوبات بھی مولوی سید عطا حسین نے شائع کیے ہیں۔

۱۔ حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز کی درگاہ کا جس طرح انتظام ہو رہا ہے وہ بعض امور میں دوسری بڑی درگاہوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ (۱) درگاہ سے ملحق ایک مدرسہ ہے جس میں مجاورین کی اولاد کی دینی اور دنیوی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے (۲) درگاہ کی عمارتوں میں ایک کتب خانہ قائم ہوا ہے۔ جس میں نواب محشوق یار جنگ بہادر سابق ڈسٹرکٹ کلکٹر گلبرگہ کی علم دوستی اور فیاضی سے مذہب اور تصوف کے متعلق کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے (۳) حضرت بندہ نواز کی تصانیف کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا جاتا ہے۔ اور صحت اور دیردہ زہی کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اسماء الاسرار مستطاب خاتمہ ترجمہ آداب المریدین، خطرات القدس، یازدہ رسائل، انیس العشاق (دیوان) مکتوبات، مکملی اشاعت تصانیف حالیہ حضرت خواجہ بندہ نواز کی طرف سے شائع ہو چکے ہیں۔

سماع سے آپ کو بڑا شغف تھا۔ فرماتے ہیں:-

”کارِ من بشیرت در تلاوت و سماع بود“ موسیقی کی باریکیوں آپ خوب سمجھتے تھے۔ سیر محمدی میں آپ کی مجلس سماع کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اکثر فارسی غزلیں گائی جاتی تھیں۔ فرماتے:- ہندی کی چیزیں نرم، لوچدار اور دل میں رقت پیدا کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور اس کا راگ بھی نرم ہوتا ہے۔ اور طبیعت میں عاجزی اور مسکنت پیدا کرتا ہے۔ لیکن موسیقی کے فن اور موسیقار کے جذبات کا اظہار فارسی ہی میں بہتر طریقے پر ہوتا ہے۔ اور اس میں کچھ اور ہی لذت اور ذوقِ ملت ہے۔ سیر محمدی میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی مجالس سماع کے متعلق لوگوں نے فیروز شاہ تغلق کے پاس شکایت کی کہ ان مجالس میں مریدین اپنا سر زمین پر رکھ دیتے ہیں اور بڑا شور مچاتے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سن کر کھلا بھیجا کہ اپنی مجلس سماع خلوت میں کیا کریں۔ چنانچہ اب آپ اپنے حجرہ میں ہی یہ مجالس منعقد کرانے۔ بیچ میں پردہ ڈال دیتے۔ مریدین پردے کے اہر صف باندھ کر بیٹھتے۔ اور جب آپ پر وجد طاری ہوتا تو حجرے کا دروازہ بند کر دیا جاتا۔ (سیر محمدی مؤرخ) حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی زیادہ تصانیف فارسی میں ہیں۔ لیکن دکن میں آمد کے بعد آپ نے عوام کی تلقین کے لیے بعض رسالے دکنی زبان میں بھی لکھے۔ جن میں سے معراج العاشقین چھپ چکی ہے۔ اور قدیم اردو یا دکنی کی سب سے پہلی مطبوعہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔

حضرت بندہ نواز کا مرتبہ ان کی علمی تصانیف سے ظاہر ہے، لیکن دکنی عوام میں آپ کی شہرت علمی کارناموں سے نہیں بلکہ خوارق عادات اور روحانی تصرفات کی بنا پر ہے اور اس میں اتنا غلو کیا جاتا ہے کہ عقل اور شریعت افسوس کرتی ہے۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے ”شخصے از مرد دکنی پرسید۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگتر است۔ یا سید محمد گیسو دراز۔ او جواب داد کہ حضرت محمد رسول اللہ اگرچہ سچ بزرگتر است۔ اما، سبحان اللہ محمد و ما سید محمد گیسو دراز چیزے

ہاں ہی گزیر میں لکھا ہے کہ حضرت سید گیسو دراز نے پونا اور بلگام کے مسلمان کیا۔ (آرٹلڈ) ان کے علاوہ اور بھی کئی داعیان اسلام گزریے ہیں اور یہاں کے تذکروں میں نہیں آئے۔ لیکن انھوں نے اشاعت اسلام موس کام کیا۔ ان میں سے ممبئی کے مخزنی ساحل پر علاقہ کونکن میں شیخ نے مدتوں اشاعت اسلام کی۔ آپ کا مزار ضلع نھانہ کے پرنضا مقام میں ہے۔ ضلع دھار وار کے کئی جولا ہے ایسے ہیں جن کے بزرگوں نے شمع گجراتی کے زیر اثر اسلام قبول کیا۔ ضلع ناسک میں شاہ محمد صادق مہرست و اجہ نیر حسینی کا میاب داعیان اسلام تھے۔ بلگام میں دو داعیان اسلام سید علی اور سید عمر عیدروس کا نام اب تک ادب سے لیا جاتا ہے۔ کے جنوبی حصے میں اسلام پور مسلمانوں کا ایک بارونق قصبہ ہے۔ لوگوں کو ایک نو مسلم پیر نے مسلمان کیا۔ جن کا ہندو نام شملہ پاناکوشی کی درگاہ آج بڑی مقدس سمجھی جاتی ہے۔ (آرٹلڈ)

نیائے کرام کی تبلیغی کوششوں کے علاوہ اسلام نے جنوبی ہند میں بہت کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کی وجہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ بوت چھات اب بھی زوروں پر ہے۔ اور کئی اچھوت قومیں ایسی ہیں

بخ فرشتہ جلد اول ص ۳۲۰۔ معلوم ہوتا ہے۔ اس کتاب کا مؤلف حضرت گیسو دراز رہے تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی کتاب کے آخر میں جہاں دوسرے اولیائے کرام کے حالات حضرت گیسو دراز کے تذکرے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ دکن کی کلکی تاریخ کے ضمن میں حضرت کا نام اس میں چھپنے والی باتیں کئی ہیں۔ مثلاً گلبرگ میں سید گیسو دراز کی آمد کا ذکر کے لکھتا ہے۔ نیز شاہ حکیم طہیت بود۔ سچوں سید محمد گیسو دراز در علم ظاہری خصوصاً معقولہ ران توجہ نہ نمود (تاریخ فرشتہ جلد اول ص ۳۱۶)

جنہیں آج سے چند سال پہلے عام سڑکوں پر بھی، جن سے ہمیں گزرتے ہوں، چلنے کی ممانعت تھی۔ آؤ لڑکھتا ہے:-

میرے لوگ مسلمان ہو کر ذلت و خواری کی زندگی سے نجات پاتے ہیں۔ اور مذہب اور تمدن کے بعد اپنے اور اپنی اولاد کے لیے بلند پایہ حاصل کرتے ہیں۔
جنوبی ہندوستان کے متعلق مسٹر وارن نے مشنری رسالہ مسلم ورلڈ میں ایک مضمون لکھا تھا اس میں وہ اسلام کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”اسلام نے خود جنوبی ہندوستان کے ماحول پر کئی اثر ڈالے ہیں۔ اور بالعموم وہ اثرات نیک تھے۔ اسلام نے صنعت و حرفت کو ترقی دی ہے کیونکہ مسلمان محنتی اور مائل عمل ہوتے ہیں۔ اسلام نے ذات پات کی قید سے آزادی دی ہے۔ مسلمانوں کی غیر ذاتوں میں شادیاں کرنے سے اور اسلام رائج ہونے سے ذات پات کے بندھن ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا بیشتر حصہ مسلمانہ اور اہل مذہب پرست طبقوں سے آیا ہے۔ اور قبول اسلام سے ان لوگوں نے مذہبی، معاشرتی اور اقتصادی طور پر ترقی کی ہے۔ اسلام نے شادی کی عمر کو بڑھا دیا ہے۔ اور کئی دوسرے نیک اثرات ڈالے ہیں۔“ (مسلم ورلڈ ۱۹۳۱ء)

کشمیر | کشمیر میں اسلام بڑی دیر سے یعنی چودھویں صدی عیسوی کے آغاز میں داخل ہوا۔ سوات کے ایک بزرگ شاہ مرزا ۱۵۳۵ء میں کشمیر کے راجا سنگھ دیو کے ملازم ہوئے اور اپنی خدا داد قابلیت سے بڑا اقتدار حاصل کر لیا۔ ان کے بیٹوں کو بھی راجا بننے کے لیے اختیارات دیے اور خود ان کو

۱۷۔ یہ حالات زیادہ تر مذکورہ کی انگریزی تاریخ کشمیر موسومہ کشمیر فوق کی تاریخ کشمیر جلد دوم۔
خزینۃ الاصفیاء (جس کے مرتب کے پیش نظر تاریخ الاصفیاء تھی)۔ اور متفرق سیاسی تواریخ پر مبنی ہیں۔
۱۸۔ لیکن اکتے دکن مسلمان اس سے پہلے بھی کشمیر میں آتے رہے اور راجا ہریش کے عہد حکومت میں (۱۸۰۹ء سے ۱۸۱۷ء تک) بعض مسلمان کشمیری فوج میں ملازم تھے۔ ۱۹۔ یا سمجھا دیو

راجا سنگھ دیو کے ایک جانشین نے اپنا وکیل مطلق مقرر کیا۔ آخر میں جب ملک کا نظماً ویرم برہم ہونے لگا تو ۳۲۳ھ میں شاہ مرزا صاحب مسالہ میں شاہ کے نام سے تخت نشین ہوئے اور اپنا سکھ اور خطبہ جاری کیا۔ کیمبرج ہسٹری میں ان کی نسبت لکھا ہے ”نئے بادشاہ نے اپنے اختیارات سمجھ اور نیک نیتی سے استعمال کیے۔ کشمیر کے ہندو راجے بڑے ظالم تھے۔ ان کی علانیہ پالیسی یہ تھی کہ رعیت کے پاس معمولی دال روٹی سے زیادہ کچھ نہ رہنے دیا جائے۔ نئے بادشاہ کی حکومت برل اصولوں پر قائم تھی۔ اس نے بے جا سرکاری لگان اور غیر منصفانہ ٹیکس ہٹا دیے۔ ٹیکس وصول کرنے کے ظالمانہ طریقے موقوف کر دیے اور کوری لگان پیداوار کے پچھٹے حصے پر مقرر کیا۔“

شاہ میر نے کشمیر سے اسلام کے سیاسی تعلقات کی بنیاد ڈالی۔ لیکن اس خطہ جنت نظیر میں اسلام کے پہلے کامیاب مبلغ حضرت بلال شاہ یا بلبل شاہ تھے۔ خنزیرۃ الاسفیا میں لکھا ہے کہ حضرت بلبل شاہ کا اصل نام نذرت الدین تھا۔ اور اسلام کشمیر میں ان کی بدولت پھیلا۔ وہ شاہ نعمت اللہ فارسی کے مرید اور سہروردی سلسلے کے بزرگ تھے۔ ۳۲۴ھ میں راجن شاہ حاکم کشمیر کے عہد میں وہ کشمیر آئے اور راجا اور اس کے بہت سے امرا کو مسلمان کیا۔ تفصیل اس کی اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ انھوں نے سرینگر میں آکر شہر کے باہر آب قیام کیا۔ اس وقت تلمیعی نسل کے ایک راجا راجن دیو نے ملک پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ خود بودھ مذہب کا پیرو تھا، لیکن اس کی طبیعت اپنے مذہب سے مسلموں نہ تھی۔ ملک میں عام طور پر ہندو مذہب رائج تھا۔ لیکن اس نے شاہ میر کی وجہ سے جو ابھی ایک با اثر درباری تھا۔ اسلام سے شناسائی حاصل کر لی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بودھ مت چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے۔ بہت سوچ سوچ کر ایک رات اس نے فیصلہ کیا کہ کل علی الصباح سب سے پہلے جو مجھے قابلِ عظمت اور مقدس ہستی نظر آئے گی میں اسی کا مذہب اختیار کر لوں گا۔ اگلے روز جب وہ اٹھا اور مغرب کی طرف نظر دوڑائی تو

دیکھا کہ ایک بزرگ فرشتہ صُورت، پتھر ملی زمین پر بڑے وقار اور خنوع اور خشوع سے نماز ادا کر رہا ہے۔ راجا اسے دیکھ کر بڑا متاثر ہوا۔ پاپیادہ اس کی خدمت میں پہنچا اور اس کے دستِ حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اس کے اہل خانہ اور امراء کبار مسلمان ہوئے اور پھر تو لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ حضرت بلبل شاہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اور دولتِ اسلام سے فیضیاب ہوتے تھے۔ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ان کی تعداد دس ہزار بتائی جاتی ہے۔ راجا نے آپ کے ایما پر ایک بڑی خانقاہ کی بنیاد رکھی۔ جو اب بھی لنگر بابا بلبل شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کرائی۔ تواریخِ اعظمی کے مصنف خواجہ اعظم نے بابا بلبل شاہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں غذا اور سروسامان کے بغیر خوشی سے زندگی بسر کروں۔ اور اسی بدن کے ساتھ روح کے جُدا ہونے بغیر دارالبقا کو جاؤں، اور اس جسم کو ابدال آباد تک محفوظ رکھوں۔ لیکن چونکہ یہ سب امور سنت نبویؐ کے خلاف ہیں۔ میں ان کا مرتجب نہیں ہوتا۔ سنت کی پیروی میرے نزدیک ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت کی وفات ۳۲۶ھ میں ہوئی۔ اس کے چھائی سال بعد رجب شاہ جس نے سلطان صدر الدین کا لقب اختیار کیا تھا، وفات پا گیا اور حضرت کے مزار کے قریب دفن ہوا۔

سلطان صدر الدین کی وفات کے بعد ملک میں پھر بد نظمی پیدا ہوئی اور جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں۔ شاہ میر صاحب سلطان شمس الدین کے نام سے تخت نشین ہوئے۔ انھیں تین چار سال سے زیادہ حکومت نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن انھوں نے

۱۔ حال کے بعض ہندو مورخین (مثلاً کپارام اور نرائن گول) نے رجب دیر کے مسلمان ہونے کی یہ وجہ دی ہے کہ برہمنوں نے اسے ہندو بنانا منظور نہ کیا۔ (تاریخ کشمیر، ص ۸۳) مگر یہی ملاحظہ ہو کہ مولانا محمد رفیع کی تاریخ کشمیر، ص ۸۳

اسلامی حکومت کی مستحکم بنیاد رکھ دی۔ اور کوئی دُشمنی سوسال تک ان کا خاندان اس ملک میں برسرِ اقتدار رہا۔

اسی صدی کے اخیر میں امیر کبیر سید ہمدانی ایران سے کشمیر تشریف لائے۔ آپ بڑے صاحبِ علم بزرگ گزرے ہیں۔ اور اسلامی دُنیا کی روحانی تاریخ میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کی ذات میں جلالی اور جمالی شائیں دونوں موجود تھیں۔ اور مذہب سے واقفیت اور روحانی سز و مرتبہ کے علاوہ منظمانہ قابلیت بھی آپ میں بدرجہ اتم تھی۔ آپ ۱۲ رجب ۱۲۸۷ھ (مطابق ۲۱ اکتوبر ۱۸۷۰ء) کو بمقامِ بہمان پیدا ہوئے۔ مدلولِ ممالک اسلامی کی سیاحت کی مشہور ہے کہ آپ نے ایک ہزار چار سو اویسے ائمہ سے ملاقات کی لیکن آپ کا اصل تعلق کب ویر سلسلے سے تھا جو سہروردیوں کی ایک شاخ ہے ۱۲۶۹ء میں آپ ایران چھوڑ کر مسات، سو سیدوں کے ساتھ کشمیر تشریف لائے۔ بادشاہِ وقت آپ کے ساتھ بڑی عقیدت سے پیش آیا۔ اور آپ نے اور آپ کے رفقاء نے بڑی سرگرمی سے اشاعتِ اسلام شروع کی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی کوششوں سے سینتیس ہزار کشمیری دائرہ اسلام میں آئے۔ آپ نے کئی ایک کتابیں لکھی ہیں۔ مثلاً مجمع الاسادیت، شرح اسماءِ حسنی، شرح فصوصِ الحکم، مرآۃ التائبین، ذخیرۃ الملوک، آپ کی آخری تصنیف امورِ ملکی اور سیاسی مصلحتوں کے متعلق ہے۔ آپ کی اور آپ کے رفقاء کی کوششوں سے اسلام کشمیر میں مستحکم بنیادوں پر قائم ہو گیا۔ آپ کی وفات ۱۲۸۴ھ میں ضلع ہزارہ اور بقول بعض کافرستان کے علاقے میں ہوئی۔ لیکن فحش مبارک ترکستان کے

لے آپ نے کشمیر میں بھی بعض سیاسی معاملات میں دخل دیا۔ مثلاً جب آپ کشمیر میں تشریف لائے تو کشمیر کا بادشاہ اہمد کے حاکم سے (جو اٹک سے سولہ میل شمال کو ایک پُرانی اور اہم بستی ہے) برسرِ بیکار تھا۔ آپ نے محاذِ جنگ پر جا کر دونوں میں صلح کرادی۔
(تاریخ کشمیر از ڈاکٹر صفوی)

شہر ختلان میں لے جا کر دفن کی گئی۔

تواریخ اعظمی میں لکھا ہے کہ آپ نے تین مرتبہ ربح مسکون کی سیر کی۔ اور اس سلسلے میں بنین دفعہ کشمیر آئے آخری دفعہ وفات سے تھوڑے عرصہ پہلے ۱۷۶ھ میں تشریف لائے تھے۔ جب آپ پہلی مرتبہ ۱۷۶ھ میں تشریف لائے تھے تو سید محمد خاوری نے تاریخ لکھی ہے ۷

سیر اقلیم سبعہ کرونگو	میر سید علی شیر ممدان
اہل کن شہر راہدایت جو	شد مشرف مقدمش کشمیر
یابی از مقدم شریف اور	سابل تاریخ مقدم اورا

اس وقت آپ کے ساتھ سات سوسادات عظام تھے کشمیر پہنچ کر آپ محلہ علا الدین پور میں قیام کیا۔ پانچ وقت کی نماز دریا کے کنارے جہاں اب آپ کی خانقاہ ہے ادا فرماتے اور خلقت کو ارشاد و ہدایت سے فیضیاب کرتے۔ بادشاہ وقت سلطان قطب الدین آپ کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا اور آپ کا بڑا ادب کرتا۔ اس نے ایک خلاف شرع حرکت کر رکھی تھی۔ یعنی دو خواران حقیقی کو اپنے نکاح میں لے آیا تھا حضرت کے ارشاد پر اس نے اپنی غلطی کا انکار کیا شروع شروع میں ہندو لباس پہنتا تھا۔ حضرت کے ارشاد پر اسے ترک کیا۔ اور اسلامی ممالک کا لباس اختیار کیا۔ مرزا حمید نے تاریخ رشیدی میں لکھا ہے کہ حضرت نے کشمیر میں چالیس روز سے زیادہ قیام نہیں کیا۔ اور تواریخ اعظمی کی نسبت یہ بیان زیادہ معتبر معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حضرت کے کشمیر سے چلے جانے کے بعد آپ کے اکثر رفقا یہیں رہ گئے۔ اور آپ کی خانقاہ کشمیر میں اشاعت اسلام کا سب سے بڑا مرکز بن گئی۔ علامہ اقبالؒ آپ کی نسبت لکھتے ہیں ۷

دست او معمار تقدیر اہم	سید رسادات سالار خجھ
ذکر و فکر از دودمان او گرفت	تا خرابی درس اللہ ہو گرفت
میر درویش و سلاطین را مشیر	نرشید اس خطہ میون فطیر

آفرید آر، مردِ ایرانِ سفیر
 بانہر لائے عرب و دہندہ
 امیرِ کبیر سیدِ ہدائی کے جو خلفا کشمیر میں بس گئے، اور یہیں وفات پا کر دفن
 ہوئے، کئی تھے۔ ان میں سے ایک میر سید حسین سمنانی تھے جنھیں حضرت نے
 بغیر آنے سے پہلے دریافت حالات کے لیے بھیجا تھا اور ان کی طرف سے اطلاع
 نے پرغور تشریف لائے تھے۔ ایک رفیقِ سفر شیخ سلیمان کشمیری تھے۔ وہ امر
 نود میں سے تھے۔ مسلمان ہو کر قرآن مجید حفظ کیا۔ لیکن ترک مذہب کی وجہ
 سے ان کے عزیز و اقارب ان کے خلاف ہو گئے اور انھیں سخت پریشان کیا۔
 انچہ وہ برگشتہ ہو کر مقامِ کولات حضرت امیرِ کبیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
 اس کے ہمراہ رہنے لگے۔ جب حضرت کشمیر تشریف لائے تو وہ بھی ساتھ تھے
 چونکہ اب کشمیر میں حالات بہتر ہو گئے تھے، یہیں اقامت پذیر ہو گئے۔ ایک
 خلیفہ محمد کاظم صاحب المشہور بہ سید قاضی تھے، جن کی تحریل میں حضرت
 کبیر کا کتب خانہ تھا۔ انھوں نے علاقہ لتا پور میں اشاعتِ اسلام کی اور
 اس کے باشندوں کو مسلمان کیا۔

حضرت امیرِ کبیر کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے میر محمد ہدائی کئی سو
 بیسوں کے ساتھ بغیر تشریف لائے۔ اور بارہ سال تک رہ کر بقول بعض بائیس سال
 ، اشاعتِ اسلام میں سرگرم رہے۔ حاکم وقت سلطان سکندر بہت شک ان کا برا
 نہ تھا۔ اور وزیر شاہ سنہا جٹ بھی جو آپ کی آمد کے بعد مسلمان ہوا اور ملک
 نالدین کے لقب سے مقب ہوا۔ آپ کا بے حد پاس کرتا تھا۔ اس نے آپ سے
 بیٹی بیاہ دی تھی۔ آپ نے بادشاہ کے ایما پر کئی کتابیں لکھیں۔ ایک علم
 یت میں ہے۔ ایک رسالہ شرح مطلق ایک رات میں ختم کیا۔ تذکرہ نگار لکھتے
 ہیں آپ کے زمانے میں احکامِ شرع کشمیر میں اس طرح نافذ ہوتے تھے کہ تمام المذاہب
 حق میں بالکل نہ تھا اور نوٹ بھی نہ دیا۔ شاہی کے سوا کہیں نہ بچتی تھی۔ ۱۲۹۷
 پہلے خطہ کشمیر کو خیر باد کہا۔ اور حج کے لیے روانہ ہوئے۔ رخصت کے وقت

بادشاہ کو اشاعت اسلام کی تاکید فرمائی۔ حج سے واپسی کے بعد آپ ختلان چلے گئے۔
بعد آپ کے دلائر بزرگوار کا مزار تھا۔ اور وہیں وفات پائی۔

سلطان سکندر بہت شکن کے زمانے میں بہت خاتوں کے انہدام اور ہندوؤں
بالخصوص برہمنوں کی ایذا دہی میں جو اہتمام ہوا، اس کا باعث اس کے وزیر سنہا بھٹ
کی ذات تھی۔ وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا۔ اور عام نو مذہبیوں کی طرح اس کے دل
میں نئے مذہب کے لیے خاص جوش و خروش تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ ترکہ مذہب
کی بنا پر اسے اسخ الاعتقاد ہو نہ نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ اس کے
دل میں بھی ان کے خلاف غصے اور انتقام کا جذبہ پیدا ہوا۔ اسے اپنے مذہب
کی کمی و کمزوری بھی سخت غیر متعنا معلوم ہوتی تھیں۔ بالخصوص یہ لوگوں کو مردہ
شہروں کے ساتھ جبراً زندہ جلا دینے کی رسم۔ اس نے اسے مٹانے کا فیصلہ
کیا اور ان لوگوں کو ملک بدر کر دیا جو یہ رسم نہ چھوڑتے تھے۔

سلطان سکندر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سلطان علی شاہ تخت نشین
تھا۔ اس کا وزیر بھی سنہا بھٹ تھا۔ اس لیے اس کے زمانے میں بھی یہ آئین
بنا ہی رہے۔ لیکن اس نے چار پانچ سال کی حکومت کے بعد تخت و تاج اپنے
چھوٹے بھائی شادی خان کو تفویض کیا جو بالآخر راجا جسر تھ خان لکھنؤ کی مدد سے
۱۲۶۸ء میں سلطان زین العابدین کے نام سے خود مختار بادشاہ ہوا۔ اس نے
سلطان سکندر اور سنہا بھٹ کے سب قوانین بدل دیے۔ جو لوگ ملک بدر ہوئے
تھے، انھیں واپس بلا لیا۔ جزیہ ترک کر دیا۔ اور گاؤں کشی کی بھی ممانعت کی۔ بلکہ
یہ لوگ کو زندہ جلائے کی اجازت بھی انہوں کو دے دی۔ برہمن اور دیگر ہندو
جو سکندر کے عہد میں دکھاوے کے لیے مسلمان ہوئے تھے۔ پھر اپنے پرانے
مذہب پر آ گئے۔ اور ان سے کسی طرح تعرض نہ کیا گیا۔ سلطان زین العابدین
کو کشمیر کا اکبر کہتے ہیں۔ اور اس کے حالات سے پتا چلتا ہے کہ وہ قابلیت اور
اخلاق میں اکبر سے بڑھا ہوا تھا۔ اس نے اکبر کی طرح ایک نیا مذہب جاری کر کے

مسلمانوں کو برگشتہ نہیں کیا۔ اور باوجودیکہ اس نے ہندوؤں سے انتہائی رواداری اور دلچسپی کا سلوک کیا، مسلمانوں نے اس کی مخالفت نہ کی۔ اس کے زمانے میں علم و فن اور شعر و سخن کو بڑا فروغ ہوا۔ کشمیر کی مشہور تاریخ راج ترنگنی تصنیف ہوئی۔ بادشاہ تبتی، فارسی، کشمیری، ہندی اور دوسری زبانوں کا ماہر تھا۔ اور اس نے تصنیف و تالیف کو بڑی تقویت دی۔ سوم نام ایک کشمیری نے جو کشمیری زبان کا شاعر اور علوم ہندیہ میں ماہر تھا۔ اس کے حالات میں ایک مفصل کتاب لکھی ہے۔ اور بودی بھاٹ نے موسیقی کی ایک کتاب بادشاہ کے نام پر محنوں کی سلطان بنی العابدین بادل برس تک برسر حکومت رہا۔ اور بالآخر ۴۷۲ھ میں فوت ہوا۔

سلطان زین العابدین کے عہد حکومت میں رواداری اور مہربانی آزادی کا دور دورہ تھا لیکن اشاعت اسلام کا کام اس زمانے میں بھی بند نہ ہوا۔ ڈاکٹر غلام محی الدین صوفی کشمیر کی تاریخ مسوومہ کشمیر میں لکھتے ہیں کہ راجپوتوں کے دو بڑے قبیلے جو بارہ مہلہ اور کولہ کے درمیان دریا سے جلم کے کنارے پر آباد ہیں، سلطان زین العابدین کے عہد حکومت میں مسلمان ہوئے۔ (۱۰۸) واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی ہمدانی اور ان کے صاحبزادے اور رفقاءے کار کی سرگرمیوں نے کشمیر میں ایک روحانی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ اور اب مقامی اولیا اور مبلغین کا ایک ایسا گروہ برسر کار آیا، جنہیں بابا یا مسلمان رشی (یار رشی) کہتے تھے۔ یہ لوگ نہایت سادہ زندگیاں بسر کرتے اور ہندو اور مسلمان دونوں انہیں نگہ احترام سے دیکھتے۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت شیخ نور الدین نے پائی جنہیں ہندو نندہ رشی کہتے ہیں۔ اور جن کی نسبت بابا داؤد خاکی نے لکھا ہے

شیخ نور الدین رشی، پیر جمع ریشیاں زاہدے خوش بو باقی داشت بسیار شہتال
بود اتجرید و تغریب اہل صوم و ہر نیز تارک لحم و عسل، شیر و عسل بسیار
ساحب کشف کرامت بود و لطف خوب داشت ہم اویسی بو گفت این داؤدی ساسب مقال
شیخ نور الدین کے والد یا سمن رشی کے پاتر پر مسلمان ہوئے تھے۔ وہ

نور محمدؒ ۳۱۳ھ میں پیدا ہوئے۔ اور سلطان ذین العابدین کے عہد حکومت میں ۳۴۳ھ میں وفات پانگئے۔ آپ کشمیر کے سب سے بڑے ولی سمجھے جاتے ہیں۔ اور جب انیسویں صدی کے آغاز میں کچھ عرصہ کے لیے کشمیر میں افغانوں کی حکومت قائم ہوئی تو کشمیر کے گورنر خطا محمد خان نے ان کی وفات کے کوئی چار سو سال بعد ان کے نام کے ستے بنوائے۔

سلطان ذین العابدین کی وفات کے بعد کشمیر میں بڑی کھلبلی مچی۔ ۳۸۴ھ میں عراق سے میر نور بخش کا مرید شمس الدین کشمیر میں آیا۔ اور اس ملک میں نور بخشی عقائد کی اشاعت شروع کی۔ ابتدا میں خلقت نے اس پر بڑا اعتماد کیا۔ اس کے مریدوں کے لیے دیہات وقف ہوئے اور خانقاہیں رہنے کو ملیں۔ یہ لوگ میر نور بخش کو ہر روز آزار زمان سمجھتے ہیں۔ اور باقی اکثر عقیدوں میں شیعوں سے ملتے جلتے ہیں۔ تھوڑے عرصے میں چک قوم کے لوگوں نے جو بعد میں کشمیر کے حکمران ہوئے یہ مذہب اختیار کر لیا۔ اور کشمیر میں اس شیعہ متی مسئلے کا آغاز ہوا۔ جس نے بعض اوقات بڑی تلخ صورت اختیار کر لی۔ آخر میں اس ملک میں شیعوں کی ایک کثیر تعداد ہو گئی۔ لیکن شیعوں نے فقط شعی مسلمانوں میں ہی اپنے خیالات کی تلقین نہیں کی بلکہ ہندوؤں میں بھی بڑے جوش سے اپنے عقائد پھیلائے۔ میر شمس الدین کی نسبت مشہور ہے کہ انھوں نے ایک ایک دن میں بیس بیس ہزار ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ اور بہت سے ہندو شیعہ متبعین اور حاکم کی بدولت پہلے پہل مسلمان ہوئے۔

۵۸۶ھ تک کشمیر حکومت دہلی کے اثر سے آزاد رہا۔ لیکن جب شیخ جکین نے سنیوں پر کثرت سے مظالم شروع کیے تو بابا داؤد حاکم شیخ یعقوب صبر فی وغیرہ کا ایک وفد اکبر کے پاس فریاد لے کر گیا۔ اور اکبر نے اسی سال یہ ملک فتح کر کے اسے مقبرہ نجات مغلیہ میں داخل کیا۔

توسیع اسلام

جس طریقے سے اسلام پاک و ہند کے مختلف علاقوں میں پہنچا اس کا مختصر خاکہ ہم نے گزشتہ اوراق میں پیش کر دیا۔ بعض مغربی اہل قلم نے، جن کی آنکھوں پر تعصب نے پردے ڈال رکھے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سرزمین میں مسلمان بادشاہوں نے بزورِ شمشیر اسلام پھیلایا۔ ڈاکٹر طائی اس نے بھی اندین اسلام میں دینی زبان میں اس کی تائید کی، لیکن اس کی تردید کے لیے فقط اثبات دینا کافی ہے کہ وہی اگر لکھنؤ احمد نگر اور احمد آباد وغیرہ کے نواح میں ہوسدیوں تک مسلمانوں کی حکومت کے مرکز رہے۔ آج بھی مسلمانوں کی تعداد دس پندرہ فی صدی سے زیادہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر مسلمان بادشاہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلاتے تو سب سے زیادہ مسلمان انھیں علاقوں میں ہوتے !

خصلہ پاک و ہند میں مسلمانوں کی آبادی بیشتر دو علاقوں میں ہے شمال مغرب یعنی مغربی پاکستان (اور شمال مشرق یعنی مشرقی پاکستان) میں۔ شمال مغربی گروہ کے متعلق مسٹر وائس سابق انٹرنٹ جنرل مدراس نے ”روٹری کلب مدراس“ کے سامنے ایک تقریر میں کہا کہ :-

”سرحد اور پنجاب میں مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ آسانی سے سمجھی جاسکتی ہے۔ یہ صوبے ان اسلامی ممالک سے قریب تر ہیں جو ہندوستان کی مغربی سرحد پر واقع ہیں۔ اور سب سے پہلے مسلمان ہیں آئے اور بسے۔“

شمال مشرقی گروہ کے متعلق وہ کہتے ہیں :-

”بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ کیا ہے۔ یقیناً یہ اسلامی حکومت کا نتیجہ نہیں۔ کیونکہ اگر اس کی وجہ یہ ہوتی تو صوبجات متحدہ اور دہلی میں جو صدیوں اسلامی حکومت کا مرکز رہے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی۔ بنگال میں

مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اسے اسلامی فتوحات یا اسلامی حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ خاص قدرتی اسباب کا نتیجہ ہے اور انگریزی حکومت کے مختصر زمانے ہی میں رونما ہوئی۔ ۱۲۱۳ھ میں مسلمان (متحدہ) بنگال کی کل آبادی کا پچیسویں فیصدی تھے۔ اور ہندو تینتالیس فیصدی ۱۸۸۱ء میں جب پہلی مرتبہ مردم شماری ہوئی تو مسلمان ۴۷ فیصدی تھے۔ اور ہندو (۳۸.۹) فیصدی۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ۱۸۷۷ء میں ہندو کل آبادی کے پچاس فیصدی سے زیادہ ہوں گے۔ اور اسلامی حکومت کے دوران میں تینتالیس فیصدی کی اکثریت ہو گئی۔ محکمہ مردم شماری بنگال کا سپرنٹنڈنٹ لکھتا ہے ”بنگال کے ہندو اپنی انتہائی تعداد کے قریب قریب پہنچ رہے ہیں۔ اور بہت جلد ان کی آبادی میں کمی شروع ہو جائے گی اس کے برعکس مسلمان آبادی بڑھتی جائے گی۔“

اگر غور دیکھا جائے تو مسلمانوں کی توسیع کی اہم وجہ اشاعت اسلام اور دولت اسباب سے زیادہ وہ قدرتی حالات ہیں جو بنگال اور آسام وغیرہ میں بہت نمایاں ہیں۔ امپیریل گزیٹیئر میں اس مسئلے پر نہایت وضاحت سے لکھا ہے :

”بالعموم اسلام لوگوں کے تبدیل مذہب سے اتنا نہیں بڑھا جتنا اپنی قدرتی قوت نمبر سے۔ مشرقی بنگال میں جہاں مسلمانوں کی تعداد گزشتہ بیس سال میں اتنی لاکھ سے ایک کروڑ ساڑھے بارہ لاکھ ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ اور قوموں کی بر نسبت بطریقہ پر خراب آب و ہوا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مسلمان گوشت خورد ہے۔ اور اپنے ہندو ہمسایوں کے مقابلے میں زیادہ مقوی غذا کھاتا ہے۔ وہ بیواؤں کی شادی کا حامی اور کم عمر بچوں کی شادی کا مخالف ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کا کنبہ بڑا ہوتا ہے۔ اور اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ جہاں تک جبراً مسلمان کرنے کا تعلق ہے۔ ابتدائی مسلمان بادشاہوں کی اپنی حالت اتنی خیر مستحکم تھی کہ وہ مذہب کی عام اشاعت نہ کر سکتے تھے۔ شروع شروع میں محل بادشاہ بھی مذہبی

مسائل سے بے تعلق تھے۔ اور اپنی لڑائیوں اور انتظامی مسائل میں اتنے مشغول تھے کہ اشاعتِ مذہب پر بھی طرح توہرہ مبذول نہ کر سکتے تھے۔ ان کی حکومت بہت حد تک راجپوت راجاؤں کے تعلقات پر قائم تھی۔ اور ان راجکماروں نے جن سے انھوں نے شادیاں کیں شاہی خاندان میں ہندو اثرات داخل کر دیے اور ہندو مذہب کے متعلق رواداری برعکاسی۔

اس قدر فی فتنہ و نما کے علاوہ اسلام کی توسیع کا ایک بہت بڑا سبب اسلامی مساوات تھی جو بالخصوص نیچ ذاتوں کے لیے آزادی اور ترقی کا پیغام تھی۔ اس سلسلے میں ہم بنگال سے متعلق آرنلڈ کی رائے درج کر چکے ہیں۔ اور اگر نیچ ذاتوں کے ان افراد کی فہرست مرتب کی جائے جو اسلام لانے کے بعد فوجوں کے سردار یا سولوں کے حاکم ہوئے اور جن کی اصلی ذات طویل فارسی خطابوں اور ناموں میں چھپ گئی ہے تو اسلام کی اشاعت کی ایک اور اہم وجہ معلوم ہو جائے گی!

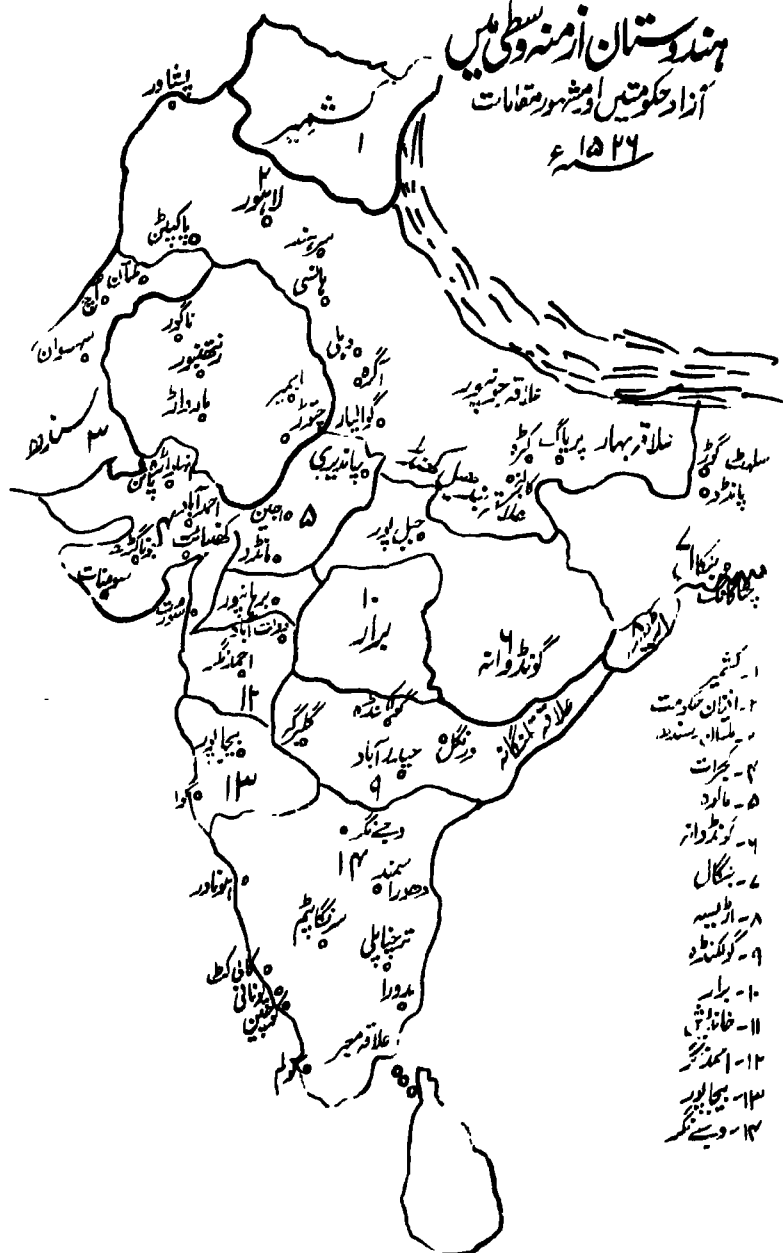
نوٹ

اگلے صفحے پر ہم پاک و ہند کا ایک نقشہ درج کرتے ہیں۔ جس میں ازمنہ و سطلی کے مشہور مقامات اور ان آزاد حکومتوں کی حدود سمجھنے میں مدد ملے گی جو نویں صدی ہجری کے آخر میں برسرِ اقتدار تھیں۔

ہندوستان ازمنہ و طی میں

آزاد حکومتیں اور مشہور مقامات

۱۵۲۶

- ۱۔ گنیمت
- ۲۔ انان حاکومت
- ۳۔ ملایا، سندھ
- ۴۔ حیات
- ۵۔ مالود
- ۶۔ کوٹلووان
- ۷۔ بنگال
- ۸۔ اڑیسہ
- ۹۔ گولکنڈہ
- ۱۰۔ بلر
- ۱۱۔ خانہ
- ۱۲۔ احمد
- ۱۳۔ بیجاپور
- ۱۴۔ وسو کے

۳۸۷

دورِ نفوذ و ترویج

(خاندانِ تغلق - سادات اور لودھی خاندان کا عہدِ حکومت)
۱۳۲۱ء سے ۱۵۲۶ء تک

دورِ نفوذ و ترویج

تاریخی ادوار کی ترتیب کا معاملہ بہت پیڑھا ہے۔ واقعات مورخین کی سہولت نہیں دیکھتے اور اس طرح ہمیں پیش آتے کہ ایک مقام پر پہنچ کر ان کی روکارِ رخ یکایک بدل جائے یا ایسا معلوم ہو کہ گویا ایک دروازہ بند ہوا اور دوسرے کے کواڑ کھلی گئے۔ بلکہ عام طور پر تبدیلی حالات نہایت آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ اور سداً وقتاً تو روکارِ رخ ایک ہی قرن میں آگے پیچھے دائیں بائیں ہوتا رہتا ہے۔ اندریں حالات واقعات کو کسی منضبط صورت میں اور جدا گانہ ادوار کے ماتحت پیش کرنے میں کسی الجھنوں کا پیدا ہو جانا ناگزیر ہے۔

مثلاً موجودہ دور کو ہم نے عام مورخین کی روش کے مطابق خاندانِ خلجی کے اختتام اور خاندانِ تغلق کے آغاز سے شروع کیا ہے، لیکن جو رجحانات اس دور کو گزشتہ دور سے ممتاز کرنے ہیں (یعنی سلطنتِ دہلی کی کمزوری، صوبوں کی خود مختاری، ملک کے دور دراز حصوں میں اسلامی تہذیب و مذہب کے مرکوز کا قیام۔ دہلی میں صوفیہ اور تصوف کی سرواڑا زاری اور فقہ اور علمِ شریعت کا فروغ، سب کچھ سب اس دور کے شروع ہوتے ہی برسرِ کار نہیں آگئے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ خاندانِ تغلق کے پہلے بادشاہ سلطان غیاث الدین تغلق کی وفات تک جو وسعت اور مرکزی استحکام حکومتِ دہلی کو سلطان علاء الدین خلجی نے عطا کیا تھا، وہ پوری طرح برقرار تھا۔ اور بادشاہِ دہلی کا مغرب میں سندھ، مشرق میں بنگالہ اور جنوب میں متحہ تک سکہ رواں تھا۔ دہلی کے سب سے بااثر صوفی حضرت سلطان المشائخ بھی ابھی زندہ تھے۔ ظاہر ہے کہ محض حیثیت سے اس زمانے کو محمد بن تغلق یا اس کے جانشینوں کے عہدِ حکومت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ ایک خاندان کے پانچ سال کو ایک

دور میں شامل کرنا اور باقی سو سال کو دوسرے دور میں بے ترتیبی اور ناظرین کی پریشان خیالی کا باعث ہوتا۔ اس لیے مس عیث الدین تغلق کے عہد حکومت کا ذکر بھی اس خاندان کے باقی افراد سے ساتھ کرنا پڑا ہے۔

سلطان غیاث الدین تغلق کا جانشین محمد بن تغلق ہوا جس کے عہد میں جاجا بٹاوتیس ہوئیں۔ اور ملک کے کئی صوبے دہلی کے اثر سے آزاد ہو گئے۔ اس کے بعد فیروز تغلق بادشاہ ہوا جو کئی نیک کاموں کے لیے ملک کی تاریخ میں ممتاز ہے۔ لیکن حکومت دہلی کی روز افزوں کمزوری کو وہ بھی نہ روک سکا۔ اور اس کے بعد تو گویا ایک سیلاب آگیا جس میں تیمور کے حملوں اور خاندان سادات کی کمزوری کا وہرہ سے دہا کا رہا۔ با اقتدار جانا رہا۔ اس کے بعد لودھیوں اور پھر مغل بادشاہ ابراہ نے دہلی کا اقتدار بڑھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے زمانے میں موافق اور مخالف ہر طرح کے اثرات کار فرما تھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ سلطان غیاث الدین تغلق کی وفات سے ابراہ کی فتوحات تک حکومت دہلی کو وہ وسعت اور استحکام نصیب نہیں ہوا جو اسے سلطان علاء الدین خلجی اور سلطان غیاث الدین تغلق کے عہد حکومت میں حاصل تھا۔

ان دوسہ صدیوں میں ملک کے کئی صوبے خود مختار ہو گئے۔ بعض میں مسلمان بادشاہوں نے اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ بعض میں ہندو راجاؤں نے۔ ایک لحاظ سے تو یہ ملک کے لیے مضرت ثابت ہوا کیونکہ مرکزی حکومت کی کمزوری سے ملک میں بد نظمی پھیل گئی، اور منگول حملہ آور جن کا شاہان دہلی نے کامیاب مقابلہ کیا تھا، تیمور کے زیر قیادت دہلی تک آ گئے۔ لیکن دہلی کی کمزوری سے ملک کے دوسرے حصوں کو فائدہ بھی پہنچا۔ غیر محفوظ ذرائع آمد و رفت کی بنا پر شاہان دہلی کے لیے ملک کے دور دراز حصوں میں امن قائم رکھنا مشکل تھا۔ لیکن جب گجرات، دکن، بنگال اور دوسرے صوبے خود مختار ہو گئے تو ان کے حکمرانوں کے لیے محکومہ علاقوں کا انتظام نسبتاً آسان تھا۔ چنانچہ اس زمانے میں ان صوبوں نے بہت ترقی کی۔

تہذیب و تمدن کو بھی ان حالات سے فائدہ پہنچا۔ پہلے اسلامی تہذیب و مذہب کا مرکز صرف دہلی تھا۔ اب احمد آباد، جو سپور، گلبرگ، احمد نگر اور دوسرے شہر بھی اسی طرح کے مرکز بن گئے۔ اور اسلامی تہذیب اور مذہب کی اشاعت زیادہ باقاعدہ اور موثر طریقے سے ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو بیچ مختلف جگہوں پر لہے گئے تھے۔ انھوں نے بڑ بکڑی۔ اور ہندوستان میں اسلامی تہذیب و تمدن کا وہ درست نشوونما پائے لگا، جس کے ثمرات آج ہمیں نظر آرہے ہیں۔

سلطان عیاش الدین تغلق کی وفات اور محمد بن تغلق کی تخت نشینی سے جو تغیر و تبدل ملک کی سیاسی حالت میں ہوا، اس سے زیادہ انقلاب ملک کی روحانی حالت میں حضرت سلطان المشائخ کی وفات سے ہوا۔ اب ملک یا کم از کم دار الخلافہ میں صوفیہ کا عہد زریں ختم ہو گیا۔ ان کے جانشین حضرت چراغ دہلی، زلمہ دقوس، انصاف و شکی اور ٹھوس روحانی خدمات میں اپنے مرشد سے پیچھے نہ تھے، لیکن انھیں ادب کی کسی ادب بزرگ، کو وہ شالانہ سطوت، اور وفادار نصیب نہیں ہوا، جو حضرت سلطان المشائخ کے حین میں ولایت ہوا تھا۔ معاصرانہ تاریخوں سے بخوبی نظر آتا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ کی خافتاء دربار شاہی کے مقابلے میں دوسری بارگاہ تھی، جہاں عوام دامن کسی خوب حکومت سے نہیں بلکہ ادارت و عقیدت کے جذبات سے متاثر ہو کر مرتھکارتے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ کا اتنا اثر تھا کہ سلطان علاء الدین خلجی جیسے جابر بادشاہ ان سے خم کھانے تھے اور ان کی خواہش کا پاس کرتے تھے۔ بعض بادشاہ اور شہزادے تو ان کے عقیدت مند مرید تھے۔ یہ سلسلہ ان کی ذات کے ساتھ ختم ہو گیا بلکہ آخری ایام میں خود انھیں سماع کے لیے ایک مذہبی مجلس میں جواب دہ ہونا پڑا۔ ان کے بعد جو دور آیا، اس میں صدر نشین حضرات صوفیہ نہ تھے۔ اور نہ ہی کسی بزرگ کو یہ احترام حاصل ہوا کہ وہ ایک لحاظ سے حکومت ظاہری پر بھی فروغ پالے۔ بلکہ تصوف کو شرع اور حکومت وقت کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ اس کے کئی اسباب تھے۔ علوم اسلامی کی زیادہ اشاعت

سماع اور اس طرح کے اخلاقی مسائل کے متعلق صحیح شرعی نقطہ نظر عوام کے سامنے آگیا۔ اور اب فقہاء ہی نہیں بلکہ اہل علم عوام بھی صوفیہ پر کتبہ جیتی کرنے لگے۔ اس کے علاوہ حضرات صوفیہ میں کئی ایسے بزرگ پیدا ہوئے، جنہوں نے طریقت کو شریعت کا پابند کرنے کی ضرورت بتائی۔ اور حضرت سلطان المشائخ کے اپنے جانشین حضرت چراغ دہلیؒ نے نئے مذاق کی تردید میں بڑا حصہ لیا۔ اس کے علاوہ سلطان محمد تغلق نے حضرات صوفیہ کے خلاف جو ظلم و ستم کا ہاتھ اٹھایا، اور ان کا زور توڑنے اور شیرازہ منتشر کرنے کے لیے جو مسلسل کوششیں کیں، ان سے بھی تصوف کو نقصان پہنچا۔ اور حضرت سلطان المشائخ کے زمانے تک اسے دہلی میں جو فروغ حاصل تھا، اس کا خاتمہ ہو گیا۔

جس طرح مرکزی حکومت کی کمزوری کا یہ نتیجہ ہوا کہ دہلی اُجڑ گئی۔ اور احمد آباد، جو نپور اور گلبرگ آباد ہو گئے۔ اسی طرح اس دور میں سلطان محمد بن تغلق کی پالیسی، تیمور کے حملہ اور دوسرے سیاسی اثرات کا نتیجہ نکلا کہ مذہب و روحانیت کی شمعیں دہلی میں گل ہو کر ملک کے دوسرے حصوں میں روشن ہوئیں۔ چنانچہ حضرت چراغ دہلیؒ کے دصال سے حضرت خواجہ بائی بالہؒ کی آمد تک دہلی غیر معمولی شخصیتوں سے خالی رہی۔ اور ان دو صدیوں میں وہاں ایک بھی بزرگ ایسا نہ ہوا جسے بنگالہ کے حضرت نور الحق قطب عالم قدس سرہ۔ کشمیر کے امیر سید علی ہمدانی سلمٹ (آسام) کے حضرت شاہ جلال مہمئی۔ گلبرگ کے حضرت گیسو دراز۔ اوچ کے حضرت مخدوم جہانیاں۔ یا جو نپور کے سید محمد ہمدی کے مقابلے میں پیش کیا جاسکے۔ لیکن جیسا کہ ہم تہذیب و تمدن کے ذکر میں کہہ چکے ہیں، اطراف ملک میں ان ہستیوں کے کار فرما ہونے سے ایسے گراں بہا کام سرانجام پا گئے، جو دہلی کی مجلسوں میں بھی کر نہ ہو سکتے تھے۔ ہندوستان کے بعض صوبوں مثلاً کشمیر اور آسام میں تو اسلام پہلی مرتبہ اسی زمانے میں داخل ہوا۔ اور دوسرے صوبوں مثلاً بنگال اور مغربی پنجاب اور سندھ میں اسے استحکام نصیب ہوا۔

سُلطانِ غیاث الدین تغلق

ماترہ نامہ ہستیوں میں شمار ہونے کے لائق ہے اور جو نہایت نازک صورتِ حالات میں بسرِ اقتدار ہوا۔

ہم لکھ چکے ہیں کہ خاندانِ خلجی کا آخری بادشاہ اپنے نو مسلم غلام خسرو کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ خسرو نے ناصر الدین خسرو خاں کا لقب اختیار کر لیا اور تاجِ شاہی سر پہ رکھا۔ اس کا لقب اور نام مسلمانوں کا تھا لیکن وہ دل سے مسلمان نہ تھا۔ اور اپنے جو پر و دار ہم قوم اس نے گجرات سے منگوائے تھے وہ تو نام کے بھی مسلمان نہ تھے۔ انھوں نے مسلمانوں کے لیے جینا حرام کر دیا۔ مسجدوں کی محرابوں میں بُت رکھوائے جاتے۔ اور کلامِ معبد کے فسقوں کو اور پرتلے رکھ کر خسرو کے ہندو ساتھی انھیں مندرِ بدول کی طرح استعمال کرتے۔ یہ وقت اسلام کے لیے بڑا نازک تھا۔ کیمبرج سہڑی میں لکھا ہے :-

”اسلام کو اس وقت ایک سرپرست کی بڑی ضرورت تھی۔ خسرو کی ساری عجمیت میں ایک بھی ایسا نہ تھا، جس کا اسلام برائے نام نہ ہو۔ اور بعض نے تو اسلام اختیار ہی نہ کیا تھا۔ دربار میں علانیہ بُت پرستی ہوتی اور مذہبِ اسلام کی توہین کی جاتی۔ مسلمان موزین ان واقعات کا بڑے رنج اور افسوس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ مسجدوں کی بے حرمتی ہوتی۔ یا انھیں مسمار کیا جاتا اور اسلام کی مقدس کتابیں کرسیوں اور اسٹولوں کی طرح بیٹھنے کے لیے استعمال کی جاتیں۔“

بدایونی بھی ان واقعات پر افسوس ہوا کرتا ہے: ”ہندو براہِ مہار کا مگار و کامیاب شدند و سیلِ خرابی بر اہلِ اسلام، شیخونِ آردو، ضیاء الدین برتی جو اس زمانے میں زندہ تھا لکھتا ہے کہ خسرو کا مقصد شمالی ہندوستان میں نئے سرے سے ہندو اقتدار قائم کرنا تھا۔“ وہاں آیامِ غزلاں و خسراں کہ شعائرِ کفرانہ غلبہٗ ہندواں

بلندی می گرفت و شوکت و قوت پرواراں بر مزیدے گشت۔ ہندواں تمامی بلاد
ممالک اسلام بقا سے زدند و شاد یہاں سے گردند و نظر سے داشتند کہ باز دہلی
ہندوانہ شود و مسلمانی دفع و مضمحل گردد“ (ص ۱۲۲)

ہندوستانی مسلمانوں کے لیے یہ ایک ایسا نازک وقت تھا جو انھیں سلطنت
دہلی کے آغاز سے اب تک کبھی پیش نہ آیا تھا، لیکن ایک خدا کا بندہ اٹھا اور بیشتر
اس کے کہ فتنہ جڑ پکڑے، اُس نے اس کا قلع قمع کر دیا۔ غازی ملک محمد الدین جو
جو بعد میں سلطان غبات الدین تغلق کے نام سے بادشاہ ہوا۔ ایک متدین مسلمان
اور خلجی آقاؤں کا وفادار خادم تھا۔ خسرو خاں کی اسلام کش پالیسی اور ان مظالم سے
جو اس غاصب نے خلجی خاندان کے سپہاندگان پر توڑے۔ اسے بڑا رنج ہوا اور اس
نے ظالم کا قلع قمع کرنے پر کمر بستہ باندھی۔ غازی ملک راز شنیدن اس خبر متوحش
عرق غیرت اسلام و حریت ناموس و فی نعمت خویش در حرکت آمد و کمر بستہ بر انتقام
گرفتہ بر سر بیان بان بست۔ اس نے اطراف و اکناف کے مسلمان رؤسا کو پیغام
بھیجے اور ان سے مدد چاہی، بعض نے تو ذاتی مصلحتوں کو فریضہ قوی پر مقدم سمجھ کر
ساتھ نہ دیا لیکن دوسروں نے فوجیں بھیجیں، جنھیں ساتھ لے کر غازی ملک کی سلطنت
کی طرف روانہ ہوا۔ تھانہ کے قریب پہلا بڑا معرکہ ہوا۔ دہلی کی فوج نے کوئی ڈیرہ
سال بعد پھر ”ناراہن“ ”ناراہن“ کے قعرے لگائے۔ لیکن باوجود کثرت کے خسرو کی فوج
و شکست ہوئی۔ اور غازی ملک نے دہلی کا رخ کیا۔ تمام مسلمان مورخین اس واقعہ
برخوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بدایونی لکھتا ہے: ”دراول حملہ سلیم ظفر بر لشکر اسلام و زید
علم کفار گنوسا رشدا“ فرشتہ غازی ملک کے کوچہ ہاؤز کے لکھتا ہے: ۷

میجاہد خضر شہر کاب و مہمعتان موسے

فخانی: کتاب من بدین اعزاز می آید

دہلی کے باہر دوسری لڑائی ہوئی۔ سپاہیوں کو لڑائی پر آمادہ کرنے کے لیے
سرونے شاہی خزانے کے مرنے کھوا دیے۔ انھیں تین تین چار چار سال کی تنخواہ

پیشگی دی۔ وہ جان نواز گر لٹھے۔ لیکن غازی ملک کی شاندار قیادت کام آئی۔ خسرو کو ابتدائی کامیابی کے باوجود شکست فاش ہوئی۔ اور دہلی اور اس کا گرد و نواح اس کے ساتھیوں سے پاک ہو گیا۔ برنی لکھتا ہے ”فتنہ با فروخت مست و جان نودر اسلام درآمد و مسلمانی از سر تازہ گشت و شعار کفر در زمین فرو رفت و خاطر با جمع شد و دلہا آسودہ گشت۔“

غاصب خسرو کو آقا کشی کی سزا دینے کے بعد غازی ملک نے خلجی خاندان کے وارثوں کی تلاش کی اور جب اسے پتا چلا کہ خسرو نے اس خاندان کا بچہ بچہ قتل کر دیا ہے تو علمائے اہل ہند پر خود سخت نشین ہوا۔ امیر خسرو نے نصیبہ لکھا۔

حامی اس لام تخلیق شاہ کرم سلیمان
چرخ میزدنا فلک زینگونہ دیں پرور کشید
غازی ملک جس سے خلّیق خاندان شروع ہوتا ہے، غریب الدین کا چشم و چراغ تھا۔ لیکن اپنی ذاتی قابلیت اور فہم و فراست کے بل بوتے پر ترقی کرتا گیا۔ پانکھڑ میں، جہاں بابا فرید کا مزار ہے، ایک روایت مشہور ہے کہ جب غازی ملک چھوٹا سا بچہ تھا تو بابا صاحب کے ہمسایے میں رہا کرتا تھا۔ بابا صاحب نے اسے دُعا دی۔ اور اس کی برکت سے وہ بڑھتا بڑھتا تخت شاہی تک پہنچا۔ اس زمانے میں حضرت بابا صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن غازی ملک نے اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے اپنے ایک افسر بشارت خان کے زبردست بابا صاحب کے مزار کے پاس بشارت نامہ لکھوا دیا۔ جس سے اہل ان شہر اور نائرین مزار کو بڑی مہولت ہو گئی۔ اس روایت کی صحت مشتبہ ہے۔ لیکن حضرت بابا صاحب سے سلطان کی عقیدت ضرور قریب قبا سے ہے جیسلم پانکھڑ میں ایک قصہ قبولہ ہے، اس کی بابت سرکاری گزٹ میں ہے کہ یہ قصہ سلطان غیاث الدین خلّیق نے اپنے ایک افسر ملک قبولہ کی معرفت اس زمانے میں آباد کیا، جب وہ حضرت بابا فرید کے مزار کی زیارت کے لیے پانکھڑ جا رہا تھا۔

اس کے علاوہ اسے سہرو میں بزرگوں سے بھی عقیدت تھی۔ شروع میں سلطان تغلق ایک سوداگر کے گھوڑے چرانے پر نوکر تھا پھر سلطان علاء الدین کے بھائی الخ خان کے پاس پیادوں میں بھرتی ہو گیا۔ وہاں سے ترقی کرتا ہوا امیر (خود یعنی سوار فوج کا افسر) بن گیا۔ اور پھر قواتی ترقی کی کہ مملکت کی سب سے بڑی جہم یعنی منگولوں کی روک تھام اس کے سپرد ہوئی۔ اسے مغربی پنجاب میں وہی فرائض ادا کرنے پڑے جن کی بجائے آدری کے بیٹے بن نے اپنے بیٹے خان شہید کو ملتان میں متعین کیا تھا۔ ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ سلطان تغلق نے ملتان میں ایک مسجد بنائی تھی۔ اس کے مقصورہ پر میں نے خود یہ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ ”میں تانادیوں سے انتہی ۲۹ دفعہ لڑا ہوں اور ان کو شکست دی ہے۔ اس واسطے میرا لقب غازی ملک ہوا۔“

تحت نشین ہونے پر سب سے پہلے جو کام سلطان کو کرنا پڑا، وہ بیت المال کی رستی تھا۔ خسرو نے بلامبالغہ شاہی خزانے پر جھاڑو بھیر دی تھی۔ سپاہیوں کو مہینوں بلکہ سالوں کی تنخواہ پیشگی ملی اور عوام الناس کو قیام میں رکھنے کے لیے شائع کیا اور با اثر لوگوں میں لاکھوں روپے تقسیم ہوئے سلطان کو اس رقم کا بانی بانی کا تلخ فرض ادا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اس نے انتظام سلطنت پر دھیان دیا۔ اس کے نظم و نسق کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ایشوری پرشاد بھوشن نے کسی ایسے مسلمان بادشاہ کی نسبت جو اپنے مذہب سے بے پروا نہ ہو، نئی تاریخ میں کلمہ ”خیر نہیں لکھا۔ اس کی نسبت رقمطراز ہیں (ترجمہ)

”غیاث کا انتظام سلطنت انصاف اور میانہ روی پر مبنی تھا۔ مال گزاری کے نئے اصول وضع کیے گئے۔ اور سلطان نے اس امر کی بڑی احتیاط کی کہ اس سے غلامیاں نہ پیدا ہوں۔ خسرو نے جو جاگیریں تقسیم کی تھیں، وہ واپس لے لی گئیں۔ اور ملک کی مالی حالت درست کی گئی۔ کاشتکاروں سے نیک سلوک کیا گیا۔ اور حکام اذیہ و ستم سے محفوظ رہے۔“

دی جاتی۔ عدالت اور پولیس کے محکمے تسلی بخش تھے اور ملک کے دور دراز حصوں میں پرلے درہے کا امن و امان تھا۔ مسلمان مورخین کی سلطان غیاث الدین کی نسبت جو رائے تھی وہ برائی کے صفات میں نظر آتی ہے:-

و منکذیاد الدین برنی مؤلف تاریخ فیروز شاہی ام۔ از بے خداوندان تجربہ کہ چشم عاقبت میں ایشان بسرہ انصاف کھول بود شنیدہ بودم کہ ایشان از روی سلامت طلبی عام و نیک خورای دین و دنیا مسلمانان گفتند کہ در دہلی سیچ بادشاہ ہے سچ سلطان تغلق شاہ پائے بر سر بر سلطنت نہادہ است شاید کہ بعد از دہم ہجواد شاہ ہے بر تخت گاہ دہلی جلوہ کند۔ (ص ۱۲۴)

ایک انتظم اور انصاف پسند بادشاہ ہونے کے علاوہ سلطان غیاث الدین تغلق ایک متدین مسلمان تھا۔ وہ خود بھی ارکان شریعت کا پابند تھا اور غلیجیوں کے زمرے میں جو مذہبی بدعنوانیاں شروع ہو گئیں، ان کا اس نے اور اس کے جانشینوں نے اسلام کی۔ لیکن ان سب سے کہ سلطان، المشائخ حضرت غلام الدین دہلوی، سے اس کے تعلقات شروع ہی سے کشیدہ ہو گئے۔ اس بزم گئی کی بنا پر اس وقت پڑی جب تخت شاہی پر بیٹھنے کے بعد سلطان نے بیت المال کو دوبارہ استوار کرنا شروع کیا۔ جب غازی ملک کی فوج دار السلطنت کے قریب پہنچی تھی تو خسرو نے نہ صرف سپاہ کو تین سال کی تنخواہ پیشگی دی تھی بلکہ دہلی کے باغی و فقرا اور مشائخ سے حصول دعا کے لیے خطیر رقمیں ان کی خدمت میں بطور رسکے بھیجیں۔ ان میں سے تین بزرگوں (یعنی سید علاء الدین، شیخ وحید الدین، ملیفہ شیخ فرید الدین مسعود شکر گنج اور شیخ عثمان، سیاح خلیفہ شیخ رکن الدین) نے تو اس بدکار اور اسلام کش بادشاہ کی نذریں لینے سے صاف انکار کر دیا۔ بعض نے لے کر رکھ لیں اور جب غیاث الدین تخت نشین ہوا تو ان سے رقمیں واپس ردیں۔ حضرت سلطان المشائخ کو خسرو نے پانچ لاکھ تھکے بھیجے تھے جب تک کہ

ان سے اس رقم کی واپسی کی خواہش کی تو انھوں نے فرمایا کہ مجھے جو کچھ ملا تھا وہ میں اُسی وقت خیرات کر دیا۔ اب میرے پاس کچھ نہیں۔ یہ معاملہ تو اس پر ختم ہو گیا، لیکن مجب نہیں کہ بادشاہ کو اس واقعہ کا ملال رہا ہو۔

اس کے بعد بعض لوگوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ شیخ نظام الدین سماع کے سوا کسی چیز سے دلچسپی نہیں لیتے۔ اور سرود جو مذہب حنفیہ میں حرام ہے، سنتے ہیں۔ بادشاہ کو واجب ہے کہ علما کا ایک محضر منعقد کرے۔ چنانچہ بادشاہ نے سربراہِ دہلی کو بلایا۔ اور سماع کے مسئلہ پر بحث ہوئی۔ اس محضر نے سماع کے خلاف فتویٰ نہ دیا۔ اور جب (بقول فرشتہ) حضرت سلطان المشائخ نے سماع کے جواز میں ایک حدیث (جو فی الواقع حدیث بھی نہ تھی) پڑھی تو بادشاہ قائل ہو گیا۔ بلکہ نظامی تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ اس نے قاضی مشہر کو جو حضرت شیخ کے مخالفین میں پیش تھا، معزول کر دیا۔

ایام حکومت کے اخیر میں سلطان کو بنگالہ کا سفر پیش آیا وہ اس سفر سے واپس رہا تھا کہ دہلی کے قریب پہنچ کر اس نے ایک چوہنی محل میں جو اس کے بیٹے نے اس موقع پر تیار کر دیا تھا قیام کیا۔ دوسرے روز ردا لگی سے پہلے مانا کھا رہا تھا کہ محل جو بہت عجلت میں تیار ہوا تھا، گر پڑا اور بادشاہ اس کے بچے دب کر مر گیا۔

اس واقعہ پر طرح طرح کی حاشیہ آرائیاں کی گئی ہیں۔ بعض مؤرخ الف خاں جو بعد میں سلطان محمد بن تغلق کے نام سے بادشاہ ہوا، اپنے باپ کا قاتل سمجھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ کی موت ایک اتفاقی حادثہ سے ہوئی۔ آج بھی اس سے

ملہ اس واقعہ کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ نظامی تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ جب بادشاہ لکھنؤ سے آ رہا تھا تو اس نے حضرت سلطان المشائخ کو کمرہ بھیجا کہ میرے دہلی پہنچنے تک آپ دہلی سے باہر نہ آئیں اور شیخ نے جواب دیا کہ دیکھیں گے۔ ”ہنوز دہلی دور است“ نظامی حضرات تو اس

اس مسئلہ پر کچھ کہنا مشکل ہے لیکن ہمارا خیال ہے کہ سلطان غیاث الدین تغلق کی موت اتفاقی تھی۔ ابن بطوطہ کہتا ہے کہ محل بادشاہ کی اپنی خواہش پر تیار کیا گیا تھا۔

(بقیہ نوٹ از صفحہ ۳۹۸)

مبینہ پیام و جواب کی بنا پر بادشاہ کی موت کو حضرت سلطان المشرع کی کرامت قرار دیتے ہیں۔ اور یورپین مصنف کہتے ہیں کہ باپ کو ہلاک کرنے کے لیے الغ خاں نے جو سازش کی تھی اس میں سلطان المشرع شریک تھے۔

ہمیں یہ روایت سرے سے ہی مشتبہ اور غیر اغلب معلوم ہوتی ہے۔ وجوہات بالا تھیں ہیں۔ (۱) بعد کے مدد خوں نے اس واقعہ کو ”مشہور است“ (بدایونی) کے عنوان سے نقل کیا ہے اور اسے ایک مشہور افراد سے زیادہ وقعت دینا ٹھیک نہیں۔ معتبر ہمعصر مورخین اس واقعہ کی نسبت بالکل خاموش ہیں۔

(۲) بادشاہ کے حضرت شیخ کی خدمت میں عتاب آمیز پیغام بھیجنے کی کوشش نہیں معلوم ہوتی۔ جب بادشاہ نے خسرو کا عطیہ واپس نہ کرنے پر اور سماع کے معاملے میں بھی حضرت سلطان المشرع کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا (حالانکہ خسرو کے علیہ واپس لینے کے لیے جو سختی اس نے بسادات کی تھی اس کی تاریخ گواہ ہے) تو یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر جب وہ خود دار الخلافہ سے باہر ہو بلا کسی مسئول وجہ کے سلطنت کے لیے با اثر شیخ سے بگاڑ گرا اپنے لیے مشکلیں اور خطرے پیدا کرے۔

(۳) ابن بطوطہ نے جو سلطان کی وفات کے نو سال بعد ہندوستان آیا اور جس نے شیخ رکن الدین ملتانی کی زبان سے اس واقعہ کی سب سے زیادہ تفصیلات دی ہیں سلطان احمد بن شیخ کی لفظی تحقیق کے متعلق ایک لفظ نہیں لکھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک متحج نے کہا تھا کہ بادشاہ اس سفر سے واپس نہیں آئے گا۔ لیکن سلطان المشرع کے رفقاء ان کے متعلق ایک دو اشارہ دینے کے باوجود اس نے نہیں بادشاہ کی دھمکی یا سبوت کے جواب کا ذکر نہیں کیا۔

(۴) برٹن جو اس زمانے میں زندہ موجود تھا اور حضرت شیخ کا بڑا عزیز و ہمسایہ تھا ایک لفظ نہیں لکھا۔ ڈاؤنر وینڈر مرنڈ نے امیر خسرو کے متعلق انگریزی میں ایک نامزد کتاب لکھی ہے اس میں (۱) اگلے صفحہ پر

اور مقصد یہ تھا کہ بادشاہ یہاں آرام کرنے کے بعد شہانہ جلوس کے ساتھ دار الخلافہ میں داخل ہو۔ چونکہ یہ عمارت تین روزہ کی مدت میں بڑی عجلت کے ساتھ مکمل ہوئی تھی۔ اور محل تھا بھی لکڑی کا اور کاتھ کے ستونوں پر قائم تھا۔ اس لیے اس میں کوئی ایسی خامی رہ گئی، جس سے جب ذرا سا دباؤ پڑا ساری عمارت دھم سے گر گئی۔

سلطان غیاث الدین کی وفات کسی بھی وجہ سے ہو، اسلامی ہندوستان کے لیے وہ ایک معیشت عظمیٰ تھی۔ اور سلطان کی وفات کے ساتھ اسلامی حکومت کی انتہائی وسعت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ علاء الدین خلجی نے جو علاقے فتح کیے تھے، وہ ابھی تک دہلی کے تابع تھے۔ اور سلطان غیاث الدین نے اپنے حسن انتظام سے بنگال اور دکن، ہر طرف پورا قابو رکھا تھا۔ اس کے بعد سلطان محمد تغلق فرمانروا ہوا۔ جس کے عہد حکومت میں بغاوتیں شروع ہوئیں۔ کئی صوبے دہلی سے آزاد ہو گئے۔ اور سلطنت دہلی وسیع ہونے کی بجائے کمزور ہوئی شروع ہوئی بقول سہبائیؒ

رفتم داور رفتن من حلے تاریک شد
من مگر شمع چوں رفتم بزم برہم ساختم
سلطان غیاث الدین تغلق کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے برقی لکھا ہے:
”دور مردی سلطان تغلق از روئے معنی جہان را خرابی روئے نمود“

(بقیہ نوٹ، از صفحہ ۳۹۹)

انھوں نے اس حکایت کے متعلق شک شبہ ظاہر کیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ دی ہے کہ اس دور بہ عداوت کے انہماک کا کوئی سبب نظر نہیں آتا۔ دوسری یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت سلطان المشائخ اس زمانے میں قریباً پچانوے سال کے تھے۔ اور سات ماہ سے ایک تکلیف مزہ میں مبتلا تھے۔ ایسی حالت میں اس کا کسی کشمکش یا مباحثہ میں حصہ لینا یا جانور یا کسی دوسرے کو شکایت و عداوت کا موقع دینا بہت مستبعد معلوم ہوتا ہے۔

اُس مصرِ مملکت کو تو دیدی خراب شد و اُن نبلِ مکرمت کہ شنیدی سراب شد
ہم بیکرِ سلامت و ہم نفسِ عافیت از دیدہ نظارہ کنان در حجاب شد
افلاک را لباسِ مصیبت بساطِ گشت
اجرام را دقایہِ ظلمت نقاب شد

سلطان محمد بن تغلق | سلطان غیاث الدین کی وفات پر محمد بن تغلق حکمران
ہوا۔ یہ بادشاہ مودغلین کے لیے ایک معتمد ہے۔

وہ قرآن مجید کا حافظ تھا۔ نماز روزہ کا بڑا پابند تھا۔ عربی فارسی میں بہت اعلیٰ
خطوط لکھتا تھا۔ اس کے سیاسی مسلک کی نسبت ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں :-
”وہ اپنے مذہب کی پوری پیروی کرتا اور اس کی خاکی زندگی بے عیب تھی۔ وہ

مستعجب ہرگز نہ تھا۔ تنگ نظر فقہا کی رائے کو بہت اہمیت نہ دیتا تھا۔ اور

ہندوؤں کے ساتھ اس نے رواداری کا سلوک کیا۔ اس نے ان کی معاشرتی

زندگی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ اور رسمِ ستی کو موقوف کرنا چاہا۔ ایک

ہندو کو اس نے سندھ کا گورنر مقرر کیا۔ اور دوسروں کو بڑے بڑے عہدے دیے

اس کی قابلیت اور جدتِ طبع سب کے نزدیک مسلم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ہندوستان

کو نقصان زیادہ ہوا اور فائدہ کم۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بات اس کے دل میں بٹھیر جاتی اسے پورا کرنے

کے لیے وہ انتہائی شدت سے کام لیتا جیسی کہ کبھی ظلم اور کبھی امتحانہ افعال پر آتا۔ اس نے

دہلی کو چھوڑ کر دولت آباد کو دار الخلافہ بنا نا چاہا۔ کیونکہ دولت آباد زیادہ مرکزی جگہ تھی۔

لے مختصر تاریخ اہل ہند (انگریزی) از ڈاکٹر تارا چند ص ۱۴۲-۱۴۳

لے ڈاکٹر مہدی حسین نے اپنی کتاب اور پروفیسر خلیق احمد نظامی نے رسالہ برہان دہلی کے

ایک پرانے معلوماتِ مضمون میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ محمد بن تغلق دیوگڑ کو اسلام کا مرکز

بنا نا چاہتا تھا تاکہ وہاں سے اسلام کی شعاعیں دکن کے گوشہ گوشہ میں پہنچ سکیں۔

(برہان مارچ ۱۹۶۷ء)

اور وہاں سے سارے ملک کا انتظام یقیناً آسان تھا۔ مگر اس ارادے کی تکمیل کے لیے اہل دہلی پر اس نے بڑے مظالم ڈھائے۔ اور بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو مجبور کیا کہ وہ کالے کوسوں کا فاصلہ طے کر کے دولت آباد جائیں۔ بعض کے ساتھ بڑی سختیاں کیں۔ اسی قسم کے اور کئی احکام اس نے جاری کیے۔ چنانچہ بدایونی لکھتے ہیں:

”از افراط ظلم و تعدی سلطان کہ ذرا اعتقاد و عدل بود، ملک برباد شد“

سلطان محمد تغلق کے نیم تخت منضوبوں سے نہ صرف عامہ مخلاتی کو تکلیف ہوئی بلکہ ملک میں عام بد نظمی پھیل گئی۔ اور کئی صوبے دہلی کے اقتدار سے جدا ہو گئے۔ مہاجر و غور اسناد اور ملکاتہ کا کچھ حصہ نو اسلامی حکومت سے اس طرح آزاد ہوا کہ مہاجر اسے فتح کرنا مسلمانوں کو نصیب نہ ہوا۔ ورنہ نگر کی وسیع سلطنت کی بنیاد بھی محمد تغلق کے آخری ایام میں رکھی گئی۔ اور اس سلطنت نے جنوب کی طرف دہلی کی حکومت کے مقابلے میں کئی سو سال تک ایک فسیل کا کام دیا۔ یہی سلطنت اندھکال کی خود مختار حکومت کا آغاز بھی اسی زمانے سے ہوا۔ اور حکومت دہلی کا دائرہ اثر سلطان علاء الدین خلجی کے زمانے کی نسبت بہت مختصر ہو گیا۔

سلطان محمد تغلق نے ملک کی سیاسی حالت پر گہرا اثر ڈالا، لیکن جو تبدیلیاں اس کی وجہ سے مذہبی نظام، بالخصوص مشائخ و صوفیہ کے اثر و رسوخ میں ہوئیں وہ بھی کچھ کم قابل ذکر نہیں۔ اس کی تحت نشینی سے پہلے دہلی میں دو فیہ کرام کا بڑا اثر تھا۔ ان کی ذات مرجع خلافت تھی۔ اور جو بادشاہ دل سے ان کے متذنب نہ تھے، انھیں بھی مکانِ مسلت کے ماتحت ان کا احترام کرنا پڑتا تھا۔ بعض تو سق عہدہ بادشاہ اندان کے امرا کو کرامت، اولیاء کے پوری طرح قابل تھے۔ اور سمجھتے تھے کہ انھوں نے فخر و معاشائے کو ناخوش کیا تو زوال و دوبارہ کا شکار ہو جائیں گے۔ سلطان علاء الدین خلجی نے یہ زمانہ صاحبِ سطوت بادشاہ کوں سا ہو گا۔ لیکن مورخین مثلاً برنی، لکھتے ہیں کہ جب درمل

سے اس کی فوجیں دیرینک نہ لوٹیں اور نہ ہی ان کی کوئی خبر آئی تو بادشاہ نے متروکہ ہو کر سلطان المشائخ کی خدمت میں قاصد بھیجا۔ علاء الدین ایبک الانرہب اور خود سر بادشاہ تھا۔ مذہبی بندگوں کا اس کے دل میں اس طرح احترام نہ تھا جس طرح سلطان التتمش اور بعض دوسرے بادشاہوں اور ارکین سلطنت کے دل میں۔ لیکن پھر بھی اس نے مذہبی راہنماؤں کا بڑا پاس کیا۔ حضرت سلطان المشائخ سے اس نے کئی دفعہ ملنے کی خواہش کی۔ لیکن حضرت نے کہلا بھیجا کہ میرے گھر کے دو دروازے ہیں۔ اگر بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوا تو میں دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا۔ اس جبار اور قہار بادشاہ نے نہ صرف اس جواب سے برا نہ مانا بلکہ حضرت کی خواہشات کا احترام کیا۔ اور ان سے ملاقات کا ارادہ ترک کر دیا۔ ملتان کے شیخ رکن الدین کی خدمت میں اس نے کئی لاکھ تنکے نذر کیے۔ اس کا اپنا بیٹا اور ولی عہد خسرو خان حضرت سلطان المشائخ کے مہدی تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے کا ہم گزشتہ باب میں ذکر کر چکے ہیں وہ ہندوستان میں صوفیہ کا عہد زریں تھا۔ عوام بلکہ خواص سمجھتے تھے کہ سیاہ و سفید اکی جی نندار سیدہ اہل دل کے پاس ہے انھیں سے اظہار عقیدت کر کے اپنا دین دنیا خشک کرنا چاہیے۔ یہ زمانہ خوش اعتقادی اور انجذاب کا تھا۔ علم صحیح مہنوں میں عام نہ ہوا تھا۔ اور اس کی تھوڑی بہت جو کہیں پڑتی تھیں وہ بھی زیادہ تر صوفیہ کی مجلسوں کو روشن کرتیں۔ سلطان المشائخ نہ صرف روحانیت اور تقدس کے سمندر تھے بلکہ علم و فضل میں بھی شہرہ آفاق تھے اور وقت کے بہترین شاعر امیر خسرو بہترین موزن فیاض الدین برنی اور بہترین عالم (مثلاً مولانا غزالدین زراوی) ان کے عقیدت مند تھے۔

صوفیہ بالخصوص حضرت سلطان المشائخ کا اثر اس قدر زیادہ تھا اور خاص دعام کے دلوں پر ان کی اس طرح حکومت تھی کہ بہت سے بادشاہوں کو اس کا ملال ہوتا ہوگا۔ اور بعضوں نے یہ اثر توڑنے کی کوشش کی۔ ہم مولانا الدین کے بیٹے

قطب الدین مبارک شاہ کا ذکر کر چکے ہیں کہ اس نے ملتان سے شیخ رکن الدین کو بلایا تاکہ حضرت سلطان المشائخ کی خانقاہ کے بالمقابل ایک اور بزرگ کی بارگاہ قائم ہو۔ اور ان کا اپنا زور کم ہو۔ سلطان قطب الدین کی یہ کوششیں بار آور نہ ہوئیں۔ لیکن جب سلطان المشائخ کا انتقال ہو گیا اور سلطان محمد بن تغلق تخت نشین ہوا تو اُس نے اپنی تمام کوششیں مشائخ کا اثر کم کرنے میں صرف کیں۔ اور نہایت استعلاال اور باقاعدگی سے ان کا شیعہ اس طرح منتشر کیا کہ اگرچہ بعد میں گاہے گاہے بڑے صاحبِ سطوت بزرگ ہوئے ہیں اور بعض بادشاہانِ وقت نے ان سے بڑی عقیدت مندی دکھائی، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو سلطان المشائخ کی طرح بادشاہِ وقت کا مدِ مقابل رہا جاسکے۔ اور صوفیہ کا عہدِ زریں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔

صوفیہ کا اثر کم کرنے کے لیے اور انھیں علانیہ حکومتِ ظاہری کے تابع لانے کے لیے سلطان محمد تغلق نے ایک بڑا قدم یہ اٹھایا کہ انھیں اپنی بیچ کی خدمتیں سپرد کیں۔ اور جو کوئی ان سے گریز کرتا اُس سے ہر طرح کی سختی کی جاتی۔ ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ سلطان محمد تغلق بادشاہ ہوا تو اُس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مشائخ اور عاملوں کو اپنی بیچ کی خدمتیں سپرد کرتا تھا۔ اور یہ دلیل لاتا تھا کہ خلفائے راشدین سولے اہل علم اور اہل صلاح کے کسی کو کوئی خدمت سپرد نہ کرتے تھے سب سے بڑا وار اس نے سلطان المشائخ کے جانشین حضرت چراغ دہلی پر کیا۔ انھیں اپنی جامہ داری اور کپڑے پہنانے پر مقرر کیا۔ اُنھوں نے انکار کیا تو انھیں حلی خانے میں ڈال دیا۔ حضرت چراغ دہلی کو اس وقت یاد آیا کہ مرتے وقت انھیں مُرشد نے ہدایت کی تھی کہ تمھیں دہلی میں رہ کر خلق کا ظلم و ستم برداشت کرنا چاہیے۔ چنانچہ انھوں نے سلطان کے ناگوار حکم کو مان لیا۔ فرستہ لکھتا ہے:-

”نقل است کہ بادشاہ محمد تغلق شاہ کہ بواسطہ بسیاری قتل و سیاست اور اخونی مے اغتند۔ بادرویشان سود مزاج ہم رسانیدہ حکم کرد کہ درویشان بطریق

خدمتگاروں نے خدمت نہ کیا۔ پس یکے مرا تبول (پان) خوراند۔ دیگر سے دستار بند
الغرض بے مشائخ را خدمت سے مقرر کر دے۔ شیخ نصیر الدین اودھی المشہور بہ
چراغ دہلی را تکلیف جامہ پوشانیدن نمود۔ شیخ قبولی نہ کردہ کار بختون کشید
چنانچہ شیخ را قصداً دہ مجبور ساخت و شیخ را سخن میر خود شیخ نظام الدین الیہ
بیلا آمدہ ناچار قبول آن خدمت کردہ از بند نجات یافت۔
مشائخ کبار کو اپنی نئی خدمت سپرد کرنے سے سلطان کا ایک مقصد تو ان کا
مرتبہ کم کرنا تھا۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ رہیں تو انھیں اپنا
نظام قائم کرنے اور اثر بڑھانے کا موقع نہ ملے گا۔ چنانچہ حضرت چراغ دہلی
ایک عرصے تک اس کے ساتھ رہے اور جب وہ ٹھٹھہ میں مر گیا تو اس وقت بھی
اس کے ساتھ ہی تھے۔

مشائخ کو خدمتیں سپرد کرنے کے علاوہ سلطان نے اس امر کی بڑی کوشش
کی کہ انھیں دارالسلطنت سے منتشر کر دیا جائے۔ بعضوں کو تو اس نے محتوب
کر کے دہلی سے نکال دیا (مثلاً شیخ ضیاء الدین ہمنانی گما اور دوسروں کو دلیل و
برہان سے دوسری جگہ جانے کی تلقین کی۔ حضرت سلطان المشائخ کے ایک مشہور
خلیفہ مولانا شمس الدین بیچے تھے، جو علم و فضل میں یکا نہ روزگار تھے۔ شہر دہلی
کے بیشتر علما ان کے شاگرد تھے۔ اور اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ
نے انھیں بلا بھیجا۔ اور کہا کہ تمہارے جیسا عقلمند دہلی میں کیا کرتا ہے تمہیں
تو چاہیے کہ کشمیر جاؤ اور وہاں کے بُت کدوں میں بیٹھ کر خلق خدا کو اسلام کی دعوت
دو۔ مولانا نے واپس آکر سفر کی تیاری شروع کی، لیکن اس دوران میں ان کے
بیسنے پر پھوٹا اٹکل آیا۔ بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے حکم دیا کہ مولانا کو میرے
سامنے لاؤ۔ تاکہ میں دیکھوں کہ بہانہ تو نہیں کرتا۔ لیکن اس دوران میں مولانا کا

انتقال ہو گیا۔ اور وہ کشمیر نہ جاسکے۔

اسی زمانے میں ایک بڑے صاحبِ صدق بزرگ گذرے۔ شیخ شہاب الدین حق گو۔ وہ شیخ الاسلام احمد جام کی اولاد میں سے تھے۔ اور بعض انھیں شیخ زادہ جام بھی کہتے تھے۔ وہ حضرت سلطان المشائخ کے مخالف تھے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑے صاحبِ صدق و صفا بزرگ تھے۔ اور حق گو کا جو خطاب انھیں زبانِ خلق سے ملا ہوا تھا، اس کے وہ ہر طرح مستحق تھے۔ بادشاہ نے ان سے بھی خدمت یعنی چاہی، لیکن انھوں نے انکار کیا۔ اس پر حکم ہوا کہ ان کی پٹاڑھی نوچی جائے۔ بادشاہ کے اس حکم کی تعمیل ہوئی۔ لیکن شیخ زادہ نے پھر بھی ان کی خدمت قبول نہ کی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد بادشاہ ان کا معتقد ہو گیا۔ پھر مخالف ہوا۔ اور انھیں اپنے ایک امیر کے ہاتھ بلا بھیجا۔ انھوں نے کہا کہ میں اس ظالم بادشاہ کی خدمت ہرگز نہ کر دوں گا۔ امیر نے یہ الفاظ بادشاہ کے پاس جا کر دہرا دیے۔ بادشاہ بڑا خفا ہوا۔ اور حکم دیا کہ شیخ کو زبردستی پکڑ لائیں۔ چنانچہ وہ لائے گئے۔ بادشاہ نے قاضی کمال الدین صدر جہاں کے پاس فریاد کی کہ شیخ ایک بادشاہِ عادل کو ظالم کہتا ہے، اس پر حد شرعی جاری ہوئی چاہیے۔ شیخ بھی بلائے گئے۔ انھوں نے بادشاہ کو ظالم کہنے کا اقرار کیا اور اس کے ظلم کی کئی مثالیں دیں۔ بادشاہ اس پر اورد بگڑا اور انھیں بڑی اذیت اور امانت سے مروا ڈالا۔

بادشاہ کی اس پالیسی اور ظلم و تشدد کا یہ اثر ہوا کہ دہلی میں صوفیہ و مشائخ کا

۱۰ ملاحظہ ہو سیر الاولیاء ص ۲۰۰

۱۱ سیر الاولیاء میں سلطان المشائخ کے دوسرے مرید عل کے ساتھ بادشاہ کی کشمکش کی مثالیں دی گئی ہیں۔ (مثلاً ص ۲۳۱ پر شیخ قطب الدین غور، ص ۲۳۸ پر مولانا غفر الدین زراوی کے ساتھ بادشاہ کی جھڑپ کا ذکر ہے) ۱۲ ملاحظہ ہو ترجمہ غفر نامہ ابن بطوطہ جلد دوم (مکتبہ خیر خواہ دہلی)

زور بہت کم ہو گیا۔ بعض کو اس نے ملک کے دور دراز حصوں میں بھیج دیا اور بعض واقعات کا یہ رنگ دیکھ کر خود بخود چلے گئے۔ اس کے بعد سلطان فیروز تغلق کے عہد حکومت میں حالات کسی قدر بہتر ہوئے۔ لیکن فیروز مشائخ سے زیادہ علماء و فقہاء کا قائل تھا۔ اور اس کے زمانے میں تصوف سے زیادہ شریعت کا رواج ہوا۔ چونکہ اس کے بعد حکومت دہلی بالکل کمزور ہو گئی۔ اور تیمور کے حملے سے رہاسہا دم بھی نکل گیا۔ مشائخ دہلی کا بکھرا ہوا شیرازہ پھر نہ بندھ سکا۔

سلطان محمد تغلق نے صوفیہ کی اس حد تک جو مخالفت کی ہے، اس کے اسباب پر بھی روشنی ڈالنی چاہیے۔ ایک وجہ تو سیاسی ہوگی یعنی شاہی اقتدار بڑھانے کے لئے صوفیہ کا اقتدار گھٹانا۔ لیکن نظامی موزین کے نزدیک بڑی وجہ بادشاہ کے اپنے معتقدات تھے۔ برنی جو ایک باقاعدہ صوفی اور روحانی معاملات میں اصلاحی طبقے کے خلاف قدامت پسند گروہ کا ترجمان تھا، لکھتا ہے :-

اس بادشاہ کو عفو ان شباب میں جب فہم و ادراک کا آغاز ہوتا ہے۔ بانیہ رب سحر منطقی اور بد اعتقاد عبید شاعر کے ساتھ صحبت و محالست کا اتفاق ہوا اور مولانا علم الدین جو فلسفہ کے سب سے بڑے عالم تھے، بہت عرصہ تک بادشاہ کی خلوت میں آتے با تے رہے اور وہ ناجواں مرد، بومضیٰ مقولات میں مستغرق اور مبتلا تھے۔ اپنی گفتگو اور مباحثہ اور نشست و برخاست کے دوران میں علم مقولات کو جوندہ سب اہل سنت والجماعت سے بے اعتقادی کا فریجہ اور نبوت کے ایک لاکھ چوبیس ہزار نقطوں کی تنبیہات و تحذیرات کے ضعف و نااستداری کا سبب ہے۔ سلطان محمد کے دل میں اس طرح پختہ کر دیا کہ منقولہ کتب سمداری اور اندیشہ انبیا کے لیے جو ایمان کا سرمایہ اسلام کے ستون،

یہ سحر منطقی وہی ملک سمدالدین ہے جو ایک زمانے میں حضرت سلطان المشائخ کا رفیق مجلس تھا۔ اور جس نے سلطان علاء الدین خلجی کو مولانا قسّم الدین محمد تغلق کے اس اصلاحی فارسی رسالے کی اطلاع دی تھی جسے بعض امرائے روک رکھا تھا۔ (تاریخ فیروز شاہی ص ۲۵۹)

مسلمانوں کا خزانہ اور منہج نجات و درجات ہیں اس کے دل میں کما حقہ، جگہ نہ رہی اور جو کوئی چیز معقولات کے خلاف ہوتی وہ اُسے نہ تو سنتا اور نہ ہی قبول کرتا۔ اگر معقولات فلسفہ سلطان محمد تعلق کے دل کو احاطہ نہ کر لیتے اور منقولات آسمانی سے اس کو پورا ذوق و شوق ہوتا تو وہ اپنی گونا گوں خوبیوں اور اوصاف کے باوجود ہرگز ایسا نہ کرتا کہ خدائی اور نبوی احکام کے باوجود اور انبیا اور علما کے ارشاد کے خلاف مسلمانوں کے قتل کا حکم دیتا۔ لیکن چونکہ معقولات فلاسفہ نے جو قسارت و سنگدلی کا ذخیرہ ہیں اس کے دل پر پورا قبضہ کر لیا تھا اور منقولات کتب سماوی اور احادیث نبوی کے لیے جو رقت اور مسکینت پیدا کرتی ہیں اور آخرت کا خوف دلاتی ہیں۔ اس کے دل میں کوئی جگہ نہ رہی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کی سزا دی اور کلمہ گویوں کا قتل اس کی طبیعتِ ثانیہ ہو گئی اور یہ جو اس نے اس تعداد میں علما و مشائخ، سادات و صوفیا، قلندروں، نقشبندیوں اور سپاہیوں کو سزا دی، اس کا باعث علم معقولات کے بڑے اثرات اور علم منقولات کی کمی تھی (ترجمہ از تاریخ فیروز شاہی ص ۶۵)

فرشتہ بھی محمد تعلق کی نسبت لکھتا ہے :-

”نیز وہ اپنا اکثر وقت فلسفیوں کی معقولات میں صرف کرتا... اور روایات و نقلیات میں سے اسی چیز کی تصدیق کرتا جو عقلیات کے مطابق ہوتی“
فرشتہ کے اصل الفاظ یہ ہیں :-

”نیز اکثر اوقات ہمیشہ راصرف معقولات فلاسفہ ساختہ.... و از نقلیات آنچه بطریق آن بہ عقلیات متصور بودے تصدیق کردے“۔

سید کیسودراز کے محفوظات میں بھی سلطان محمد تعلق کی مذہبی باقاعدگی پر شبہ ظاہر کیا گیا ہے۔ بلکہ ان کی ایک بیان کردہ روایت کے مطابق محمد تعلق بھی علامہ الدین خلجی کی طرح ایک نئے مذہب کی بنا ڈالنا چاہتا تھا۔ حضرت سید کیسودراز سلطان علامہ الدین خلجی کے پیغمبری دعویٰ کا ذکر کر کے لکھتے ہیں :-

”اور سلطان محمد تغلق کو بھی اسی طرح کے فضول خیالات اُکساتے رہتے تھے۔ ہمارے مُرشد کے خواہر زاد بھائی مولانا کمال الدین فرماتے تھے۔ میں ایک مرتبہ قلیق خان کے بھائی شمس الدین کے پاس بیٹھا ہوا بزدلی کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اتنے میں قلیق خان کی (بادشاہ کے حضور میں) طلبی ہوئی شمس الدین کہنے لگا کہ آپ لوگ یہیں بیٹھے ہیں ابھی آنا ہوں۔ گھڑی بھر کے بعد وہ واپس آیا تو کہنے لگا کہ اس وقت خان نے عجیب قصہ سُنا یا۔ اور خان کی زبانی کہنے لگا کہ اس وقت غیر معمولی طور پر پیر بادشاہ کے ہاں طلبی ہوئی۔ میں گیا۔ دیکھا کہ وہ اپنا مُنہ شمع کی روشنی سے موزا اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں پہنچا اور حسبِ معمول تعظیم بجالایا اور خود بھی اندھیرے میں بیٹھ گیا۔ لیکن دل میں سوچ رہا تھا کہ بادشاہ میرے بھائی یا کسی دوسرے قربت دار کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ فوری طور پر مجھے اس کے متعلق کہنا نہیں چاہتا۔ اس لیے تامل کر رہا ہے۔

یہ ایک بادشاہ نے کہنا شروع کیا کہ ”فرق کرو کہ آج کوئی آدمی اُٹھ کر یہ کہے کہ محاذ اللہ محمد بنجیر نہ تھے تو ہم اور تم کس دلیل سے اسے قائل کریں گے؟ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ بحث شروع کی تو یہ بھی بحث کرے گا۔ بات بڑھ جائے گی۔ بہتر ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں کہ وہ جان لے کہ پھر اس کو یہ سلطنت میسر نہ آئے گی۔ چنانچہ میں نے فوراً کہا کہ ایسے حرام زادے دیوانے، احمق، بد بخت، بے دولت کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے۔ اس وقت بادشاہ کے اقبال سے مُلک اور شہر میں اسلام نے اس طرح اقتدار حاصل کر لیا ہے کہ بادشاہ کے غلام اسے جو تیاں مار مار کر قتل کر دیں گے۔ جب اُس نے یہ سنا تو سر جھکا لیا اور جواب میں کچھ نہ کہا۔ مولانا شمس الدین نے کہا کہ میں نے خان سے پوچھا کہ اگر یہ بد بخت کوئی اس طرح کی بات ظاہر کرے تو تم کیا کرو گے۔ وہ بولا کہ خدا کی قسم! سب سے پہلے جو آدمی اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرے گا تو وہ میں ہوں گا! بادشاہ جس طرح قلیق خان کی تعظیم کرتا تھا اُسی طرح ملک منصور اور اس کے باپ کی بھی

تخظیم کرتا تھا۔ ایک بار اس سے یعنی ملک منصور سے کہنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ
حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علیؓ نے کیا کیا ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ ملک منصور
کہنے لگا کہ وہ پاک لوگ تھے اور ہم پلید ہیں ۔۔۔۔۔۔
اور اسی وجہ سے محمد بن تغلق مشائخ اور علما، سادات اور اہل دین کو قتل کرواتا تھا۔
کہ یہ لوگ جن کے دل میں دین کا احترام ہے انھیں ختم کر دوں اور نو مذہب غلاموں
کو جو فی الحقیقت ہندو ہی ہیں اپنے گرد جمع کروں تاکہ جو کچھ میں کہوں وہ اس سے
انکار نہ کریں۔ لیکن یہ بھی اسے نصیب نہ ہوا۔ پیشتر اس کے کہ وہ ان اردوؤں کی کامیاب
ہوتا وہ دوزخ میں چلا گیا!“ (ترجمہ از جوامع الکلم ص ۱۷۵)
صوفیہ اکابر و تذکرہ نویسوں نے سلطان محمد تغلق پر بڑے الزام لگائے ہیں۔
اور اس کی نسبت ایسے واقعات بیان کیے ہیں جن سے اس کی راسخ الاعتقادی کی

۱۔ ایک اسی طرح کی روایت شیخ عبدالحی محمد رشیدی نے نقل کی ہے۔ اخبار الاخبار میں مخدوم مولانا عماد الدین غوری کے ذکر میں لکھتے ہیں۔ ”واین مولانا عماد از اولاد اکن مولانا عماد است کہ در زمان محمد تفلک بود۔ سے گویند کہ محمد تفلک در ایام غرور سلطنت خود گفتہ بود کہ فیض خدا منقطع نیست۔ چہ باید کہ فیض نبوت منقطع باشد و اگر کسے حالاد عوامے پیغمبری بکند و محجرہ نماید تصدق کنید یا نہ؟ مولانا عماد بر خود گفت کہ گمخور۔ یہ میگوئی۔ محمد تفلک حکم کرد کہ ادر از حج کنند و زبانش بر آرد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (ص ۲۰۰۔ ۲۰۱)

تلع لیکن تاریخی شواہد سے محمد بن تغلق کے غیر راسخ رجحانات کی ضرور تائید ملتی ہے۔ برٹش میوزیم میں طبقاتِ نامری کا ایک قدیم فلمی نسخہ ہے اس میں چند اوراق ایسے ہیں جو محمد بن تغلق کی خود نوشت راجنیت معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں عکاس فلسفہ نفسیہ شہادت اور مدعا پر رجحانات کا اعتراف ہے۔

املا ستم ہوا اس مومنوع پر ڈاکٹر سید ہمدی حسین کا مضمون (اس کے علاوہ جمین بہت والوں کی قدیم نظموں میں بھی محمد تغلق کا بعض مشہور میں سادہ صوفیوں اور رہنماؤں کو بکواسے اعلان سے بڑی سخت سے سلوک کا ذکر ملتا ہے۔ فروع السلاطین کا مصنف عسائی بھی اس کی پوری پوری تائید کرتا ہے۔

نسبت شبیہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ امر ضرور غور طلب ہے کہ محمد تعلق نے زیادہ تر صوفیہ کو آزار پہنچایا اور علما اس کے دست تشدد سے بالعموم محفوظ رہے۔ نماز پڑھنے کی وہ بڑی سختی سے تاکید کرتا تھا۔ اور خود پانچ وقت نماز ادا کرتا تھا۔ ابن بطوطہ سلطان کے دربار میں شیخ عبدالعزیز الار دہلی کی آمد سلطان کی طرف سے ان کی تعظیم و تکریم کا ذکر کرتا ہے۔ یہ شیخ عبدالعزیز دمشق میں مشہور قاطع بدعت اور مخالف متون بزرگ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد رہ چکے تھے اور عجب نہیں کہ مشائخ کے خلاف جو کوششیں سلطان کر رہا تھا انھیں شیخ عبدالعزیز کی آمد سے ارتقاء پت پہنچ گئی ہو۔ بلکہ شاید ان کوششوں میں علامہ ابن تیمیہ کی اس اصلاحی تحریک کو کچھ دخل ہو جو انھوں نے اسی زمانے میں شام اور مصر میں جاری کر رکھی تھیں۔ اور جس کی نثر ہندوستان میں مختلف ذرائع سے (مثلاً مولانا علم الدین کی وساطت سے جو مکہ و مدینہ و مصر و شام میں ایک زمانہ رہ کر ہندوستان لوٹے تھے۔ یا شیخ عبدالعزیز کی آمد سے) پہنچ گئی تھی۔

حضرت مخدوم نصیر الدین محمود چراغ دہلی

جب حضرت سلطان المشائخ کا وقت رحلت قریب آیا تو آپ نے اپنے منتخب خلفا کو طلب کیا۔ مولانا بکر خان الدین غریب کو دستار خاص، شال خلافت، پیرا بن اور محفلے عطا ہوا۔ اور ارشاد ہوا کہ آپ ملک و کن میں تشریف لے جائیں اور فرارض ارشاد و ہدایت بجا لائیں۔ یہی چیزیں شیخ یعقوب بٹنی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا ہوئیں اور گجرات کی طرف روانگی کا حکم ہوا۔ مولانا شمس الدین عیسیٰ کو دستار اور پیرا بن اور اسی طرح بہت سے پانچ جہات دوسرے خلفا کو مرحمت ہوئے۔ یہاں تک کہ حضرت سلطان المشائخ کا نتیجہ خالی ہو گیا اور کوئی کپڑا باقی نہ رہا۔ شیخ نصیر الدین چراغ دہلی بھی حاضر تھے۔ انھیں کچھ نہ ملا۔ اور نہ ہی کچھ ارشاد ہوا۔ حاضروں مجلس متغیر و حیران تھے کہ شیخ نصیر الدین کس سبب محروم رہ گئے۔ لیکن چند روز کے بعد

حضرت نے شیخ کو طلب کیا اور خرقة اور مصلے اور قسبع اور کاسہ چوبیس (جو حضرت بابا فرید سے آپ کو ملا تھا) انھیں عطا کیا۔ اور فرمایا ”شمارا در شہر دہلی باید بود و جہاے وقفائے مردم باید کشید“

حضرت سلطان المشائخ غیاث الدین
تغلق کے زمانے میں سماع کے متعلق

حضرت چراغ دہلی کا صبر جمیل
محقق کا واقعہ دیکھا تھا۔ اب ان کی جہنم دور میں نے اندازہ کر لیا کہ دہلی میں تصوف کا عہد زریں ختم ہوا اور اب آئندہ جو زمانہ آنے والا ہے۔ وہ ابتلا و آزمائش کا زمانہ ہے۔ چنانچہ انھوں نے سجادہ نشینی کے لیے اس بزرگ کو منتخب کیا جو اس کاٹھوں کے تاج کے لیے سب سے زیادہ موزوں تھا۔ جس کے زہد و اتقا کے دوست اور دشمن گواہ تھے اور جو تحمل اور استقلال کا پہاڑ تھا۔ ہم سلطان محمد بن تغلق کے ضمن میں ذکر کر چکے ہیں کہ اس نے حضرت چراغ دہلی پر بڑی یابنیاں لگادیں اور ان سے ظالمانہ ادراہانت امیز سلوک کیا۔ لیکن حضرت نے مُرشد کے زیرِ حکم پر سب ظلم دستم برداشت کیا اور بالآخر ان کا صبر جمیل ظالموں کی جباری و قہاری پر غالب آیا۔ جب محمد بن تغلق دم توڑ رہا تھا اور اس کی جانشینی کا مسئلہ پیش تھا۔ تو اس سوال کا فیصلہ کرنے والوں میں آپ پیش پیش تھے۔ اور فیروز تغلق سے تاج و تخت قبول کرنے کی درخواست کے لیے جو مستحب اکابر کا وفد پیش ہوا، اس کے ترجمانوں میں آپ کا نام خاص طور پر لیا جاتا ہے تاہم فیروز شاہی کا مصنف عقیقت لکھتا ہے۔

”حضرت شیخ نصیر الدین نے سلطان فیروز شاہ کو پیغام دیا کہ تم وعدہ کرو کہ اپنے تعلق سے مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کرو گے۔ ورنہ ان کیسے بندگانِ خدا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دوسرا فرمانروا طلب کیا جائے۔“

فیروز نے جواب دیا کہ میں خلقتِ خدا کے ساتھ حلم و بردباری کروں گا۔
ق و محبت سے ان پر حکمرانی کروں گا۔

سنتِ شیخ نے جواب دیا کہ اگر تم خلقِ خدا کے ساتھ خلق و مروت
تو ہم نے بھی تمہارے لیے خدا سے حکومت طلب کی ہے۔

یہ سنا کہ فیروز تخلق کے زلمے میں اسلام کو جو فروغ ہوا اور خلقِ خدا
انتظام ہوا، ان سے عدل و انصاف اور حلم و مروت کا سلوک ہوا،
کو جنہوں نے فیروز تخلق کی تخت نشینی میں مدد دی تھی۔ اور اس سے
طریقے سے عدل و انصاف کے وعدے لیے تھے کوئی حصہ نہ تھا!!

ت حضرت چراغ دہلی علاقہ اودھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا
آکر لاہور میں مقیم ہوئے۔ جہاں آپ کے والد شیخ محمد بھی پیدا ہوئے۔
بڑے تاجر تھے۔ لاہور سے نقلِ سکونت کر کے اودھ میں چلے گئے۔
آپ کے تھے کہ آپ کے والد انتقال کر گئے۔ لیکن خاندانی حالت اچھی تھی۔
والدہ نے آپ کو اعلیٰ درجے کی تعلیم دی۔ علومِ ظاہری کی پوری
جد آپ پچیس برس کی عمر میں کمالاتِ باطنی کی طرف متوجہ ہوئے۔
بیاضت و مجاہدہ کیا۔ سات برس تک ایک دوسا تھیبوں کے ہمراہ
ماعت کا ثواب ضائع ہو (آپ جنگلوں میں عبادت کرتے۔ اور
ہے پتوں سے اپنا روزہ افطار کرتے۔

فیروز شاہی (اردو ترجمہ۔ شائع کردہ جامع عثمانیہ) ص ۲۵

نی لکھتا ہے کہ افواہ عامہ کے بموجب حضرت چراغ دہلی نے سلطان محمد تغلق کی زندگی
نہ کو بادشاہ بنانے کی کوشش کی تھی اور اس لیے بادشاہ نے شیخ اور فیروز کی گرفتاری
معاصرانہ تواریخ اس افواہ کی تصدیق نہیں کرتیں۔ لیکن حضرت شیخ اور فیروز تغلق کے
کا سب سے ذکر کیا ہے۔

علوم ظاہری کی تکمیل اور باطنی ترقی کی اثر منزلیں طے کرنے کے بعد آپ تینتالیس سال کی پختہ عمر میں دہلی کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت سلطان المشائخ کے حلقہ ارادت میں آئے۔ اس کے بعد دہلی آرزوؤں اور دلولوں کا مرکز دہلی ہو گیا۔ شروع شروع میں اپنی بہن (شیخ کمال الدین) کی مدد سے آپ کے دوسرے خلیفہ شیخ زین الدین علی کی والدہ کی ملاقات کے لیے آپ طویل وقفوں کے لیے وطن تشریف لے جاتے۔ لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ دہلی لے آئے اور وطن کو ہمیشہ کے لیے خیر یاد کیا۔

حضرت سلطان المشائخ کی خانقاہ میں آپ کا وقت عبادت اور درویشوں کی خدمت میں گزرتا اور اپنے تفسیر، پوہنگاری اور خاموش ریاضت کی بدولت اپنے مرشد کے دل میں وہ جگہ پالی جو ان کے دوسرے مشہور مریدوں کو بھی تیسرے تھی۔ مرشد کی وفات کے بعد آپ اس کے جانشین ہوئے اور سلطان محمد بن تغلق کے طرفانی عہد میں سلسلے کے کام کی حفاظت کی۔

پھر فیروز تغلق کا وقت آیا تو اگرچہ وہ آپ کا بڑا معتقد تھا، لیکن آپ زیادہ تر اللہ اللہ میں مصروف رہے اور اس کی تخت نشینی کے چند سال بعد وفات پا گئے۔ آپ کے خطاب چلایہ دہلی کی نسبت شیخ جمالی لکھتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں حضرت شیخ عبداللہ یافعی کی اور حضرت مخدوم جانیان درمیان ویلے دہلی

۱۔ ان حالات کے لیے ملاحظہ ہو خیر المجالس کا ترجمہ سراج المجالس مطبوعہ مسلم پریس دہلی اور مؤسس الارواح مرتبہ شہزادہ جہاں آرا کا ترجمہ (مطبوعہ لاہور)

۲۔ فیروز تغلق کا وزیر خان گنگوٹی جی آپ کا حقیقت مندر تھا۔ جب وہ حضرت خواجہ کے حلقہ ولایت میں داخل ہوا تو مرشد سے عبادت و ریاضت کی تفصیل پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ تم وزیر ملک ہو تمہاری عبادت یہی ہے کہ حاجتمندوں کی حاجت برکری میں انتہائی کوشش کرو۔ جب اس نے اور اور وفات کے لیے امر کیا تو فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے باوجود جو۔ اور اپنا کام اس طرح کرو کہ اسے ہی عبادت سمجھا

کی نسبت گفتگو ہوئی تو شیخ عبداللہ دیا فی نے کہا کہ اگرچہ دہلی کے پُرانے مشائخ کبار اُٹھ گئے ہیں، لیکن ان کا اثر شیخ نصیر الدین میں باقی ہے اور ان کی وجہ سے ابھی دہلی کا چراغ روشن ہے۔ حضرت مخدوم جانیوں نے حج سے واپس آکر لوگوں سے شیخ عبداللہ دیا فی کے اس بیان کا ذکر کیا، جس کی شہرت کے بعد آپ چراغ دہلی کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ (سیر الحار فین ص ۱۵۶)

خزیرۃ الاصفیا جلد اول ص ۱۱۴ پر لکھا ہے کہ مخدوم جانیوں کے اس بیان پر حضرت امام عبداللہ دیا فی دہلی آئے اور حضرت چراغ دہلی سے فیض یاب ہوئے۔ (سیر الحار فین)

اشاعتِ امام | حضرت چراغ دہلی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ اپنے صبر و استقامت سے زمانے کی تجنیوں پر غالب آئے بلکہ ان پابندوں کے باوجود جو سلطان محمد بن تغلق نے ان پر عالم کی تھیں، انھوں نے نظامی سلسلے کا کام مدیم برہم نہ ہونے دیا۔ انھیں حضرت سلطان المشائخ کی وجہ سے شخصیت اور جلالی شان نہیں نہ تھی، لیکن جہاں تک ارشاد و ہدایت اور اشاعت سلسلہ کا تعلق ہے، ان میں وہ اپنے مرشد سے پیچھے نہ رہے۔ حضرت سلطان المشائخ نے اہل اہل ملک میں خلفا بھیج کر ارشاد و ہدایت کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، آپ نے اسے بہت زیادہ ترقی دی۔ دکن میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا جو مرتبہ ہے اس سے خواص و عوام واقف ہیں۔ وہ حضرت چراغ دہلی کے خلیفہ اعظم تھے اور ان کی وفات کے بعد ان کے حسب الحکم ذکن تشریف لے گئے۔ اسی طرح اپنے اپنے بھانجے شیخ الاسلام شیخ سراج الدین کو خرقہ مخالفت دے کر گجرات بھیجا۔ جہاں وہ مدتوں ہدایت خلق میں مشغول رہے۔ وہ خود تو اخیر عمر میں دہلی واپس آ گئے، لیکن ان کے جانشینوں نے گجرات میں کام جاری رکھا اور ان کے خلیفہ اور فرزند بزرگ کا مزار گجرات کے سابق دار الخلافہ نروالہ (پٹن) میں ہے۔

ترویجِ علم | ایک قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ حضرت چراغ دہلی کے عقیدت مندوں میں

وقت کے سب سے بڑے فاضل اور عالم ہیں۔ عہد فیروز شاہی کے مشہور عالم تین بزرگ تھے۔ مولانا احمد تھانویؒ، مولانا خواجہ گیلانیؒ اور قاضی عبدالقادر دہلویؒ اور تینوں حضرت چراغ دہلی کے خلفائے کبار میں سے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ جہانگیر اشاعتِ علم اور ارشاد و ہدایت کا تعلق ہے، خاندانِ خلعت اور خاندانِ سادات کے عہدِ حکومت میں حضرت چراغ دہلی اور ان کے متقیدین سب سے زیادہ ممتاز ہیں۔ اور اگر اس زمانے کو روحانی اور علمی نقطہ نظر سے حضرت چراغ دہلی اور ان کے خلفاء کا زمانہ کہیں تو بجا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی قاضی عبدالقادر کے ضمن میں لکھتے ہیں: (ترجمہ)

”وہ ہمیشہ درس دیتے تھے اور اشاعتِ علم میں مشغول رہتے اور شیخ نصیر الدین محمود اور ان کے اکثر خلفاء کا یہی طریقہ تھا۔ شیخ کے پاس جو مرید آتے انھیں علمی اشتغال اور حفظِ شریعت کی تلقین کرتے۔ اور فرماتے کہ ایک مسئلہ شریعی دیانتداری سے غور و خوض کرنا یا اور غور کی عبادتوں سے بہتر ہے کہتے ہیں کہ قاضی عبدالقادر زمانہ طالب علمی میں شیخ کے پاس جاتے اور ان سے بحث کرتے۔ شیخ ان بحثوں کو پسند کرتے تھے۔ اور انھیں زیادہ علم حاصل کرنے کا شوق دلاتے تھے۔ بالآخر قاضی صاحب شیخ کے مرید ہوئے اور علوم ظاہری کے ساتھ نعمتِ باطنی سے فیضیاب ہوئے۔ (اخبار الانوار ص ۱۵۰)

خیر المجاس میں جابجا آپ کو اپنے زمانے کا امام ابوحنیفہ کہا گیا ہے۔ اور اگرچہ اس خطاب میں مریدانہ عقیدت کو دخل ہے، لیکن حضراتِ صوفیہ میں آپ علیہ علم اور حفظِ شریعت کے شیدائی بہت کم ہوں گے۔ آپ کا علمی فیض جس طرح عام ہوا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عہدِ مغل سے پہلے جس فاضل نے سب سے زیادہ حسن قبول حاصل کیا، قاضی شہاب الدین دولت آبادی تھے۔ انھیں ملک العلماء کا خطاب ملا تھا۔ اور چونچوڑ کی علمی مجلسوں کی ان سے اس وقت رونق تھی جب اس شہر کو علمی حیثیت سے دہلی اور ہندوستان کے تمام دوسرے شہروں پر

امتیاز حاصل تھا۔ قاضی شہاب الدین نے دو بزرگوں سے فیض حاصل کیا۔ قاضی عبدالمقتدر اور مولانا خواجگی سے۔ اور جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں یہ دونوں بزرگ حضرت چراغ دہلی کے خوشہ چیں تھے۔ علوم ظاہری میں مولانا خواجگی کے اُستاد مولانا حسین الدین عراقی تھے، جو شروع میں مشائخ کے منکر تھے۔ ایک دفعہ انھیں اس طرح زکام اور درد سر شروع ہوا کہ کسی طرح نہ بھگتا تھا۔ سارے علاج کیے لیکن بے کار۔ حتیٰ کہ اطباء نے انھیں جواب دے دیا۔ اس حالت میں مولانا خواجگی نے اپنے اُستاد سے کہا کہ آپ میرے مُرشِد روحانی شیخ نصیر الدین محمود کی طرف توجہ تو کریں۔ مولانا اس کے قائل نہ تھے لیکن ضرورت بُری بلا ہے۔ سب طرف سے عاجز آ کر انھوں نے اپنے شاگرد کا نسخہ آزمانا قبول کر لیا۔ اور شیخ کی خانقاہ تک گئے۔ جب وہ خانقاہ کے اندر جا رہے تھے تو شیخ باہر نکلے۔ اور اپنے گھر کے اندر جا کر کہہ آئے کہ آج کھانے پر دہی چاول بھیجا۔ چنانچہ جب سب حاضرین کے لیے دسترخوان بچھا گیا تو کھانے میں دہی چاول ہی تھے۔ چونکہ دہی چاول زکام میں مضر ہوتے ہیں، اس لیے مولانا معین الدین ان کے کھانے میں خاص طور پر متاں تھے، لیکن شیخ کے اصرار کے آگے انھیں سوجھنا پڑا۔ جب کھانا ختم ہوا تو مولانا کو چھینکیں آئی شروع ہوئیں۔ چنانچہ چلیسی تھنگائی لگئی۔ مولانا کو اس زور سے چھینکیں آئیں کہ سارا بلغم خارج ہو کر طبیعت صاف ہو گئی۔ اس کے بعد مولانا معین الدین بھی شیخ کے مُتَعَقِد ہو گئے اور دونوں کے درمیان اخوت و ارادت کے گرے روابط قائم ہوئے۔ (اخبار الاخبار ص ۱۴۷)۔ در ضمن ذکر مولانا خواجگی

حضرت چراغ دہلی کے ایک اور صاحب تصنیف خلیفہ حضرت سید محمد بن جعفر الملکی دہلوی تھے، جن کا شمار برگزیدہ اولیا میں ہوتا ہے۔ اخبار الاخبار میں شیخ عبدالحق محدث نے ان کا تذکرہ بڑی تفصیل سے دیا ہے۔ وہ بحر المعانی و سارینج نکات و الانساب کے مصنف تھے۔ محمد علی کے زمانے سے سلطان بہلول لودھی کے زمانے تک زندہ رہے۔ آخر عمر میں سرزمین میں اقامت گزریں ہو گئے تھے اور بعد وفات یہیں دفن ہوئے۔

محفوظ شریعت | اشاعتِ علم اور اہل علم کی تربیت کے علاوہ حضرت چراغِ دہلی مشائخِ چشت میں جس بات کے لیے ممتاز ہیں، وہ محفوظ شریعت ہے۔ حضرت سلطان المشائخ کی وفات تک ہندوستان میں جو روحانی دور تھا، اس میں بعض اہل طریقت پر ذوق و جذبہ غالب تھا۔ اور وہ بالعموم وجدانی مشاہدات کو شریعت کے تابع کرنے کی غاص کو شش نہ کرتے تھے۔ بالخصوص سماع کے مسئلے میں اگرچہ حضرت خواجہ بزرگ شرع کے پابند تھے، لیکن ان کے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت سلطان المشائخ کی اس معاملے میں جو روش تھی، اسے اہل شرع پسند نہ کرتے تھے۔ لیکن اسلامی حکومت کے باوجود اہل شرع انھیں اپنے خیالات کا پابند نہ بنا سکے۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ بعض سلاطین اسلام مثلاً سلطان علاء الدین خلجی یا خسرو ملک یا قیبادا احکام شرع سے بے نیاز تھے۔ اور ان کے دل میں ان احکام کے اجرا کی کوئی خواہش نہ تھی۔ دوسرے کئی بادشاہ ایسے تھے جنھیں مصلحتِ ملکی سے مشائخ کا پاس کرنا پڑتا تھا۔ ان کی اپنی حکومت ہی اس قدر کمزور بنیادوں پر قائم تھی کہ وہ ان مشائخ کے خلاف جنھیں عوام اور امرا میں بڑا اقتدار حاصل تھا، کوئی قدم اٹھاتے تو ان کا تخت و تاج خطرے میں پڑ جاتا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابتدائی اسلامی حکومت میں علوم اسلامی صحیح طور پر عام نہ ہوئے تھے۔ کوئی بلند پایہ عالم نہ تھا اور جو حضرات علوم اسلامی سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی حضرت خواجہ بختیار کاکی اور سلطان المشائخ جیسی بزرگ ہستیوں کے حلقہٴ گوش تھے۔ ایسی حالت میں زاہدانِ خشک کی کون سُننا۔ لیکن جب رفتہ رفتہ اسلام کو اس ملک میں زیادہ استحکام ہوا۔ اسلامی علوم بھی نسبتاً عام ہوئے اور جب بادشاہ بھی اسی رنگ کے برسرِ اقتدار آئے جو ترویجِ شرع کے حامی تھے تو مشائخ کے طریقوں پر کڑی نظریں پڑنے لگیں۔ اور نہ صرف شیخ الاسلام نجم الدین معصوم جیسے فقہاء، بلکہ عوام اور بعض اہل اللہ بھی سماع بالمزامیر اور دوسری مشتتبہ باتوں پر اعتراض کرنے لگے۔

یہ رجحانات کی اہم مثال وہ محضر شرعی تھا، جو سلطان خیاث الدین تغلق
 مار کے متعلق شرعی فیصلہ سننے کے لیے منعقد کیا۔ یہ رجحانات ہماری وطنی
 میں روز افزوں تر رہتی کرتے گئے۔ اور جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے،
 وہ انھی صوفیانہ طریقوں نے مذہبی حلقوں میں وقار حاصل کیا، جو شرع کی
 یوں سے آزاد نہ تھے۔

حضرت چراغ دہلی کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ وہ مشارع گیارہویں ان شرعی
 مسائل کے اولین مظهر تھے۔ اور مشارع چہشت میں سے کسی بزرگ نے سماع اولہ
 سے اختلافی مسئلوں کے متعلق وہ ٹھیکہ شرعی نقطہ نظر اختیار نہ کیا تھا جو حضرت
 دہلی کا تھا۔ انبار الاخیار اور دوسرے تذکرہوں میں لکھا ہے کہ ایک روز آپ
 پر بھائی کے ہاں مجلس تھی۔ جب باجے کے ساتھ سماع شروع ہوا تو آپ بھی
 اٹھ کر وہاں سے چل دیے۔ دوستوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن
 نے فرمایا کہ یہ امر خلاف سنت ہے۔ سماع کے دلدادوں نے کہا کہ کیا سماع
 منکر ہو گئے ہو۔ اور اپنے پیروں کا مشرب چھوڑ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ
 کوئی شجبت نہیں۔ کلام مجید اور حدیث سے کوئی دلیل لاؤ۔ بعض لوگوں نے
 ناظر حضرت سلطان المشرع تک پہنچائے، لیکن وہ اپنے مرید کی نیک نفسی
 خوب واقف تھے۔ انھوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ شیخ نصیر الدین کا اتقا
 ت بڑھا ہوا ہے۔

حضرت چراغ دہلی کے ملفوظات کے کسی مجموعے میں ایک مجموعہ جلالیاس
 نام سے آپ کے ایک خدمتگدار اور مرید حاضر باش حمید شاعر نے جمع کیا تھا۔
 میں آپ کا ایک قول نقل ہوا ہے :-

”عزیزے بخودت شیخ نصیر الدین محمود در آمد و آواز کرد کہ جواد باشد کہ مزہیر
 در جمع باشد و دف و نای و رباب۔ و صوفیاں رقص کنند؟“ خواجہ فرمودند کہ
 مزہیر باجماع مباح نیست۔ اگر یکے از طریقہ بیفتد باہے در شریعت باشد

اگر ضرورت ہم بغیر۔ کجاورد۔ اول در سماع اختلاف است۔ نزدیک ملا
 با چندین شرائط مباح، اہل آن را۔ امامزادہ باجماع حرام است۔
 حضرت چراغ دہلی جب اپنے زمانے کے صوفیہ کو دیکھتے، جنہوں نے تصوف
 کو آزادی اور مطلق العنانی کا پردہ بنا رکھا تھا تو ان کا دل کڑھتا۔ وہ فرمایا کہ تے کہ
 میں کس لائق ہوں کہ مسندِ مشیخت پر بیٹھوں۔ اور آج کل تو لوگوں نے مشیخت کو
 بچوں کا کھیل بنا رکھا ہے۔ پھر ستانی کا شعر پڑھتے۔
 مسلمانان، مسلمانان، مسلمانی، مسلمانی
 ازیں آئین بیدیناں پشیمانی پشیمانی!
 کبھی زبان مبارک پر یہ شعر وارد ہوتا۔

ایں دلوتھی کہ در چاہ انداختہ ام
 نو میدنیم کہ پُر بر آید روزے!
 ان کا ایک قول آبِ زر سے لکھنے کے قابل ہے۔
 ”خیم ایمان باید خورد و در پے کرامت نباید بود۔“

وفات امشاخ ہند میں حضرت چراغ دہلی جس پایہ کے بزرگ گذرے ہیں۔ اس کا
 کچھ اندازہ ان کے حالات اور کارناموں سے ہو گیا ہوگا، لیکن افسوس انھیں
 فیروز شاہ تغلق کی تخت نشینی کے بعد بہت دن چلنا نصیب نہ ہوا۔ میر العارفین
 میں شیخ جمالی لکھتے ہیں کہ ایک روز آپ بعد ادا سے نمازِ ظہر حجرہ خاص میں
 تشریف رکھتے تھے اور در دو وظائف میں مشغول تھے۔ آپ کے دروازے
 پر کوئی سردبان محبت نہ تھا۔ فقط آپ کا خواہر زادہ شیخ زین الدین علی خادمِ خاں
 کی طرح آپ کے پاس رہتا، لیکن در دو وظائف کے وقت وہ کبھی حاضر ہوتا
 اور کبھی ادھر ادھر چلا جاتا۔ آپ وظیفہ خوانی میں مشغول تھے کہ ترابی یا تراب
 نام کا ایک قلندر آیا اور اُس نے چھری سے آپ کے کوئی گیارہ زخم لگائے۔
 آپ عبادت میں مشغول تھے، اس لیے اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ لیکن جب حجرہ
 کی نالی سے غون آلود پانی بہنا شروع ہوا تو بعض مُردہ دل کو جو باہر تھے،

تشویش پیدا ہوئی۔ اندر آئے تو دیکھا کہ وہ نابکار چھری چلا رہا ہے اور حضرت اُت نہیں کرتے۔ اُنھوں نے چاہا کہ قلندر کو اس کے ٹیکے کی سزا دیں۔ لیکن حضرت مزاحم ہونے بلکہ اپنے منتخب مریدوں سے اس امر کا عہد لیا کہ قلندر سے کسی طرح کا مواخذہ نہ کریں گے۔ اور قلندر کو میں تنگ نہ عطا کرے اور بہت عذر و معذرت کے بعد رخصت کیا۔

اس واقعہ نے حضرت چراغ دہلی کو نیم جان کر دیا، لیکن ان کے زخم مُہلک ثابت نہ ہوئے۔ اور ان کی وفات اس واقعہ سے تین سال بعد (۱۳۵۶ھ) میں رمضان کی اٹھارویں تاریخ بروز جمعہ ہوئی۔

وفات کے وقت آپ کے خادم زین الدین علی نے عرض کیا کہ آپ کے استنہ بلند پایہ مرید ہیں، ان میں سے کسی کو اپنا جانشین نامزد کریں تاکہ سلسلہ کا کام جاری رہ سکے۔ لیکن آپ نے زمانے کی بدلی ہوئی ہو کر دیکھی تھی۔ اور سمجھتے تھے کہ دہلی میں چشتیہ مشائخ کبار کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ خادم نے مریدوں کی فہرست پیش کی تو آپ نے اسے دیکھ کر کہا کہ مولانا زین الدین! ان لوگوں کو اپنے ایمان کا غم کھانا چاہیے۔ اس کی کہاں گنجائش ہے کہ یہ لوگ دوسروں کا بوجھ اٹھائیں!

مرتے وقت آپ نے وصیت کی کہ میری تدفین کے وقت حضرت سلطان المشائخ کا خرقہ میرے سینے پر رکھ دیں۔ میرے پیر کا عطا کردہ عصا میرے پہلو میں ہو۔ ان کی تسبیح میری شہادت کی انگلی کے گرد لپیٹ دیں۔ ان کا کاسرہ چوبہاں میرے سر کے نیچے رکھا جائے اور ان کی کھڑاویں (نعلین چوبہاں) بھی میرے ساتھ دفن کی جائیں۔

یہ چیزیں وہ تبرکات تھے جو حضرت سلطان المشائخ کو بابا فرید سے ملے

تھے۔ اور ہندوگان چشت میں پشت در پشت منتقل ہوتے آئے تھے۔ یہ تبرکات تو حضرت جہراغ دہلی کے ساتھ دفن ہو گئے۔ لیکن حضرت سید گیسو داز نے اس کھاٹ کی رسیاں ہی اُتار لیں، جس پر انھوں نے حضرت کو غسل دیا تھا۔ اور انھیں اپنے گلے کا ہار بنا کر کہا کہ میرے لیے اپنے پرکاشی خرقہ کافی ہے۔ (سیر العارفین ص ۹۶-۹۷)

آپ کی وفات پر آپ کے مریدوں میں ایک بلند پایہ شاعر مہار نے مرثیہ لکھا ہے :-

کدام دل کہ نہ خوں گشت از جگر خواری	ز دودِ محنتِ این نہ سپہر زنگاری
کھ از سپہر نارید سنگ قتاری	گجا بجامِ طرب مجلسے بنا کر دند
فلک بخیزہ کشی، اختراں بہ قتاری	وقارِ عالم قانی مجھ کہ مشہور اند

ز دستِ پرخِ ندانم گجا کنم فریاد
بہاں بیا تم خواجہ نصیر دیں محمود
بقیہ سلف و یادگارِ اہل کرم
حضرت جہراغ دہلی کی درگاہ دہلی سے چھ کوس کے فاصلے پر جنوب کی طرف واقع ہے۔ آپ کی درگاہ کا گنبد آپ کی زندگی میں ہی سلطان فیروز تغلق نے ۷۹۹ھ میں تعمیر کروایا تھا۔ اور آپ ۸۵۶ھ اپنی وفات کے بعد اسی گنبد میں دفن ہوئے۔

خاندان تغلق کے زمانے میں علم و ادب

خاندان تغلق کا پہلا بادشاہ سلطان غیاث الدین تغلق تھا۔ اسے پانچ سال سے زیادہ حکومت کرنا نصیب نہ ہوا۔ اور اس کے زمانے کے مشہور اہل قلم وہی تھے، جن کا ذکر ہم عہدِ علانی کے ضمن میں کر چکے ہیں۔ اس کی بے وقت فطرت کے بعد محمد بن تغلق جانشین ہوا۔

عہدِ محمد بن تغلق

شیخ عبدالحق محدث محمد تغلق کے زمانے میں علما و فضلا کی کمی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس زمانے کی کئی ہستیاں قابل ذکر ہیں۔ مثلاً ضیاء الدین برنی، ابن بطوطہ سیاح، ظہیر الدین جوہر، قنبر کا ماہر تھا، شہاب الدین ابوالعباس احمد، جو فنِ خطابت میں بے نظیر تھا۔ مشہور ترین شاعر اور ملک الشعراء بدر چاچ تھا۔ وہ چاچ یعنی تاشقند کا رہنے والا تھا۔ سلطان نے اس کی بڑی قدر کی اور ”فخر الزمان“ کا خطاب دیا۔ وہ خود کہتا ہے۔

دریں در بدر چاچی را سخن شیریں علامے دل
اگرچہ خسرو عالم کند ”فخر الزمان“ لقبش

بدر کے سارے قصائد سلطان محمد تغلق کی مدح میں ہیں۔ اور چونکہ ان میں بعض تاریخی واقعات کی طرف اشارہ ہے اور اس عہد میں تاریخی مواد کی کمی ہے۔ اس لیے مورخین ان قصائد کو تاریخ کی حیثیت سے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور الیٹ نے اپنی تاریخ میں بعض کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ قصائد اب بھی بعض جگہ درس میں شامل ہیں، لیکن طرزِ تحریر کی غرابت، معنوں کی فراوانی، مشکل الفاظ اور پیچیدہ اور دقیق تشبیہوں کی وجہ سے ان سے مخلوط ہونا ہر ایک کا کام نہیں! قصائد کے علاوہ بدر چاچ نے ایک غنوی ”مشاہد نامہ“ لکھی۔ بدایونی کہتا

ہے وہمیں کہ تاریخ منظوم است غنیمت است۔“
سلطان محمد تغلق خود شاعر تھا۔ ذیل کے ابیات اس نے حالت نزع
میں کہے۔

بسیار دریں جہاں طیدیم بسیار نعیم و ناز دیدیم
اسپان بلند بر شستیم ترکان گراں بہا خریدیم
کردیم بے نشاط و آخر چوں قامت ماہ فوخمیدیم
سلطان محمد بن تغلق کے زمانے میں مشہور سیاح ابن بطوطہ ہندوستان آیا۔
بادشاہ نے اس کی بڑی قدر کی اور دہلی کا قاضی مقرر کیا۔ کچھ عرصہ بعد اسے بادشاہ
چین کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ جس سے ابن بطوطہ کو نہ صرف شمالی اور وسطی
ہندوستان بلکہ مالابار، مالدیو، سیلون، معبر، بنگالہ، اراکان، سماٹرا اور چین
کے مشہور ساحلی مقامات دیکھنے کا موقع ملا۔ ان کے دلچسپ حالات اس نے
اپنے سفر نامے میں لکھے ہیں۔ اس سفر نامے کا اردو ترجمہ خان بہادر مولوی محمد حسین
نے بڑے شیر حاصل اور فاضلانہ حواشی اور تشریحات کے ساتھ شائع کیا ہے۔
جن سے ترجمہ کی قدر و قیمت اصل کتاب سے دو چند ہو گئی ہے۔

اس زمانے کے ایک مشہور عالم مولانا معین الدین عمرانی تھے جنہوں نے
کنز، منار، حسامی، تلخیص اور مفتاح پر حواشی لکھے۔ سلطان محمد بن تغلق نے
انہیں شیراز اس غرض سے بھیجا کہ موافق کے مؤلف قاضی عہدہ کو ہندوستان لے کر
آئیں۔ جب شیراز کے حاکم نے یہ سنا تو وہ قاضی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور
کہا کہ مجھ سے میری حکومت لے لو، لیکن یہاں سے نہ جاؤ۔ اس پر قاضی نے
ہندوستان آنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور مولانا کو ناکام واپس آنا پڑا۔
(اخبار الاخیار)

ضیاء بخشی مولانا حسین الدین عمرانی سے بھی زیادہ پانڈا ر شہرت بدلیوں کے ضیاء بخشی کو نصیب ہوئی ہے۔ اپنی زندگی تو انھوں نے عزت نشینی میں بسر کی، لیکن انھوں نے متحدہ تصانیف یا دگار چھوڑی ہیں۔ جن میں سے بعض اب بھی رائج ہیں۔ ان کی تصانیف میں سے گریز رائل ایشیاء سوسائٹی کے زیر اہتمام چھپی ہے۔ ایک اور مشہور تصنیف سلک السلوک ہے جس کا اردو ترجمہ اللہ والوں کی قومی دکان (لاہور) نے شائع کیا ہے اور اصل فارسی بھی زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہے۔ سلک السلوک کی نسبت شیخ عبدالحی محدث دہلوی لکھتے ہیں:-

”سلک السلوک ابو نعیم کتاب شیریں و رنگین است۔ بہ زبان لطیف و مؤثر
مشتمل بر حکایات مشائخ و کلمات ایشاں و اکثر تصنیفات دسے معلومت بہ
قطعہ پاکہ ہمہ بہ یک طریق و یک منہج واقع اند۔ چنانکہ قطعہ
نخبی! خیز و بازمانہ بہ سازد و نہ خود افشانہ ساختن است
عاقلاًن زمانہ مے گویند عاقلی بازمانہ ساختن است“

سلک السلوک سے بھی زیادہ شہرت طوطی نامہ نے حاصل کی جس میں ایک طوطے کی زبانی بادل کہانیاں سنسکرت سے ترجمہ کی گئی ہیں۔ ضیاء کے طوطی نامہ کے ترکی، جرمن، انگریزی اور وکنی میں ترجمے ہوئے۔ اردو مترک کتاب طوطا کہانی، جسے سید حیدر بخش حیدری نے فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل ڈاکٹر گل گرائسٹ کی فرائش پر ترتیب کیا۔ اسی طوطی نامہ کا ترجمہ ہے۔

مولانا ضیاء الدین بخشی شاعر بھی تھے۔ اور فن شعر میں بدایار کے مشہور استاد شہاب الدین مہرہ کے شاگرد تھے۔ آپ کی وفات ۱۳۵۰ھ میں ہوئی۔

ضیاء الدین برنی | مورخ ضیاء الدین برنی تھا جس کی تاریخ فیروز شاہی سلطان محمد تغلق کا ایک اور محاصرہ اس زمانے کا بہترین

اس زمانے کے حالات کا بیش قیمت خزانہ ہے۔ وہ برن میں جسے اب بلند شہر کہتے ہیں ۶۸۴ھ کے قریب پیدا ہوا۔ اس کے والد اور متعلقین دربار سے وابستہ تھے۔ اسے بھی برسی اچھی تعلیم دی گئی۔ اور ذہانت اور ذکاوت تو خدا داد تھی۔ جب اس نے حضرت سلطان الشارح سے سبقت کی تو ان کی کشش سے خود بھی غیاث پور میں سکونت اختیار کی۔ جب وہ وفات پا گئے اور سلطان محمد بن تغلق تخت نشین ہوا تو اپنی حاضر جوابی اور فن ندیمی کی بدولت بادشاہ کے مزاج میں اچھا دخل پالیا۔ اور اس کی کتاب کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ بادشاہ نے کئی نازک موقعوں پر اس سے مشورہ کیا کم از کم اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

سیر الاولیاء میں لکھا ہے: آپ اپنی لطافت طبع کی وجہ سے فن ندیمی میں اپنی نظیر آپ ہی تھے۔ آخر کار اس فن کی بدولت سلطان محمد تغلق کے ندیم خاص مقرر ہوئے اور اس دنیا سے غدار و مکار روپے وفا کی دولت سے کافی حصہ لیا۔ جب آپ کی عمر کے ستر سال گزر گئے تو آپ نے شاہی ملازمت ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کی اور بے نظیر کتابوں کی تصنیف و تالیف شروع کی۔

جب فیروز شاہ بادشاہ ہوا تو برنی نے اپنی کتاب کا نام بادشاہ وقت کی رعایت سے تاریخ فیروز شاہی رکھا، لیکن بادشاہ کسی بناء پر اس سے ناراض ہی رہا۔ اور کوئی قابل ذکر خدمت اسے تفویض نہ کی۔ بعد میں بادشاہ نے اس کا معمولی سا وظیفہ مقرر کر دیا، لیکن وہ اس کی ضروریات کے لیے ناکافی تھا۔ اور اس کی وفات ۷۵۸ھ میں احتیاج کی حالت میں ہوئی۔ بلکہ سیر الاولیاء کے مطابق آخری دم آپ کے پاس روپیہ پیسہ کوئی نہ تھا بلکہ آپ نے بدن کے پٹے تک سب راہ خدا میں دے دیے تھے۔ چنانچہ آپ کے جنازہ سہرے صرف ایک پوریا اور ایک چادر تھی۔

تاریخ فیروز شاہی اصل میں طبقاتِ ناصری کا تکملہ ہے۔ اور اس میں سلطان غیاث الدین بلبن کی تخت نشینی جلوس (۶۶۶ھ) سے سلطان فیروز شاہ کے چھٹے سال جلوس (۷۵۸ھ) تک کے واقعات ہیں۔ برنی منہاج کی نسبت کہیں زیادہ دلچسپ واقعات کا بیان کرتا ہے۔ اور اس کا طرزِ تحریر بھی زیادہ شگفتہ ہے۔ اس لیے تاریخ فیروز شاہی طبقاتِ ناصری کی نسبت زیادہ مقبول ہے۔

برنی کا فنِ تاریخ نگاری کے متعلق ایک خاص نقطہ نظر تھا۔ وہ جس قدر کہتے ہیں ان واقعات کو دیتا تھا۔ اس سے زیادہ توجہ ان واقعات سے نتائج اخذ کرنے اور ان کے ذریعے احکامِ جہانباں کو نمایاں کرنے میں صرف کرتا۔ وہ خود لکھتا ہے:-

”اگر اس تالیف را تاریخ خوانند۔ اخبار سلاطین و ملوک درو یابند۔ و اگر دین

تالیف احکام انظام و التیام جویند ازانم خالی نیابند۔ و اگر دین تالیف مواخذ

و فصلی جہانباں و جہانداران طلبند بشیر و ہتزلز تالیفات دیگر مطالعہ فرمایند (۱۳۴)

امورِ ملکی میں بھی برنی ایک خاص نظریے کا قائل تھا اور جن فرمانرواؤں (مثلاً علاء الدین خلجی) کے واقعات زندگی اس نظریے سے مطابقت نہ کرتے۔ ان کا صحیح اندازہ لگانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا، لیکن باایں ہمہ ہمارے مؤرخین کی صفت میں برنی کا ایک منفرد مقام ہے۔ اس کا نظریہ تاریخ نگاری محدود اور ناصحانہ سہی، لیکن کم از کم اسے اس فنِ شریف کی ذمہ داریوں کا احساس تھا۔ اور وہ انھیں نبھانے کی پوری کوشش کرتا۔ اس کی کتاب میں تاریخ نگاری فقط وقائع نویسی نہیں رہی بلکہ ایک تخلیقی فن کے مرتبے کو پہنچ گئی ہے (اور وہ بھی صحتِ بیان کو قربان کیے بغیر) اس کے علاوہ تاریخ فیروز شاہی میں کئی غیر معمولی شخصیتوں (مثلاً بلبن، علاء الدین خلجی، محمد بن تخلق) کی جو چلتی پھرتی، زندہ جاوید تصویریں ہیں، ان کا جواب قدیم تاریخوں

عصامی | اس عہد کا ایک اور مؤرخ عصامی ہے جس نے سلطان محمد بن تغلق کے آخری سال حکومت (۱۳۵۰ء) میں ۱۲ ہزار شعر کی ایک مثنوی

فتوح السلاطین لکھی۔ اس میں غزنویوں، غوریوں، خاندانِ غلامان، خاندانِ خلجی اور خاندانِ تغلق کے (پچھلے دو) بادشاہوں کی فتوحات اور واقعات زندگی نظم کیے ہیں۔ عصامی دہلی میں ۱۳۱۰ء میں پیدا ہوا۔ اس کا صحیح نام بھی معلوم نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کے بزرگوں میں جو شخص سب سے پہلے سرزمینِ پاک و ہند میں آیا فخر الملک عصامی تھا، جو خلفائے بغداد کا وزیر تھا۔ کسی بات پر خلیفہ وقت سے رنجیدہ ہو کر ترک وطن کیا۔ اور اپنے خاندان کے ساتھ ملتان کے راستے دہلی آئے۔ دہلی میں اس وقت سلطان شمس الدین التمش برسرِ اقتدار تھا جو اسلامی ممالک سے آنے والے اکابر و علما کی بڑی قدر کرتا تھا۔ اس نے فخر الملک پر جوشِ شیر مقدم کیا۔ بلکہ منصبِ وزارت اسے تفویض کیا۔ فخر الملک کا پوتا عز الدین عصامی جو عہدِ ملطین میں ایک فوجی افسر تھا، فتوح السلاطین کے مصنف کا دوا تھا۔ اسی نے اس کی پرورش کی۔ عصامی لکھتا ہے کہ نوے سال کی عمر میں سلطان محمد بن تغلق کے حکم کے بموجب عز الدین اور اس کے پوتے کو دولت آباد کا رُخ کرنا پڑا، لیکن پہلی منزل پر ہی بڑھا جان بچ تسلیم ہو گیا۔

عصامی نے فتوح السلاطین لکھتے وقت باقی خاندانِ بہمنی کے کتب خانے سے استفادہ کیا۔ اور واقعات کو بڑی احتیاط اور وضاحت سے نظم کیا۔ چونکہ وہ خاندانِ خلجی و خاندانِ تغلق کے لیے ایک قریب الحد مؤرخ ہے۔ اور ویسے بھی اس وقت دولت آباد وغیرہ میں کئی لوگ ایسے تھے جن کے لیے اس قدر کے شمالی ہند کے واقعات چشم دید تھے۔ اور عصامی کی ان تک رسائی تھی۔ اس لیے اس کی مثنوی کی تاریخی اہمیت کافی ہے۔

اس کے اپنے حالاتِ زندگی پر اخفا کا پردہ بچایا ہوا ہے۔ فتوح السلاطین سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ معاصرانہ حالات سے مست ناخوش تھا۔ اور ہاستا

تھا کہ کتاب کی تکمیل کے بعد مدینہ منورہ چلا جائے۔ چونکہ قوتوح السلاطین کی تالیف کے بعد اس کا کوئی پتا نہیں چلتا، اس لیے خیال ہے کہ وہ اسے مکمل کرنے کے بعد حجاز میں جا بسا ہوگا۔

عہدِ فیروزی | محمد تغلق کی وفات کے بعد امرا و علما نے غیاث الدین تغلق کے بھتیجے فیروز کو تختِ دہلی کے لیے منتخب کیا۔ اس

بادشاہ کا زمانہ ہندوستان کی تاریخ میں امن و امان اور رعیت پروری کے لیے یادگار ہے۔ سب سے پہلا کام جو اس نے کیا، وہ ان قیدیوں کی رہائی تھی جنہیں محمد بن تغلق نے جیل خانوں میں ڈالا تھا۔ جن لوگوں کو محمد بن تغلق نے قتل کروایا تھا، ان کے سپہاندگان کو خون بہا دیا۔ اس کے علاوہ پرانے بادشاہوں کے جو دریاہ، اراضی یا دوسری جائدادیں ناجائز طور پر ضبط کر کے بادشاہی مقبوضات میں داخل کر لی تھیں، ان کو واپس کیا۔ فیروز شاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی شرعی عدالت کے سامنے اپنے حقوق ثابت کر سکے گا۔ اسے اس کی جائداد واپس مل جائے گی۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے اپنے حقوق ثابت کر کے جائدادیں واپس لیں۔

فیروز شاہ نے رعایا کی بہبودی کے لیے بہت محنت کی۔ کئی نہریں کھدوائیں۔ دو سو سرائیں مسافروں کی سہولت کے لیے بنوائیں، تنغا خانے کھولے، جہاں ناداروں کا معالجہ مفت ہوتا تھا۔ تنو کے قریب پل بنوائے۔ کئی شہر آباد کیے۔ جن میں جونپور، فتح آباد اور فیروز آباد مشہور ہیں۔ اس نے سرکاری لگان ادا کرنے میں لوگوں کو سہولتیں دیں۔ اور اس کے زمانے میں رعیت بہت خوشحال تھی۔ دکن اور بنگال محمد بن تغلق کے زمانے میں خود مختار ہو گئے تھے۔ فیروز تغلق نے ان علاقوں کو فتح کرنے کی کوئی سرگرم کوشش نہیں کی۔ اور حکومت دہلی میں جو انتشار شروع ہوا تھا، اسے وہ قطعاً نہ روک سکا لیکن جو علاقے اس کے قبضے میں تھے، وہاں رعیت کی بہبودی کا بڑا خیال رکھا۔

مشہور لغات قاموس کے مصنف مولانا محمد الدین فیروز آبادی اسی زمانے میں ہندوستان آئے۔ عہد فیروز شاہی کے عین اور قابل ذکر بزرگ مولانا احمد تھانی قاضی شہاب الدین دولت آبادی کے استاد مولانا خواجگی اور قاضی عبدالمقدر دہلوی تھے۔ مشارح میں سب سے زیادہ مشہور مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی تھے۔ سلطان محمد بن تغلق نے ان کی بڑی بے ادبی کی تھی، لیکن فیروز شاہ نے ان کی قدر و منزلت کی۔ بلکہ جب سلطان محمد بن تغلق کی وفات کے بعد فیروز تغلق عنان حکومت سنبھالتے سے گریز کرتا تھا اور حج اور زیارتوں کے لیے جانے کا خواہاں تھا تو آپ نے ہی دوسرے علما و مشارح کے ساتھ جا کر اسے بادشاہت پر آمادہ کیا۔ اور بادشاہ ہو جانے کے بعد بھی فیروز تغلق نے کسی باران سے مشورہ کیا۔ شیخ صدر الدین ملتانی اس دور کے دوسرے بڑے شیخ تھے۔ انھیں بادشاہ نے شیخ الاسلام کا خطاب دیا تھا۔

سلطان فیروز شاہ تغلق کے عہد حکومت میں علم و ادب کو بڑا فروغ ہوا۔ افسوس ہے کہ اس کی وفات کے بعد حکومت کو زوال آگیا۔ اور اس بدامنی کی وجہ سے جو محکمہ تیمور کے دوران میں رونما ہوئی، بہت سے اہل علم دہلی سے منتشر ہو گئے۔ اور اس زمانے کے علمی و ادبی حالات کہیں مرتب نہ ہوئے، لیکن محاصرہ نہ کر دیں اور اخبار الاخیار اور بدایونی میں جو منتشر اشارات ملتے ہیں، ان سے خیال ہوتا ہے کہ علم و فضل میں یہ زمانہ عہدِ علانی سے کم نہ تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ شعر و شاعری کی طرف اہل دولت کی خاص توجہ نہ تھی۔ چنانچہ اس زمانے کا ایک شاعر قاضی عابد لکھتا ہے ۷

ستار گویند عابد با چنیں طبع لطیف

چہیست کا شعار و غزل از تو فراوان بخاست

اگر اشعار و غزل گو شمیم چوں در عہد ما؟

شاہد موزوں و ممدوے زراختن بخاست

لیکن پھر بھی اس زمانے میں کئی قابل ذکر شاعر تھے۔ ایک مسعود بیک تھے، جن کو آقار ب فیروز شاہ سے بتایا جاتا ہے۔ اور جن کا دیوان حیدر آباد دکن میں چھپ چکا ہے۔ ان کا اصل نام شیر خاں تھا۔ مسعود بیک غالباً خطاب تھا۔ ایک مدت تک اہل ثروت کی زندگی بسر کی۔ پھر درویشی کی طلب پیدا ہوئی۔ اور شیخ رکن الدین بن شیخ شہاب الدین کے مُريد ہوئے۔ انھوں نے اشعار کے علاوہ تصوف میں کئی کتابیں لکھیں۔ مثلاً 'تمہیدات'، 'مرآۃ العارفين'۔ الہ کی نسبت شیخ عبدالحق محدث لکھتے ہیں: "در سلسلہ چشتیہ، سچ کس ابن جنین اسرار حقیقت را فاش نگفتہ دوستی نہ کردہ کہ او کردہ"۔ دوسرا حمید قلندر تھا۔ جس نے حضرت چراغ دہلی کے ملفوظات (خیر المجالس) مرتب کیے۔ تیسرا قابل ذکر شاعر ظہیر دہلوی تھا۔ جو صاحب دیوان تھا۔ اور جس کے بعض قصائد کا انتخاب بدایونی نے درج کتاب کیا ہے۔ امیر خسرو کے صاحبزادے امیر احمد بھی ایک خوش مذاق شاعر مانے جاتے تھے۔ انھنی آیام میں ایک طبیب شہابی نے ایک مثنوی طب شہابی کے نام سے لکھی۔ لیکن اس زمانے کا بہترین شاعر مظہر تھا، جس کے چند اشعار جو اس نے حضرت چراغ دہلی کی دفات پر لکھے، ہم گزشتہ اوراق میں درج کر چکے ہیں۔ وہ کٹرہ (جولا آباد سے ۴۰ میل شمال مغرب کو قدیم زمانے میں صوبے کا دارالحکومت تھا) کا رہنے والا تھا اور فیروز شاہ اور اس کے امراء عہد کا مداح تھا۔ اس کے ممدحوں میں ایک امیر ملک الشرق ملک عین الملک تھا، جس کی انتاسے ماہر و مشہور ہے۔ مظہر خود ایک عالم تھا۔ اور اس کا نصاب، نصیب، اخوان جو ۷۸۷ھ میں تالیف ہوا، ہندوستان میں بہت مقبول رہا ہے۔

بدایونی لکھتا ہے کہ مظہر کا دیوان پندرہ ہزار اشعار پر مشتمل تھا۔ لیکن یہ دیوان شیخ عبدالحق محدث کے زمانے میں ہی "کمیاں بلکہ نایاب" ہو گیا تھا۔ غرض قیمتی سے ڈاکٹر وحید مرزا کو اس کا ایک نامکمل نسخہ حاصل ہوا۔ اور ڈاکٹر صاحب اور مولوی محمد شفیع برنہیل اور نیل کالج لاہور نے کالج میگزین میں مثنوی قیمت میں

لکھے اور شاعر کو ایک نئی زندگی دے دی۔

مطہ کے کئی قصیدے ناقص اور نامکمل حالت میں ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک قصیدہ عماراتِ دہلی کی تعریف میں ہے۔ شاعر بادشاہ کے دربار میں طلب ہوتا ہے اور محنت کی محبت میں دہلی کا سفر کرتا ہے۔ پہلے روضہ حضرت سلطان کی زیارت ہوتی ہے۔

ہم ازیں عزم گرفتیم رہِ روضہ شیخ
تازہ سیدیم در آں مرقہ میول آثار

پھر حوضِ علانی کی سیر کے مدرسے میں پہنچتے ہیں، جہاں مولانا جلال الدین معروف درس دے تھے۔

گفتاں جائے چہ جائیت بدین نیت نریب
گفتاں مدرسہ باغ شہنشاہ جہاں مست
چوں در آمد زرش دید در آن حقیقت مُکد
عالمانِ عربی لفظ و عراقی دانش
ہر یکے نادرہ و ہر درہ انواع ہنر
در قضاہت بہ بُنجاہ او سمرقند نشان
صدر آں محفل و سر دفتر آں استادے
باز آہستہ در آورد سر اندر گوشم
گفتم ایں عالم آفاق جلال الدین بہت
راوی ہفت قرات سند چارہ علم
گزنجِ اہی شنوی سحر حلالِ سخنش
پس شنیدیم ز گفتارِش انواع علوم

باز ایں باغ چہ باخست ز انواع ثمار
اندر ول آئی کہ یک سخن بر بینی بہ ہزار
فاصلان صفت زدہ ہر کئے ملائک کوار
ہمہ در تجبہ مشامی و بمصری دستار
ہر یکے واسطہ عقل در اطراف دیار
در بلاغت بہ حجاز و یمن و نجد و منار
کمز تر با قدم صورت عقل است وقار
کمز از نسبت ایں صاحبِ دس استخار
روی آں کہ نبش سے کند و روم فخر
شارح پنج حسن مفتی مذہب ہر چار
یک زمان گوش دل و ہوش بقولش بسپار
اخذ کردیم ز تفسیر و اصول و اجملہ
شعر و شاعری کے علاوہ فقہ نے اس زمانے میں بڑا فروغ

فقہ کا فروغ

پایا۔ علامہ الدین خلیلی کو مذہبی علوم سے دلچسپی نہ تھی۔ اور

اس کے زمانے میں اہل شرع کو کوئی قدر و منزلت حاصل نہ ہوئی، لیکن جب سلطان غیاث الدین تغلق تختِ نصیبن ہوا تو شرع اور اہل شرع کو نیا وقار حاصل ہو برتی لکھنا ہے: ”و از بر اسے جریان احکام شریعت قاضیاں و مفتیاں و دایک و محاسبان عہد اور آبرو سے بس بسیار و آشنائی تمام پیدا آندہ بود“ (ص ۴۱)

اس کے بعد فقہی علوم اور ترویجِ شرع پر زیادہ توجہ ہوئی لکھی اور عبد فیضی میں کئی قابل ذکر فقہی تصانیف کے نام ملتے ہیں۔ ہندوستانی فقہ کی قدیم کتابوں میں فقہ فیروز شاہی بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ فیروز شاہ کے ایک امیر خانہ اعظم تاجدار نے جس کی وفات ۷۸۷ھ کے چند سال بعد ہوئی، علومِ دینیہ میں دو مبسوط کتابیں مدقہیں کرائیں۔ ان میں سے ایک فقہ ہے۔ ”دوسری فقہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں فقہ کے ہزار ہا مسائل، فقہائے ائمہ اور ہر مسئلہ کی نسبت ان کے فتاویٰ جمع ہیں۔ کتب خانہ آصفیہ میں اس کا ایک نسخہ جو نویں صدی کا مکتوب ہے۔ نو جلدوں میں محفوظ ہے۔“ یہ کتاب القایطے تاجدار خانہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس کے مولف کا نام مولانا عالم بن علاء الدین جہتی تھا۔ اس زمانے میں لوگ فقہ سے اس قدر مانوس ہو گئے کہ حضرت چراغ دہلی کے ایک مرید مولانا رکن الدین نے فقہی مضامین کے متعلق ایک طویل متنوی طرزِ الفقہاء کے نام سے لکھی۔ اس میں تین ہزار سے زیادہ اشعار ہیں۔

دوسری علمی سرگرمیاں | فیروز شاہ کے زمانے کا ایک اور قابل ذکر واقعہ سنسکرت کی کئی کتابوں کا فارسی ترجمہ ہے۔ بدایونی مگر کوٹ پر بادشاہ کی چڑھائی اور وہاں کے کتب خانے کا ذکر کر کے لکھنا ہے: ”و سلطان براہمہ را طلبیدہ بعد ازاں کتب را فرمود تا مترجمان بزبان فارسی

ترجمہ نمایند۔ از انجملہ عزیز الدین خالد خانی کہ از شعرا و منشیان عصر فرہ وری بود
 کتابے در بیان محمود و مہر و سیارات سبعہ سعادت و نحوست آنها و افعال متکون
 بہ نظم آورده و دلائل فی ردی نام داده۔ و فقیر جامع این منتخب در لاہور تہ ص ۱۵۸
 آنرا از اول تا آخر دیدہ خانی ہم نیست و دلائل و تعریف ہم نے، و چند کتابے دیگر
 قبل ازیں ہم بغیر فقیر سیدہ مکر نام سلطان فیروز ترجمہ شدہ بعضے ازاں در
 علم ہیکل یعنی فی ہستی و اقسام الکھاڑہ کہ آنرا بآذربائی گونید و بعضے دیگر آن
 و اکثر را بے حاصل یافت۔ غالباً بے مزگی آن جہت ذنات مطلب و صعوبت
 تعبیر خواہد بود۔ چنانچہ ظاہر است۔“

بدایونی کا ہندو مذہب اور ہندو علوم کی نسبت جو نقطہ نظر تھا۔ اس کے
 ہوتے ہوئے اسے ہندو علوم کی کوئی کتاب کیسے پسند آ سکتی تھی۔ لیکن لال فرہادی
 کی نسبت فرشتہ لکھتا ہے ”والحق آل کتاب است منصف۔ اقسام علمی و عملی“ بدایونی
 نے فرہ و سنی کی جس کتاب کا ذکر کیا ہے، وہ غالباً بارہ سنگتا ہے، جو فیروز شاہ
 کے حکم سے عبد الحزیز شمس تھا فیرمی مولف تاریخ فیروز شاہی نے سنسکرت
 سے فارسی میں ترجمہ کی۔

ان کے علاوہ علامہ شیرانی لکھتے ہیں :-

”فیروز شاہ کے دور میں یہ امر آب زر سے لکھنے کے لائق ہے کہ ہندی
 زبان میں مثنوی بھی لکھی گئی ہے۔ مولنا داؤد نے کتاب چند ابن جو لورک اور چندا کا
 عشقیہ افسانہ ہے۔ جو ناصر خان جہاں خلف وزیر خان جہاں کے نام پر لکھی ہے۔“
 اس مثنوی کو بدایونی کے زمانے تک بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ وہ
 منتخب التواریخ میں لکھتا ہے: ”واز نہایت شہرت دریں دیار احتیاج بہ صرف
 ندارد۔ و مخدوم تقی الدین واعظ ربانی در وہلی بعضے ابیات تقریبی اور ابرہہ رنبر
 مینخواند۔ و مردم را از استماع آل حالات غریبہ روسے می داد۔“
 اس زمانے کی ایک اور دلچسپ کتاب فتوحات فیروز شاہی ہے، جس میں

خود بادشاہ نے اپنے کارنامے گنائے ہیں۔ یہ کتاب تاریخی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے اور اس سے نہ صرف ان کو شعشوں کا پتہ چلتا ہے، جو بادشاہ نے پاک ہونہند میں اسلام اور اسلامی علوم بالخصوص فقہ کی تنظیم و ترویج کے لیے کیں بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض مذہبی و معاشرتی مسائل کا آغاز جن کا حل آج مسلمان تلاش کر رہے ہیں۔ فیروز شاہ کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ مثلاً جہاں تک مذہبی فرقوں کا تعلق ہے اسمٰعیلی شیعہ تو اس سرزمین میں بہت پُرانے ہیں۔ اثناعشری شیعہ بھی فیروز شاہ کے زمانے میں کافی تھے۔ اسی طرح ایک شخص رکن الدین نے سید محمد جونپوری یا مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح ہمدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک صاحب احمد بہاری خدائی کے دعویٰ دار تھے۔ اور ایک صوفی نے "انا الحق" بھی کہنا شروع کیا۔ ان کے علاوہ مقابر اور مزارات پر مستورات کے جمع ہونے کی مضار و خلاف شرع رسم اس زمانے میں شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ فیروز شاہ لکھتا ہے کہ مجھے یہ رسم جبراً بند کرنی پڑی۔

۱۷ حضرت گیسو دراز اس ظلم و باغ کا ذکر کرتے ہوئے جو ترک طعام سے پیدا ہو جاتا ہے فرماتے ہیں: "احمد بہاری دوازدہ سال طعام نخوردہ بود۔ اما خل شد۔ کھلمے گفتن گرفت و از دین کالی خرف شد" (جوامع الکلم)۔ احمد بہاری کو فیروز اخلق نے اس کی شطیحات کی بنا پر، بموجب فتوے علیے دہلی قتل کرادیا۔ صوفیے کبار نے اس پر بڑا افسوس کیا۔ سیرۃ الشرف میں اس واقعہ پر چند مشرقی المین یحییٰ مینرچی کا ذیل کا تبصرہ ہے: "وہ فرماتے تھے: "اتنے مشائخ طریقت دہلی میں موجود تھے کسی سے اتنا نہ ہوا کہ دیوانہ پن کے حیلہ و غیرہ سے ہی خلاصی کراتے۔ افسوس!" (۱۴۳)

۱۸ افسوس! جو اصلا میں انسانی نفسیات کا مطالعہ کیے بغیر اور تبلیغ و تلقین کے ذریعے نہیں، بلکہ احتساب کے زور پر جاری کی جائیں، وہ دیر پا نہیں ہوتیں۔ فیروز نے مستورات کو قبروں پر جانے سے رد کیا۔ لیکن وہ نہ گئیں۔ اور سکندر لودھی کو از سر نو احکام جاری کرنے پڑے (تاریخ داؤدی) اور اسے بھی جو کامیابی ہوئی، وہ ظاہر ہے۔

شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری

(وفات ۱۰۳۷ھ)

ہم لکھ چکے ہیں کہ حضرت چراغ دہلی کی وفات کے بعد دہلی میں صوفیائے کبار

کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو بزرگان کرام ہوئے (مثلاً بنگالہ کے نور قطب عالم، اوج کے حضرت مخدوم جانیان جہاں گشت، گلاب گڑ کے حضرت سید گیسو دراز)۔ ان کی حیثیت بڑی حد تک صوبہ بجاتی اور مقامی تھی۔ اور ہم ان کا ذکر مختلف علاقوں میں اسلام کی توسیع کے ضمن میں کر چکے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں بھی ایک بزرگ ایسے تھے جو شاید اولیائے کرام کی بالکل پہلی صف میں تو نہیں آتے۔ اور دار السلطنت سے بھی ان کو خاص تعلق نہیں رہا، لیکن انھوں نے اپنی تصانیف و تالیفات کی بنا پر جو ملک کے مختلف حصوں میں رائج ہو گئیں، ایک طرح کی مرکزی حیثیت حاصل کر لی۔ یہ بزرگ بہاد کے شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری تھے۔

شیخ شرف الدین سلطان ناصر الدین محمود ابن سلطان شمس الدین التمش کے عہد حکومت میں ۵ جولائی ۱۲۶۳ء کو جنوبی بہار کے قصبہ منیر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے نانا سید شہاب الدین پیر جاگ جوت، مشہور سہروردی بزرگ شیخ شہاب الدین کے مرید تھے۔ (اگرچہ تذکرہ حضرت ابوالنجیب عبدالقادر سہروردی میں شاہ حسن میاں صاحب نے انھیں سہروردی مانتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ معلوم نہیں کہ کس کے مرید اور خلیفہ تھے۔)

شیخ شرف الدین کے والد مخدوم یحییٰ منیری بھی ایک صاحب علم اور صاحب فوق بزرگ تھے۔ انھیں عقیدت اور ارادت مولانا قتی الدین عربی سے تھی، جو شیخ احمد دمشقی کے خلفا میں سے تھے۔ مؤخر الذکر یا شیخ شہاب الدین سہروردی یا شیخ بہاء الدین زکریا کے مرید تھے۔ مولانا قتی الدین عربی کی ذات اس لیے بھی بڑی دلچسپی کی حامل ہے کہ ان کا مزار مسوں (موجودہ ماہی سنٹوش) میں ہے۔ جو پہلے ضلع دیناج پور میں تھا۔ اور اب مشرقی پاکستان کے ضلع راج شاہی

کی شمالی سرحد پر واقع ہے۔ مولانا تقی الدین حسوں (ماہی سنتوش) میں تشریف رکھتے تھے۔ اور احیاء العلوم کا درس دیا کرتے تھے۔ انھوں نے غزالی کی اس مبسوط کتاب کا اختصار بھی مرتب کیا تھا۔ مخدوم بیچے منیری (مسواہ) (ماہی سنتوش) میں ہی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ حسوں (ماہی سنتوش) میں جو مشرقی پاکستان کی سرحد پر واقع ہے۔ اب کھنڈرات بہت ہیں کہ اس صدی کے شروع میں جب تذکرہ حضرت ابوالعباس سہروردی مرتب ہوا تو حسوں کی درگاہ قائم تھی۔ اور سجادہ نشین صاحب کا نام شاہ عبدالغفور تھا۔ (ص ۶۶) شیخ شرف الدین کے والد اور نانا اس پایہ اور رجحان کے بزرگ تھے۔ ظاہر ہے انھیں علم اور طریقت سے لگاؤ و رشت میں ملا تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم دستور عام کے مطابق کتب میں شروع کی، لیکن ان ہی دنوں دہلی کے ایک مشہور فاضل شیخ شرف الدین ابومامہ دہلی سے سنار گاؤں (بنگالہ) جاتے ہوئے منیر میں ٹھہرے اور انھوں نے نوجوان شرف الدین کو اتنا متاثر کیا کہ انھوں نے حصول تعلیم کے لیے والد سے مولنا کے ساتھ سنار گاؤں جانے کی اجازت مانگی۔ یہ اجازت مل گئی۔ چنانچہ آپ سنار گاؤں تشریف لے گئے اور ایک عرصہ تک وہاں قیام کیا۔ آپ نے فاضل استاد سے کلام پاک، تفسیر، حدیث اور فقہ کے علاوہ علوم عقلی مثلاً منطق، ریاضی اور فلسفہ کی تعلیم پائی اور ساتھ ساتھ ریاضت اور مجاہدہ جاری رکھا اور علم تصوف کی کتابیں پڑھیں۔ سنار گاؤں میں ہی آپ کی شادی ہو گئی اور بقول صاحب سیرت الشرف آپ کے زمین بیٹیاں بیٹے ہوئے۔ لیکن سوائے شاہ ذکی الدین کے باقی سب ایام طفولیت میں سنار گاؤں میں ہی وفات پا گئے۔ دورانِ نبی والدہ نے بھی وہیں انتقال کیا۔ تکمیل تعلیم کے بعد آپ شاہ ذکی الدین کو لے کر منیر واپس آئے۔ تین وہاں بھی

تھوڑا عرصہ ہی قیام فرمایا تھا کہ طلب الہی کی آگ شعلہ زن ہوئی۔ اور گھر بار چھوڑ کر
مشرق کی تلاش میں نکلے اور دہلی کا رخ کیا۔ پہلے حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں
پہنچے لیکن انھوں نے شیخ نجیب الدین فردوسی کی خدمت میں حاضر ہونے کی
ہدایت کی۔ چنانچہ آپ نے شیخ نجیب الدین فردوسی کے ہاتھ پر بیعت کی اور
وطن کو واپس ہوئے۔ راستے میں آپ پر مجذب غالب آگیا اور ایک مدت تک
آپ نے آبادی سے دور جنگلوں میں عبادت کی۔

اس دوران میں آپ نے بہت سا زمانہ راج گیر کے جنگلات میں گزارا جو
ایک زمانے میں گوتم بدھ کا مسکن اور مکدھ کا پایہ تخت تھا۔ یہاں کئی ایک چشمے
ہیں جن میں سے ایک کو ہندو اور بدھ مذہب کے لوگ خاص طور پر مقدس
سمجھتے تھے۔ اس کے قریب آپ نے ایک مدت تک عبادت کی۔ چنانچہ اس کو
اب مخدوم کند کہا جاتا ہے۔ آپ جنگلات میں مصروف عبادت تھے کہ قریب
یہاں بھی پہنچنے لگے اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو آمادہ کیا کہ آپ آبادی میں
جا کر ارشاد و ہدایت کا سلسلہ شروع کریں۔ چنانچہ شروع میں تو آپ بروز جمعہ
شہر بہار کی مسجد میں تشریف لے جاتے اور بالآخر وہیں جا کر قیام فرمایا۔ سلطان
محمد بن تغلق نے آپ کی شہرت سُن کر آپ کے نام فرمان جاری کیا کہ آپ کے لیے
ایک خانقاہ تعمیر کی جائے اور پرگنہ راجگیر فقرائے خراج کے لیے ملے۔
سیرت الشرف میں لکھا ہے کہ عبد فیور تغلق میں آپ جاگیر سے دست بردار ہو گئے
لیکن اس کے بعد آپ نے عمر کے باقی ۵۰-۶۰ سال بہار میں ہی بسر کیے۔ یہاں
آپ کا وقت زیادہ تر زبانی ارشاد و ہدایت یا تحریری تصنیف و تالیف میں
صرف ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر شریف میں بڑی برکت دی اور بالآخر
ایک عالم کو فیض یاب کرنے کے بعد آپ نے ۵۔ جنوری ۱۳۱۷ء کو ۸۰ سال
کی عمر میں وفات پائی۔

آپ سے متعدد اکابر علما و ثقافت نے فیض پایا۔ ان میں مولانا برہان الدین

شمسی مظفر بلخی خاص طور پر ممتاز ہیں۔ وہ خود شاعر اور اہل قلم تھے۔ بنگال کا بادشاہ سلطان غیاث الدین اعظم ان کا قدر دلن تھا۔ چنانچہ جب وہ حج کے لیے گھر سے نکلے۔ جس کے لیے بندرگاہ چٹاگانگ تھی، اور اس سلسلے میں بنگال میں طویل قیام کیا تو بادشاہ نے تمام سہولتیں بہم پہنچائیں۔ خلفا کے علاوہ اولادِ معنوی میں مخدوم شرف الدین بڑے خوش قسمت تھے۔

آپ کی متعدد تصانیف شائع ہو چکی ہیں۔ سو مکتوبات کا ایک مجموعہ مکتوباتِ صدی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ۳۶۲ سالہ میں مرتب ہوا ۲۲ سال بعد مکتوباتِ دو صدی کی تکمیل ہوئی۔ ان مکتوبات میں نجی یا تاریخی اندراجات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ فی الحقیقت یہ مکتوبات تصوف، اخلاق اور فلسفہ کے مختلف مسائل پر مستقل رسالے ہیں جو آپ نے ان لوگوں کی ابتداء و ہدایت کے لیے جو آپ کی مجلس میں کسی وجہ سے حاضر نہ ہو سکتے تھے لکھے۔ آپ کے ملفوظات کے بھی کئی مجموعے ہیں۔ اور ان کے علاوہ کئی رسالے بھی آپ کی یادگار ہیں۔

اسلامی تصوف پر سب سے پہلی فارسی تصنیف کشف المحجوب (لاہور پاکستان میں) لکھی گئی، لیکن حکومتِ دہلی کے زمانے میں اس کتاب کا ذکر کثرت سے نہیں آتا۔ ہندوستان کے علمی صوفیانہ حلقوں میں جو کتاب سب سے زیادہ رائج تھی، وہ شیخ شہاب الدین سرہرودی کی عوارف المعارف ہے جس میں تصوف کے اصول اور مسائل اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ وہ خضر کی حدود سے باہر نہیں جاتے۔ اسلامی دور میں یا مجموعہ عوارف المعارف صوفیاء کبار کے علمی حلقوں میں بڑی مقبول رہی اور اس کی کئی شرحیں لکھی گئیں، لیکن اس کے بعد (فوائد الفوائد جیسے ملفوظات کو چھوڑ کر) جن صوفیانہ رسائل نے سب سے زیادہ شہرت پائی اور سرفیہ کبار کے نزدیک قریباً ایک دستور العمل کی حیثیت حاصل کر لی۔ وہ مکتوباتِ

فلسفہ میں (اقبال کے فلسفہ و خودی و بے خودی سے پہلے) اسلامی پاک و ہند کا سب سے بڑا کارنامہ فلسفہ و شہود کی توضیح و تکمیل ہے۔ جسے پیش تو شیخ علاء الدین سمنانی نے کیا تھا، لیکن جس کی تکمیل عبد جہانگیری میں حضرت مجدد الف ثانیؒ کے ہاتھوں ہوئی۔ اس سے پہلے بھی فلسفہ اور تصوف کے مخلوط مسائل پر کئی بزرگوں نے اپنے خیالات ترتیب دیے۔ ابتدائی اہل قلم میں سے فاضل حمید الدین ناگوریؒ، شیخ شرف الدین یحییٰ منیریؒ، مخدوم علی مہاشیؒ، سید گیسو دراز کی تحریریں خاص مطالعہ اور غور و فکر کی مستحق ہیں۔ علمی حلقوں میں ان میں سب سے زیادہ رواج شیخ شرف الدین کی تصانیف کو ہوا اور امید ہے کہ جو کوئی پاک و ہند میں اسلامی فلسفہ کی تاریخ مرتب کرے گا اور بیان و زبان اور طرز فکر کی الجھنوں کو صاف کر کے قدیم خیالات کو زمانہ محال کی اصطلاحات میں پیش کرے گا۔ اسے شیخ شرف الدین منیری کی تصانیف میں سے قیمتی مواد ملے گا۔

عین الملک ملتان | عمدہ تخلیق کا ایک اور درخشندہ ستارہ عین الملک ماہرو ملتان ہے۔ اس کے نام کے متعلق بھی شبہ

۱۲۸۰ — ۱۳۶۲ (۹۱)

ہے۔ بعض حوالوں میں اسے عین الدین اور بعض میں عبداللہ لکھا گیا ہے۔ عین الملک اس کا خطاب تھا۔ غالباً ماہرو اس کا خاندانی نام تھا۔ اور قیاس ہے کہ ملتان میں پیدا ہوا اور پلا۔ وہ غالباً اسی برس سے زیادہ زندہ رہا، لیکن اس کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے متعلق بے خبری ہے۔

سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی

نہ ابتدا کی خبر ہے، نہ انتہا معلوم!

تواریخ کے صفحات میں اس کا نام ان ملکی خدمات کی بنا پر آجاتا ہے، جن کا ذکر برحق، شمس سراج عقیف اور ابن بطوطہ نے کیا ہے، لیکن بقائے دوام کا قلم اسے اس کی تصانیف کی بدولت ملتا ہے، جن میں سے اکثر ضائع ہو گئیں۔ لیکن ان میں سے ایک (ترسیلات ماہرو) انشائے ماہرو کے نام سے محفوظ ہے۔ اور

معاشرانہ معلومات کا پیش ہوا خزانہ ہے۔
 سب سے پہلے نوجوان عین الملک سے ہم رشتہ بنور کے قلعے کے باہر اس خاص
 شاہی مجلس مشاورت میں دوچار ہوتے ہیں، جو علامہ الدین خلجی نے ملکی بغاوتوں کی
 روک تھام کے لیے تجاویز مرتب کرنے کے لیے منعقد کی۔ اور جس میں فقط وہی
 خاص خاص مشیر طلب کیے گئے، جن میں سے بقول برنی ہر کوئی بزرگوار وقت
 اور ارسطو نے زمانہ تھا۔ سلطان نے ان سب کو اپنے سامنے بٹھایا۔ اور ملکی
 بد انتظامی کے متعلق ان کی رائے طلب کی۔ کئی روز کے صلاح مشورے کے
 بعد تجاویز مرتب ہوئیں، جنھیں بادشاہ نے عملی جامہ پہنایا اور ملکی بد انتظامی کا
 سد باب کیا۔

نوجوان عین الملک کی خاص مجلس مشاورت میں بڑے بوڑھوں کے ساتھ
 شمولیت ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے جلد اپنی علمی اور عقلی قابلیت
 کی بنا پر نام حاصل کر لیا تھا۔ برقی کے دوسرے بیانات سے ظاہر ہے کہ وہ
 ایک زمانے میں سلطنت کے سب سے بڑے امیر الخ خاں کا دبیر (سیکرٹری)
 تھا۔ اور فرہین اور مراسلات کی تحریروں کے ذمہ تھی۔ عقیف اس کے مراسلات
 کے متعلق کہتا ہے کہ وہ کثرت سے پڑھے جاتے تھے۔ اور بڑے احترام سے
 دیکھے جاتے تھے۔

سلطان علاء الدین خلجی کے ابتدائی عہد حکومت (۱۲۹۷ء) میں ہی
 وسطی ہند کے اقطاع (دھار اور اجین) اس کے سپرد ہوئے، جنھیں اس نے
 اپنی خوش انتظامی سے اس قابل بنا دیا کہ دکن اور جنوبی ہند کی فتح کا پیش قدمی
 سلطان قطب الدین مبارک نے اسے دولت آباد میں وزیر (دیوان صوبہ) بنا کر
 بھیجا۔ اس نے تجارت کی مہم میں بھی کامیاب حصہ لیا۔ اور سلطنت کے سب سے
 باعزت امراء میں شمار ہوتا تھا۔

جب قطب الدین مبارک کے بعد غاصب خسرو خاں تخت نشین ہوا تو

اس نے بھی عین الملک کو عالم خاں کا خطاب دے کر اپنے ساتھ وابستہ کرنا چاہا۔ لیکن جب غیاث الدین تغلق نے خسرو کے خلاف یلغار کی تو عین الملک اپنی فوجوں کے ساتھ خسرو سے ملحدہ ہو گیا۔ اور اس کی طلحہ کی خسرو کی شکست کا ایک اہم سبب تھی۔ تغلق شاہی دور میں وہ ہمیشہ سر بلند رہا۔ بلکہ جب محمد بن تغلق نے اپنے سابق استاد اور دولت آباد کے سویدار قلیغ خاں کو برسات کر کے عین الملک کو اس کا جانشین مقرر کرنا چاہا اور عین الملک نے (تغلق خاں سے وابستگی یا کسی ذاتی خطرے کی بنا پر) اپنے بھائیوں کے ساتھ بادشاہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور شکست کھائی، تو محمد تغلق نے اپنی مشہور رسفا کی کے باوجود اسے آسانی سے معاف کیا۔ اور پھر سے دربار میں محترمہ جگہ عطا کی۔

فیروز تغلق کے زمانے میں وہ مشرف الممالک تھا۔ اور بادشاہ کے مطلق الخاں وزیر خاں جہاں اور عین الملک کی جھڑپوں کا تفصیلی ذکر حقیق کی تاریخ فیروز شاہی میں ملتا ہے۔ بادشاہ دونوں کی قدر کرتا تھا۔ اور اس کی مسلسل کوشش تھی کہ ان کے حکمانہ اختلافات نہ بڑھنے پائیں، لیکن بالآخر عین الملک کو ملتان، جھکرا اور سیوستان کی جاگیر ملی۔ اور اس نے اسی عہدے پر وفات پائی۔ وہ ۱۳۶۲ء کے بعد تک زندہ تھا اور غالباً اس کے جلد بعد راہی عالم بقا ہو گیا۔

حقیق اس کی عقل سمجھ اور قابلیت کی بڑی تعریف کرتا ہے (و عین الملک مردے دانش مند کامل و فاضل۔ درخرد اکمل و درایت اشمل) اور لکھتا ہے کہ اس نے محمد تغلق اور فیروز تغلق کے عہد میں کئی کتب تصنیف کیں۔ جن میں

۱۔ مشہور ہے کہ محمد تغلق نے دربار طلب کے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ اگر کسی کا کوئی قیمتی سل گم ہو جائے اور کوڑے کرکٹ میں جا ملے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ اور بے لکھا کہ اے اٹھا کر اور دھو پونچھ کر پھر محترمہ جگہ دینی چاہیے۔

ترسیلات عین الملکی کا شہر ہرزبان پر ہے۔ ان کتب میں سے فقط یہی دستبرد زمانہ سے بچ گئی ہے۔ اسے علیگڑھ کے پروفیسر شیخ عبدالرشید صاحب نے انشائے ماہر و کے نام سے شائع کیا تھا۔ فقط آٹھ نسخوں کی سلائی ہوئی تھی کہ باقی کتابیں ضائع ہو گئیں۔ ہم نے اس میں سے ایک اہم مکتوب دربار ملی میں نقل کیا ہے۔

تیمور | فیروز شاہ تغلق کی وفات ۱۳۸۸ء میں ہوئی۔ اس کے بعد تخت کے دو عیداروں میں خانہ جنگی ہوئی۔ جو بادشاہ فیروز کے جانشین ہوئے، وہ بڑی ذمہ داریوں کے اہل نہ تھے۔ چنانچہ حکومت دہلی کا اقتدار بہت کم ہو گیا۔ اور رہاسہا اقتدار تیمور کے حملے نے مٹا دیا، جو ۱۳۹۸ء میں افغانستان کے رستے ہندوستان آیا۔ راستے میں جہاں کہیں وہ گزرا قہر الہی کی طرح علاقوں کو تاخت و تاراج اور باشندوں کو قتل کرتا آیا۔ دہلی میں محمود تغلق بادشاہ تھا۔ وہ دہلی چھوڑ کر گجرات فرار ہو گیا۔ تیمور نے شہر کو لوٹا اور باشندوں کا قتل عام کیا پھر یہ ٹھہرا اور جموں کے رستے واپس گیا۔ اور قسطنطنیہ کے عیسائی قیصر کی درخواست پر اس لڑائی کے لیے تیاری شروع کی۔ جس میں اس نے سلطان بایزید پلدرم کو شکست فاش دے کر یورپ کو ایک عرصے کے لیے غنائی تر کر دے سے محفوظ رہنے کا موقعہ دیا۔

بعض لوگ تیمور کا ایک خواب نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندوستان پر حملہ کرنے سے اس کا مقصد کفر و شرک کی بیخ کنی تھا۔ حقیقتاً خود فزہ کی اس سزا زیادہ نمایاں مثال ڈھونڈنا بہت مشکل ہے تیمور نے ایران اور دوسرے اسلامی ممالک میں جو ظلم ڈھائے اور جا بجا بے نصیب مسلمان مقتولوں کے سر کاٹ کر کلر مینہ بنائے تھے، ان سے کوئی شرک کی بیخ کنی ہوتی تھی۔ اور ہندوستان میں بھی دہلی کی اسلامی حکومت کو تباہ کرنے اور اسلامی تہذیب و تمدن پر ضرب لگانے کے سوا اس نے کچھ نہیں کیا۔ تیمور ہلاکو اور جینگنز کا جانشین تھا۔ اور

اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ (بلکہ مخراسان کے خوشامدی لوگوں کی باتوں میں اگر اپنے آپ کو مجدد بھی یقین کرنے لگا تھا!) لیکن اس پر اور اس کے ساتھیوں پر اسلامی تعلیمات کا ابھی وہ اثر نہ ہوا تھا جو آہستہ آہستہ بابر اور بعد کے مغلوں پر ہوا۔ اور ابھی تک اس میں اپنی نسل کی روایتی سخت گیری اور درشت مزاجی بہت حد تک باقی تھی۔

لیکن یہ صحیح ہے کہ تیمور ہلاکو اور چنگیز خان سے کہیں بہتر تھا۔ اور گاہے گاہے وہ مسلمان ادایا کی سفارش پر کسی قدر رحم سے کام لیتا۔ مثلاً جب دہلی میں شہریوں نے اس کے چند سپاہی قتل کر دیے اور تیمور نے حکم دیا کہ شہریوں کو قید کم کے ماوراءنہر لے جایا جائے تو حضرت شیخ احمد کھٹور رحمۃ اللہ علیہ (احمد آبادی) کی سفارش پر اس نے انھیں رہا کر دیا۔ بدایونی لکھتا ہے:-

”دریں اثنا سپاہی چند را مردم شہر کشند و روز چہارم حکم بند عام فرمود و ہم را بجانب ماوراءنہر بردتا حاجت شیخ احمد کھٹور کہ وضع داد و در کج گجرات قریب بہ احمد آباد مشہور است ہمراہ آن لشکر رفتہ و صاحبقران را دیدہ حالت درویشی و فعلیت علم نمود و ظاہر سائنہ و علما و فضلاء عسکرا و ماوراءنہر پشما سے الزامی کردہ شفاعت اسیران نمود و صاحبقران را نسبت با و اعتقاد تمام پیدا شدہ متمسک اور قبول فرمودہ ہمہ بنیاد را خلاص داد۔“

تیمور اہل علم کا بھی پاس کرتا تھا۔ اور اس کے دربار میں بعض اہل علم اس کے بے تکلفی سے بحث مباحثہ کرتے تھے جو چنگیز یا ہلاکو کسی سورت نہ گوارا کرتے۔ اس زمانے کے ایک مشہور فاضل مولانا احمد تھا نیرسی تھے۔ ان کے متعلقین بھی حملہ تیموری میں گرفتار ہوئے تھے۔ جب حالات کچھ سداھرے تو وہ امیر تیمور کی مجلس میں پہنچے۔ وہاں ان کے اور شیخ الاسلام کے درمیان جو ملائیم کے مرتب مولانا

برہان الدین مرغینانی کا پوتا تھا۔ مجلس میں نشست کے بعد راجت تقدم و تفاخر (مجلس) پر بحث ہو گئی۔ امیر نے کہا کہ یہ صاحب ہدایہ کے پوتے ہیں۔ اس لیے ان کا احترام لازم ہے۔ مولانا کہنے لگے کہ جب ان کے دادا نے ہدایہ میں اتنی غلطیاں کی ہیں تو اگر یہ ایک غلطی کریں تو کیا منافع (صاحب ہدایہ کہ اوپر کل ان بیشاں بود۔ در چند محل از ہدایہ خطا کردہ است۔ بیشاں اگر ایک بنا خطا کردہ باشد چہ باک) شیخ الاسلام کہنے لگے کہ ہدایہ میں کون کونسی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس پر مولانا نے اپنے شاگردوں کو سکھ دیا کہ یہ غلطیاں واضح کریں، لیکن امیر تیمور نے بے لطفی برطعتی دیکھ کر مجلس برخاست کر دی۔ (اخبار الاخبار، مہ ۱۴۵) تیمور کے حملے سے ملک کی علمی اور روحانی زندگی پر بھی گہرا اثر پڑا۔ اور سلطان محمد تغلق کے وقت سے علماء و مشائخ کے دہلی چھوڑ کر ملک کے دوسرے حصوں میں آباد ہونے کا جو عمل شروع ہوا تھا، وہ اور بھی قوی ہو گیا۔ تیمور کے حملے سے کچھ عرصہ پہلے حضرت سید گیسو دراز نے رویائے صادقہ میں مغلوں کی آمد اور دہلی کی بد نظمی سے واقفیت پائی۔ اور انھوں نے بہت سے لوگوں کو خبردار کر دیا۔ چنانچہ مولانا خواجگی ان سے یہ اطلاع پاتے پر تیموری حملہ سے پیشتر ہی کالپی چلے گئے۔ شیخ احمد کھستو کو بھی اسی طرح کا اشارہ ہوا۔ اور انھوں نے اپنے مریدوں اور مستفدوں کو جوئیور بھیجا دیا۔ لیکن خود دہلی ہی میں مقیم رہے۔ تاکہ خلق خدا کا ساتھ دیں ("مارا موافقت خلق باید کرد") شیخ ابوالفتح جوئیوری اور قاسمی شہاب الدین بھی اسی حملے کے دوران میں جوئیور گئے۔ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں: "در خطر آنکہ از آمدن امیر تیمور بصبوب دہلی افتاد، اکثرے از اکابر جوئیور رفتند"

جب تیمور چلا گیا تو محمود تغلق واپس آیا اور تخت دہلی صوبجانی حکومتیں پر قابض ہو گیا۔ لیکن تیمور نے دہلی کو ایک بے جان جسم کی طرح چھوڑا تھا۔ اور اب دہلی کے بادشاہ میں اتنی سکت نہ رہی تھی کہ

باہر کے صوبے داروں سے اپنا حکم منوانے کے۔ چنانچہ دہلی کا حاکم فقط دہلی اور اس کے گرد و نواح کا صوبیدار تھا۔ اور باقی تمام وسیع صوبوں پر خود مختار حکمران قابض تھے۔

بنگال | بنگال محمد تغلق ہی کے زمانے میں خود مختار ہو گیا تھا۔ اور جب تک شیر شاہ نے ۱۵۳۹ء میں اسے دوبارہ فتح نہ کیا یہ صوبہ خود مختار رہا۔ بنگال کے خود مختار مسلمان بادشاہوں میں سب سے زیادہ با اقتدار بادشاہ علاء الدین حسین شاہ تھا۔ جس نے آسام کا بہت سا حصہ فتح کر لیا۔ اور پچیس سال تک بڑی شان و شوکت سے حکومت کی۔ بنگال کے مسلمان بادشاہوں کی ایک قابل ذکر خصوصیت ان کی رواداری تھی۔ انھوں نے علم و فن کی سرپرستی کی۔ اور بنگالی ادب کو فروغ دیا، جس کی مخالفت سلسلہ کے طرف دار ہندو راجا کرتے تھے۔ سلسلہ کی کئی کئی کتابیں بنگالی میں ترجمہ کرائیں۔ علاء الدین حسین شاہ نے بھاگوت گیتا اور اس کے بیٹے نصرت شاہ نے مہا بھارت کا ترجمہ کرایا۔ بنگالی شاعر و دیاپتی نے کئی کتابیں نصرت شاہ کے نام مہنوں کیں۔

بنگالی کی سرپرستی کے ساتھ ساتھ فارسی کو بھی بڑا فروغ تھا۔ اور دہلی دفتری اور ادبی زبان تھی۔

بلبن کے بیٹے بغرا خاں، جس نے سرزمین بنگالہ کی محبت میں تخت دہلی کو ٹھکرا دیا تھا، بڑی کوشش کی کہ کسی طرح امیر خسرو لکھنؤی میں مقیم ہو جائیں اور اس شہر کو شعر و سخن میں دہلی پر بھی فضیلت حاصل ہو۔

بنگالہ کے ایک بادشاہ سلطان غیاث الدین نے بلبل شیراز خواجہ حافظ کو بنگالہ آنے کی دعوت دی۔ اس سرزمین میں جس قدر شیریں اور دلگداز فارسی لکھی جاتی تھی، ان کا اندازہ ان اقتباسات سے ہو جائے گا، جو ہم نے بنگالہ کے مشہور رُوحانی راہنما حضرت نور قطب عالم کی تحریروں سے نقل کیے ہیں۔ شعر و شاعری کے علاوہ شاہان بنگالہ فن تعمیر کے بھی بہت دلدہ تھے۔ اور

یہ گورنر میں ان کی شاندار مسجدیں اب تک موجود ہیں۔

بنگال سے مغرب کی طرف جنوبیہ کے شرقی بادشاہوں نے ۱۲۹۲ھ میں
ایک خود مختار حکومت قائم کی اور ۱۳۷۶ھ تک خود مختار رہے۔ اس اسی
عرصے میں جوئیہ نے بڑی ترقی کی اور علم و فضل کا مرکز بن گیا۔ جس طرح
۱۷ویں صدی میں دہلی کے شرع کی جائے پناہ گھنٹو تھا۔ اسی طرح ۱۷ویں صدی
تک جوئیہ کی تباہ کاریوں سے بچنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے ملجا و مادے جوئیہ
انچیر ابراہیم شرقی کے زمانے میں جوئیہ کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ بنگال میں
اجاگنیش نے مسلمانوں پر ظلم و تعدی کا ہاتھ اٹھایا تو حضرت نور قطب عالم
اپر سلطان ابراہیم نے ہی ایک لشکر وراں بھیجا تھا۔ جس کے دُور سے راجا
باروش بدل دی۔ اور حضرت نور قطب عالم سے مسالحت کر لی۔

ابراہیم کے دیار کے سب زبردست عالم قاضی شہاب الدین دولت آبادی
فیس اس نے قاضی القضاۃ کا عہدہ اور ملک العلماء کا خطاب دیا تھا۔
جن مالوت آوغزنی تھا۔ لیکن دولت آباد (دکن) میں نشوونما پائی۔ اس لیے
آبادی مشہور ہیں۔ تعلیم کی تکمیل دہلی میں قاضی عبدالمقندر اور مولانا خوجی
مغلیہ دور سے پہلے غالباً ہندوستان میں سب سے معزز فقیہ آپ اسی
ہیں۔ درس و تدریس کے علاوہ قاضی صاحب نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ مثلاً
لبیان حاشیہ کافیہ شرح بنو دمی وغیرہ۔ ان کے علاوہ کتابیں ابراہیم شرابی
اسے ان کے کئی فتوے جمع ہوئے ان کی ایک اور اہم تصنیف بحرِ موج ہے جو فارسی زبان
بن مجید کی تفسیر ہے۔ اس کی نسبت شیخ عبدالحق محدث لکھتے ہیں:-

بحرِ موج تفسیر قرآن مجید کردہ عبارت فارسی۔ درے بیان ترکیب و معنی فصل و وصل و ادہ است
دریں جائز از برائے سچ نگاہ کردہ است۔ قابلِ اختصار و تنقیح و تہذیب است

تذکرہ مصنفین دہلی میں بھی شیخ محدث اس تفسیر کی عبارتِ حشو و اطلال
رکے لکھتے ہیں: ”و با قطع نظر از ان کہ بے مفید و نافع و قابلِ تنقیح و تہذیب

است "قاسمی کی وفات ۱۲۴۵ھ میں ہوئی۔

قاسمی شہاب الدین کے علاوہ جوپور میں کئی دوسرے صاحب فضل و کمال
بنوگ گزرے ہیں۔ جن کی وجہ سے جوپور اسلامی علوم کا ایک بڑا مرکز بن گیا
شیر شاہ سوری نے جو کئی لحاظ سے اسلامی ہندوستان کا سب سے بڑا مغز بادشا
تھا۔ یہیں تعلیم پائی۔ اور شاہجہان اس شہر کو شیراز ہند کہا کرتا تھا۔ آج بھی
اس شہر کی پرانی عظمت کے آثار کچھ تو بلند پایہ عمارتوں کی شکل میں اور کچھ
ار دگر دے قصبات مثلاً اعظم گڑھ، چریاکوٹ اور سرائے میر کی صورت میں
موجود ہیں۔ اور یہ ایسے مقامات ہیں، جنہوں نے جوپور کی علمی روایات کو برقرار
رکھا ہے۔ اور جہاں سے دور حاضر میں بھی کئی فخر روزگار فضلا پیدا ہوئے ہیں۔
مالوہ | بنگال اور جوپور کے علاوہ تیسری خود مختار حکومت مالوہ کی تھی۔ جس کی
یادگار ماندو شادی آباد کی عظیم الشان عمارتیں ہیں۔ یہ حکومت بہت وسیع نہ تھی۔
لیکن یہاں کے بعض حکمرانوں نے علم و ادب کی سرپرستی کی اور احسن نئے طریقوں
کے بانیوں (مثلاً ہمدی جوپوری) اور غیر راج سونیانہ سلسلوں کے داعیوں
(مثلاً شیخ عبداللہ شطاری) کی ملک کے اس گوشے میں بڑی آؤ بھگت ہوئی۔
گجرات | مالوہ کی حکومت بالآخر بہادر شاہ دلی گجرات کے قبضے میں آ گئی۔

شاہان گجرات میں سب سے پہلے مظفر شاہ ۱۲۰۱ء خود مختاری کا اعلان کیا۔ اور
۱۲۵۲ء تک جب تک اکبر نے گجرات دوبارہ فتح کیا۔ یہ علاقہ خود مختار رہا۔
شاہان گجرات میں سب سے بااقتدار حاکم سلطان محمود مگر مہ تھا۔ جس نے ۱۲۵۵ء
سے ۱۵۸۵ء تک بڑی شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس نے احمد آباد کو
جسے اس کے دادا احمد شاہ نے آباد کیا تھا، بڑی رونق دی۔ اور مصطفیٰ آباد
محمود آباد وغیرہ کئی نئے شہر آباد کیے۔ گجرات اور کاٹھیاواڑ میں ابھی تک کئی
مضبوط قلعے ایسے تھے، جو قدیم الایام سے ہندو راجاؤں کے ہاتھ میں
چنے آتے تھے۔ اور مسلمان انھیں زیر نہ کر سکے تھے۔ سلطان نے انھیں

فتح کر کے ملک کا نظم و نسق آسان کیا۔ ان قلعوں میں سے چانپانیر اور گرنار خاص طور پر مشہور ہیں۔ سلطان نے دو تین مرتبہ سندھ پر بھی حملہ کیا۔ ۱۲۴۳ء میں سندھیوں نے مقابلہ کی کوشش کی، لیکن گجراتی فوج کی آمد پر صلح کی درخواست کی۔ سلطان نے یہ دیکھ کر کہ سندھی مسلمان ہونے کے مدعی تھے۔ ان کی درخواست قبول کی۔ ”لیکن چونکہ ان میں بہت سی ہندوانہ رسمیں باقی تھیں، اس لیے وہ بہت سے سندھیوں کو جو ناگڑھ لے گیا تاکہ انھیں اسلام کی صحیح تعلیم دے کر واپس بھیجے۔ اور وہ اپنے ملک میں جا کر اپنے ہم مذہبوں میں صحیح اسلام پھیلائیں“ سلطان محمود کے بیٹے مظفر ثانی نے مالوہ کے بادشاہ محمود ثانی کو میدنی راستے سے نجات دلوائی۔

گجرات کے مسلمان بادشاہوں کی یادگاریں ایک تو وہ شاندار تاریخی عمارتیں ہیں، جو احمد آباد اور دوسرے شہروں میں قائم ہوئیں۔ اور دوسرے انھوں نے صنعت و حرفت کو بے انتہا ترقی دی۔ سنگ تراشی، زردوزی، کارچوبی، صنایہ اور باقی دانت کی نادر اشیاء، زربفت، کجواب، مخمل وغیرہ کی صنعتیں جن کے لیے گجرات شاہانِ مغل کے زمانے میں مشہور رہا ہے۔ شاہانِ گجرات کی قدروانی سے شروع ہوئیں۔ اورنگ زیب گجرات کو ”زیب و زینت ہندوستان“ کہا کرتا تھا اور یہاں کے اہل صنعت کی بڑی قدر کرتا تھا۔ فنِ تعمیر اور صنعت و حرفت کے علاوہ گجرات میں اسلامی علوم نے بڑی ترقی کی۔ کھیمات، سورت، دیو اور دمن اس زمانے کی بڑی بندرگاہیں تھیں۔ ان کے راستے لوگ مکہ، مضافہ اور مدینہ منورہ کو جاتے اور علم و فضل حاصل کرنے کے بعد وطن آکر اس کے چشمے جاری کرتے۔ مولانا عبدالحی نے ”یادِ ایام“ کے عنوان سے یہاں کے علما و مشائخ کے حالات لکھے ہیں۔ ان سے اور دوسرے ذرائع سے پتا چلتا ہے کہ شاہانِ گجرات کے زمانے میں یہ علاقہ علم و فضل میں دہلی اور آگرے سے بڑھا ہوا تھا۔

شیخ علی مہامنی | گجرات کے جنوب میں ساحل سمندر پر مہاتم کا قصبہ ہے۔ زمانے میں مولانا شیخ علی ابن شیخ احمد مہامنی پیدا ہوئے، جو تحصیل علوم اور تفسیر و نہایت کے بعد قصبہ مہاتم میں فقیہ یعنی قاضی مقرر ہو گئے۔ مولانا عبدالحی مرحوم ناظم ندوہ جو آپ کے بہت مداح تھے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں: ”میرے نزدیک ہندوستان کے ہزار سالہ دور میں شاہ ولی اللہ دہلوی کے سوا حقائق نگاری میں ان (شیخ علی) کا کوئی نظیر نہیں۔“ آپ نے عربی میں قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی ہے، جو تفسیر الرحمان کے نام سے چھپ چکی ہے۔ اس میں قرآن پاک کی آیات کریمہ کا باہم دگر مروط ہونا بڑی قابلیت سے بیان کیا ہے۔ لیکن حضرت مجدد الوان ثانیؒ ایک خط میں غالباً اسی کتاب کی نسبت لکھتے ہیں:-

”کتاب تفسیر الرحمن را کہ مرسل داشته بودند بعضی از مواضع آن را مطلقاً نموده و ایں فرستادہ مضعف ایں کتاب خیلے میل بمنزہیب فلاسفہ دادہ و نزدیک است کہ حکیمان را عدیل انبیاء سازد و علیم الصلوٰۃ و التسلیات۔ آیت در سورہ ہود و نظر در آملہ کہ بیان آنرا بطرز حکما خلاف طور انبیاء است۔ علیم الصلوٰۃ التحتیات کردہ است۔ و تسویہ در میان قول انبیاء و حکما دادہ و کفہ است در بیان کریمہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخر و الاتفاق الانبیاء و الحکم الا التار الحمی و الصتی باوجود اجماع انبیاء علیم الصلوٰۃ اتفاق حکما پر گنجائش دارد و در عذاب اترومی قولی شان را چہ اعتبار است علی الخصوص کہ مخالف قول انبیاء و علیم الصلوٰۃ و التسلیات فلاسفہ کہ عذاب حققی اثبات سے نمایند مقصود شان رفع عذاب حسی است کہ جمیع انبیاء ثبوت آن واقع شدہ است۔ و در مواضع دیگر آیتہا سے قرآنی را موافق مذاق حکما بیان می کند ہر خیرہ مخالف مخالف مذہب نہیں۔ نیرود مطالعہ ایں کتاب

بے ضرر رہے خفیہ بلکہ جلیہ نیست۔ اظہار میں معنی لازم دانست بچنے کا مقصد
گشت والسلام“

آپ کی ایک کتاب اسرارِ شریعت میں ہے، لیکن آپ نے تصوف پر جو کتابیں
لکھی ہیں ان کا ذکر مؤرخین خاص طور پر کرتے ہیں۔ آپ توحید و جود کی قائل اور
شیخ محی الدین ابن العربی کے پیرو تھے۔ آپ نے عوارف المعارف اور فصوص الحکم
کی شرحیں لکھیں۔ شیخ عبدالحی محمد ث آپ کی نسبت لکھتے ہیں:-

”از علمائے صوفیہ مودہ است۔ عالم بود معلوم ظاہر و باطن۔ صاحب التصنیفات
الرائقة والمالیقات اللائقة تفسیر رحمانی کہ بصفت ایجاز و تدقیق معروف است
وتفسیر القرآن امتزاج دادہ است از دست ذوارف مشرح عوارف نیز
تصنیف ادست و شرح دارد بر فصوص کہ درلں در تطبیق ظاہر و باطن کو شید و رسالہ
دارد مسمی بہ جلالۃ التوحید بغایت موجز و منقح و درلے آئنا تصنیفات دیگر نیز وارد
و دریں رسالہ در تحریر دلائل عقلیہ و برہین قطعیہ و ازالہ شکوک و ابطالہ شبهات سنی
را بغایت تدقیق نموده“ (اخبار الاخیار ص ۱۷۹)

ایک رسالے میں آپ نے لکھا ہے کہ میں ایک فاضل شیخ ابن العربی کا
مخالف تھا۔ اسے قائل کہنے کے لیے میں نے مین کا سفر کیا۔ ایک ہندو اور اس کے
خاندان کا آپ کی کرامات دیکھ کر مسلمان ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ لیکن آپ کی
زندگی کے متعلق بہت باتیں معلوم نہیں۔ آپ نے اٹھ سو برس کی عمر میں فروری
۱۳۳۱ء میں وفات پائی۔ مزار پر بڑی دھوم سے عرس ہوتا ہے، جس میں
لاکھوں آدمی شرکت کرتے ہیں۔

دکن | جنپور، مالوہ اور گجرات سے بھی بڑھ کر جس حکومت نے شان و شوکت
حاصل کی، وہ دکن کی بہمنی حکومت تھی، جس کا آغاز علاء الدین حسن بہمن شاہ نے
۱۳۳۷ء میں کیا۔ گلبرگہ و بیدر اس کے دارالخلافہ تھے۔ قریباً ۱۳۵ سال تک
یہ حکومت بڑی شان سے قائم رہی۔ اس کے بعد اس کا وسیع علاقہ پانچ مختلف

خاندانوں میں تقسیم ہو گیا۔ بجاپور میں عادل شاہی حکمران تھے۔ احمد نگر میں نظام شاہی برابر میں عماد شاہی۔ بیدر میں برید شاہی اور گولکنڈہ میں قطب شاہی۔ ان میں سے برابر ۱۵۷۵ء میں نظام شاہی حاکموں کے قبضے میں آ گیا۔ اور سنہ ۱۶۰۹ء میں بیدر کی خود مختاری کا خاتمہ ہوا۔ احمد نگر شاہجہان کے زمانے میں مغلیہ سلطنت کا جزو ہو گیا اور سنہ ۱۶۵۷ء میں گولکنڈہ اور بجاپور اورنگ زیب نے فتح کر لیے۔

دکن میں اسلامی تہذیب و تمدن کی تاریخ ابھی محتمل طور پر نہیں لکھی گئی۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سہمی حکمران اور ان کے جانشین علم و فن کے بڑے دلدلہ تھے۔ ان کی شہرت سن کر ایران اور دوسرے ممالک سے اہل علم و فضل آتے اور استحقاق کے مطابق قدر حاصل کرتے۔ شہر میں سے ظہوری بہت مشہور ہے۔ اور مدبرین میں سے محمود گادان کا نام ممتاز ہے۔ اس نے سہمی سلطنت کو آخری ایام میں سنبھالے رکھا۔ اور اس کی شہادت کے بعد حکومت کا شیرازہ بکھر گیا۔ وہ علم و فضل کا بڑا سرپرست تھا۔ اور اس نے ایک شاندار مدرسہ قائم کیا تھا۔ ڈاکٹر ناراجند سہمی بادشاہوں کے متعلق لکھتے ہیں :-

”انھوں نے دولت آباد اور دوسری جگہوں میں مضبوط قلعے بنائے، جو فوجی

فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ ان کی مسجدیں اور مقبرے شاندار ہیں اور ان کے مدرسے

پیشکدہ۔ ان کے جانشینوں بالخصوص بجاپور اور گولکنڈہ کے حاکموں نے عظیم الشان

عمارتیں تعمیر کیں، جن میں سب مشہور گولی گند یا محمد عادل شاہ کا مقبرہ ہے۔“

دکن کی ان حکومتوں کے زمانے میں دکنی زبان کی بنیاد پڑی اور اردو نظم و نثر کا آغاز ہوا۔ مشائخ اور اولیا بھی نئی زبان کی ترقی کا باعث ہوئے۔ انھوں نے عوام کے فائدے کے لیے عام زبان میں کتابیں لکھیں۔ مثلاً شیخ عین الدین گنج اعلم (متوفی ۱۶۹۵ء) حضرت خواجہ گیسو دراز اور ان کے نواسے سید محمد عبداللہ حسینی نے دکنی نثر میں کئی کتابیں لکھیں یا ترجمہ کیں۔ اس کے علاوہ دکن میں ہندوؤں کا شمالی ہند کی نسبت سلطنت کے کاموں میں زیادہ عمل دخل تھا۔ بجاپور میں مڑھی

دفتری زبان تھی۔ اور یہاں جلد ہی باہمی ربط و ضبط سے نئی زبان نے ترقی کر لی۔ گوکنڈہ کے قطب شاہی اور بیجاپور کے عادل شاہی بادشاہوں نے اس زبان کو بہت ترقی دی۔ ان بادشاہوں میں سے کئی خود دکنی زبان کے شاعر تھے اور ان کی مثال اور سرپرستی سے دکنی شاعری کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ چنانچہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگرچہ شمال میں ریختہ کا آغاز امیر خسرو کے زمانے سے ہو گیا تھا، لیکن اُردو کا سب سے پہلا مشہور اور قابل ذکر شاعر دکنی تھا۔ جس نے اُردو کی جنوبی شاخ یعنی دکنی کو ایک ادبی زبان بنا دیا۔ اور جس کی پیروی سے شمالی ہند میں اُردو شاعری کا آغاز ہوا۔ دکن کی اسلامی ریاستوں کے ضمن میں یہ بات بھی ذکر کے قابل ہے کہ یہاں شیعہ، سنی سوال شمالی ہندوستان سے پہلے پیدا ہوا۔ شاہانِ دہلی کا مذہب اخیر تک اہل سنت والجماعت رہا۔ اور اگرچہ ہندوستان میں ایرانی اثرات کی وجہ سے کئی سنی تفضیلی خیالات سے متاثر ہوئے۔ لیکن سوائے مستثنیات کے شاہانِ لکھنؤ کے عروج سے پہلے شمالی ہندوستان میں شیعہ مذہب کو فروغ دینے کی کوئی سیاسی کوشش نہیں ہوئی۔ دکن کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ بیجاپور، گوکنڈہ اور احمد نگر کے اکثر بادشاہ شیعہ تھے۔ اور چونکہ مسلمان رعایا بالعموم سنی تھی، اس لیے گاہے گاہے پیچیدگیاں پیدا ہو جاتیں۔ لیکن عام طور پر پرواداری اور ملی یک جہتی کا اصول زیرِ نظر رہا۔ اور جب وجے نگر کے راجا نے مسلمانوں اور اسلامی معابد کی توہین شروع کی تو بیجاپور کے شیعہ بادشاہ علی عادل نے شاہ بدو تراب شیرازی کے ایما پر تمام اسلامی ریاستوں کو متحد کرنے کی داغ بیل ڈالی۔ اور تلی کوٹ کے مقابلے پر وجے نگر کی فوج کو شکست ہوئی۔ (۶۴ھ) جس نے اس سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔

۱۔ اسدیگ جو محمد اکبری میں بیجاپور آیا لکھتا ہے کہ بادشاہ مرہٹی میں بات چیت کرتا تھا۔

خاندان سادات (۱۴۱۳ تا ۱۴۵۱ء) خاندان لودھی (۱۴۵۱ تا ۱۵۲۶ء)

تخلیق خاندان کا آخری بادشاہ محمد تغلق ۱۴۱۳ء میں مرا۔ اس کے بعد خاندان سادات کا پہلا بادشاہ خضر خان تخت نشین ہوا۔ یہ خاندان تقریباً چالیس سال تک برسرِ اقتدار رہا، لیکن اس زمانے میں دہلی کی بادشاہت ایک عام صوبیدار کی حکومت سے زیادہ وسیع نہ تھی۔ اس خاندان کے آخری بادشاہ بڑے نااہل تھے۔ چنانچہ لاہور کے صوبیدار بہلول لودھی نے ۱۴۵۱ء میں دہلی پر قبضہ کر لیا۔ اور خاندان سادات کا خاتمہ ہوا۔

بہلول لودھی ایک قابل بادشاہ تھا۔ اس نے دہلی کے تخت و تاج کا اقتدار بڑھایا۔ ارد گرد کے علاقوں کو فتح کیا۔ اور بالآخر ۱۴۷۸ء میں جوئیہ فتح کر کے دہلی کی حکومت کو مزید وسعت دی۔

بہلول لودھی کی وفات ۱۴۸۹ء میں ہوئی۔ اور اس کی جگہ سکندر لودھی تخت نشین ہوا۔ سکندر ایک قابل اور بیدار مخربادشاہ تھا۔ اس نے آگرہ شہر کی بنیاد رکھی۔ اور اسے اپنا دار الخلافہ بنایا۔ اس کا بہت سا وقت افغان امرا اور اٹاوہ، چندیری اور گوالیار کے ہندو راجاؤں سے لڑائی میں گزرا۔ لیکن پھر بھی اس نے علم و فن کی طرف بہت توجہ کی۔ اس کے زمانے میں ملتان کے دو بڑے عالم شیخ عبداللہ تلمیذی اور شیخ عزیز اللہ دہلی تشریف لائے انھوں نے درس و تدریس کے معیار کو بہت بلند کیا۔ بدایونی لکھا ہے :-

”ایں ہر دو عزیزان ہنگام خرابی ملتان آمدہ علم محقول را در راں دیار و لاج دادند
وقبل ازیں بغیر از شرح شمسیہ شرح صحائف از علم متعلق و کلام در ہند شائع نہ بود“

ملہ تلمیذ ملتان کے قریب ایک قصبہ ہے۔

انھوں نے قاضی محمد کی تصانیف مطالعہ و مواقع اور سکنی و مصلح العلوم ان نصاب کیں۔ اور بہت جلد یہ کتابیں مقبول عام ہو گئیں۔ بادشاہ نے ان کی بڑی قدر کی۔ وہ شیخ عبداللہ کی درگاہ میں خود شریک ہوتا تھا۔ اور خیال سے کہ اس کے جانے سے درس کا سلسلہ رُک نہ جائے پھپھ کر مدرسے متصل گوشہ مسجد میں بیٹھ جاتا۔ جہاں سے وہ مولانا کی پوری تقریریں سناتا اور فیض حاصل کیا۔ سکندر لودھی ہی کے زمانے میں مولانا رفیع الدین شیرازی محدث شیراز سے دہلی رفیع لائے۔ سکندر نے ان کی بڑی قدر کی۔ اور انھوں نے اگرے میں مدتوں میں حدیث کا سلسلہ جاری رکھا۔

سکندر کی بہت سی خوبیوں کے باوجود یہ کہنا غالباً صحیح ہے کہ وہ طبیعت کا ست تھا۔ اور جب کسی مسئلے پر دو مختلف رائیں ہوتیں۔ وہ بسا اوقات درشت سے کی تائید کرتا۔ چنانچہ جس زمانے میں وہ ابھی ایک علاقے کا گورنر تھا۔ اسے چلا کہ گورکھشیر میں بہت سے ہندو جمع ہیں۔ اور تالاب میں نہانے اور درمیں پرستش کرنے کے علاوہ انھوں نے وہاں ہنگامہ مچا رکھا ہے۔ اندر نے ارادہ کیا کہ فوراً انھیں تہ تیغ اور مندر کو مسمار کیا جائے لیکن خوش قسمتی سے اس نے ملک العلماء عبداللہ سے مشورہ کیا۔ ملک العلماء نے فتویٰ دیا کہ ذمیوں کی س قدیمی عبادت گاہ کو گونا گونا خلافتِ شرع ہے۔ اور ہندوؤں کے اشراف کی دیرینہ عہد بند کرنا ناجائز ہے۔ شہزادہ یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے منبر پر ہر قدم اور کہا کہ تم بھی کفار کے ساتھی ہو۔ میں پہلے تمہارا خاتمہ کروں گا۔ اور پھر فارکا۔ ملک العلماء نے جواب دیا: ہر ایک کی زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور ان کے حکم کے بغیر کسی کو موت نہیں آسکتی۔ جب کوئی شخص کسی ظالم کے سامنے آئے تو پہلے اسے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنا چاہیے۔ تم نے جو کچھ مجھ سے پوچھا، میں نے احکامِ نبوی کے مطابق اس کا جواب دیا۔ اگر تمہیں اس کی قدر منظور نہ تھی، تو تم نے مجھ سے لوجھا، لکھا، اور حرمت کی وجہ سے سکندر کا ختمہ ٹھنڈا

ہو گیا۔ اور وہ اپنے ارادے سے درگزر ا۔

لیکن سکندر کی مجلس میں تمام علما ملک العلماء جیسی سمجھ، اخلاقی جرأت اور اسلامی رُوح سے صحیح واقفیت رکھنے والے نہ تھے۔ چنانچہ اس کے عہد کا ایک معتبر ناگ واقعہ بدھن برہمن کا قتل ہے۔ اس برہمن نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ہندو مذہب اور اسلام دونوں سچے ہیں۔ یہ خیال کبیر اور بابائناکت نے بھی ظاہر کیا تھا اور مسلمان ان دونوں کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صفویوں کے اقوال اور مسلمان شہرا کے عیسویوں اشعار اس خیال کی تائید میں موجود ہیں۔ لیکن چونکہ بدھن کے معاملے میں علما میں اختلاف تھا، سکندر نے یہ مسئلہ ایک محضر کے سامنے پیش کیا۔ علما نے فتوے دیا کہ چونکہ بدھن نے اسلام کی صداقت تسلیم کر لی ہے۔ اس لیے وہ مسلمان ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگر وہ کسی دوسرے مذہب کی صداقت مانے گا تو مرتد ہو جائے گا۔ اور چونکہ مرتد کی سزا ان کے نزدیک موت تھی، اس لیے بدھن کے لیے ضروری تھا کہ یا تو وہ ہندو مذہب کی صداقت سے انکار کر کے پوری طرح مسلمان ہو جائے یا ارتداد کی سزا بھگتے۔ چنانچہ اس منطق کی بنا پر اس جرم کی سزا میں کہ بدھن نے ہندو رہتے ہوئے اسلام کی صداقت کا کیوں اقرار کیا۔ اسے سزا موت دی گئی۔ اور سکندر نے جو قاضیوں اور قانون دانوں کے فیصلوں پر عمل کرنا ایک مسلمان بادشاہ کا فرض سمجھتا تھا۔ بدھن کو پھانسی دلوادی۔ طبقات الکبریٰ میں اس واقعہ کی حسب ذیل تفصیلات دی ہیں:-

”نقل است کہ ز نادر وارے بود بدھن نام در موضع کانیر سکونت داشت۔

روزے در حضور بعض مسلمانان اقرار کردہ بود کہ اسلام حق است و دین من نیز

درست است۔ ای سخن از و نائل شدہ۔ گویش علمائید۔ قاضی پیارہ

درین بدہ کہ ہر دو در لکھنوی بودند متقیض یک دیگر فتوے سے دادند۔

اعظم سہیلوں حاکم آن ولایت زنار دار مذکور را ہمراہ قاضی پیارہ و شیخ بندہ
پیش سلطان بہ منجمل فرستاد۔ چون سلطان را با سماع مذکرہ علمی رغبت
تمام بود۔ علمائے نامی را از ہر طرف طلبید۔ میاں قاون بن شیخ خوجہ و میاں
عبداللہ بن اللہ و ادملنی و سید محمد بن سعید خاں اندہلی و میراں سید حسن
از قنوج آمدند۔ و سبھے از علما کہ ہمیشہ ہمراہ سلطان سے بودند مثل سید صدر الدین
قنوجی و میاں عبدالرحمن ساکن سیکری و میاں عزیز اللہ سنبھلی البٹان نیز دران سرکرہ
حاضر شدند۔ اتفاق علما بران شد کہ اور احبس کردہ عرض اسلام باید نمود اگر
ابا آورد باید گشت۔ بود من از اسلام آوردن ابا نمود کہشت شد سلطان علمائے
مذکورہ انعام فرمودہ بجا ہائے خود رخصت داد (طبقات اکبری)

سکندر لودھی کا مذہبی جو شس افراط کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ اور مسلمان مومنین
نے بھی دے لفظوں میں اس کی شکایت کی ہے۔ مثلاً طبقات اکبری میں اس کی
نسبت لکھا ہے: ”و قصتب اسلام بمرتبہ داشت کہ دریں باب بسر حد افراط
رسانیدہ“ لیکن اس نے علم و فضل کو بڑی ترقی دی۔ اس زمانے میں اسلامی ہند
ایک عبوری دور میں سے گزر رہا تھا۔ اور زبان، مذہب، نظام سلطنت کے
بارے میں بہت پیچیدگیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ دہلی کی مرکزی حیثیت تعلق خاندان
کے زوال کے ساتھ ختم ہو چکی تھی۔ اور اطراف مملکت میں بڑی بڑی خود مختار
حکومتیں قائم تھیں۔ ان میں بیشتر مسلمان حاکم تھے لیکن مقامی رجحانات کے مطابق
مختلف جگہوں میں مختلف رنگ غالب آسکے تھے۔ بنگالہ میں مسلمان بادشاہوں
نے بنگالی زبان و ادب کی سرپرستی کی۔ اور جنوب میں دکنی زبان میں کمی مسلمان
بادشاہ دیوان لکھ اور لکھوار ہے تھے۔ ایک دور یا ستوں میں مرہٹی فارسی کی
جگہ لے رہی تھی یا لینے والی تھی۔ سکندر سے پہلے دہلی کی حیثیت بھی ایک
صوبائی حکومت کی تھی۔ لودھی پہلے افغان حکمران تھے، جو تخت دہلی پر متمکن
ہوئے۔ اور چونکہ افغانوں کو ترکوں سے کئی اختلافات رہے ہیں بحسب ذہن تھا کہ

وہ زبان کے مسئلے میں بھی الجھنیں ڈال کر زیادہ پریشانیوں کا باعث ہوتے۔
 اخوند دروہزہ نے ایک جگہ لکھا ہے: ”یہ حکم آنکہ جبل و سختی براخاناں غالب بہت
 ہر کہ در زبان فارسی نطق و تکلم کند۔ اور دشمن گیند“۔ لیکن سلطان سکندر لودھی نے
 نہ صرف فارسی کی مرکزی حیثیت کو برقرار رکھا بلکہ اسے زیادہ اُستوار کیا معاملہ
 اور لگان کا حساب و کتاب اسلامی حکومت کے آغاز سے ہندو محاسبوں، پٹواریوں
 اور قانوں گوؤں کے ہاتھ میں رہا تھا۔ وہ اب تک یہ حساب کتاب ملکی زبانوں
 میں رکھتے تھے۔ یہ طریقہ مسلمان حکمرانوں کے لیے بڑا مضر تھا۔ ان میں سے جو
 کوئی علاء الدین خلجی جیسا جاہل یا رعایا کی خاص جماعتوں کے پاس زیادہ دولت
 جمع ہونے کو فتنہ کا باعث سمجھنے والا ہوتا، وہ تو رعیت سے جو کچھ وصول ہو سکتا
 وصول کر لیتا۔ لیکن عام بادشاہوں کی حالت مختلف تھی۔ ان کا لگان اور معاملہ
 پٹواریوں اور قانوں گوؤں کے حساب کتاب پر منحصر تھا۔ اور اس میں یہ لوگ
 بڑی موثر کمی بیشی کر سکتے تھے۔ سکندر نے اس فظمی کو مٹانا چاہا۔ اور بعض وفاتر کی
 نسبت حکم دیا کہ وہ فارسی میں لکھے جائیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے بہت
 سے ہندو ملازمین کو فارسی زبان سیکھنی پڑی۔ ملا نظام الدین لکھتے ہیں:-

”و کافراں بخواندن و نوشتن خط فارسی کہ تا آن زمان در ایشان معمول نبود، پیرداختند“

کاستھول کی فارسی دانی کا آغاز اسی زمانے سے ہوتا ہے۔ ہندوؤں کی اس
 جماعت نے محنت و ذہانت کے سہارے ادبی درجہ حاصل کر لیا۔ اور عہد سکندری
 میں ایک برہمن شاعر کا ذکر ملتا ہے، جس کا ایک مطلع بدالیونی نے نقل کیا ہے:-

دل خوئی نشدے چشم تو خنجر شدے گھر
 رہ گم نشدے زلف تو ایریز شدے گھر

اس کے علاوہ بادشاہ نے علم و ادب کی ترویج پر خاصی توجہ دی۔ اور چونکہ
 اب ملک میں امن و امان تھا۔ ان کوششوں میں اسے کامیابی ہوئی طبقات اُپری
 میں سلطان سکندر لودھی کی نسبت لکھا ہے:-

”دورِ عہدِ فرخندہ اعلیٰ رواج یافت۔ ولہذا لوگوں کی دلچسپی سپاہیانِ کبک فضل
اشتغال نمودند“

محدث الشفا سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

”ہر طرف علمِ فضلِ دارِ فنی شدہ۔ دیرِ ویدل رواج ہے افزود و فصاے روزگار و
علمائے کبار در ہر علم تصنیفات ساختند۔ و در ہر فتح فتحنامہ ساختند“

عہدِ مغل میں جدید ایرانی شاعری کے بالمقابل ہندوستان کی قدیم فارسی ادبیات
سے جو بے توجہی برتی گئی، اس کی وجہ سے نہ صرف عہدِ علانی اور اس سے پہلے کی
فارسی تصنیفات سے ہم بہت حد تک محروم ہو گئے بلکہ عہدِ سکندری کی تصنیفات
کو محفوظ رکھنے کی بھی کوئی خاص کوشش نہیں ہوئی، لیکن اس زمانے کی بعض
کتابیں ابھی باقی ہیں۔ اور ان سے اور شیخ جمالی کے کلام سے اس دور کی عظمت
واہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

عہدِ سکندری کی ایک نہایت دلچسپ تصنیف محدث الشفا یا طبیب سکندری
ہے۔ اس کا مصنف میان بھوہ امرائے سکندری میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا
تھا۔ اس نے سلطان سکندر سے کہا کہ یونانی ادویہ اور ہندوستانی طبیبوں
میں کوئی خاص مناسبت نہیں۔ اس لیے حکماء ہند کی کتابوں کا فارسی زبان
میں ایک ایسا خلاصہ مرتب ہونا چاہیے، جس میں تمام مشہور ہندوستانی اطباء
کے نسخے اور گونا گوں امراض کے لیے مختلف ادویہ کا ذکر آجائے۔ بادشاہ نے
اس رائے سے اتفاق کیا۔ اور میان بھوہ نے پانسو صفحے کی ایک مفصل کتاب
تالیف کی، جس میں ایک ہزار ایک سوسات امراض اور ان کے لیے مناسب
ادویہ کا ذکر تھا۔ ہندوستان میں اسلامی طب کی تدوین و ترقی میں اس کتاب کو
تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ یہ کتاب آج کل بھی مستعمل ہے۔ اور لوک شوریس
نے اسے چھاپ کر شائع کیا ہے۔

جہاں تک شعر و سخن کا تعلق ہے سلطان سکندر خود شاعر تھا۔ اور مگر شی

تخلص کرتا تھا۔ بدایونی نے اس کی ایک غزل نقل کی ہے۔
 سروے کہ من بیرہن و گل بدن استنش روحیت مجسم کہ دریاں پر من استنش
 مشک خلتی چسیت کہ صد مملکت ہیں در حلقہ آل زلف شکن در شکن استنش
 گلرخ چر کند جو ہر زندان ترا وصف

بھو در سیراب سخن در دہن استنش
 سکندر نے اپنے استاد اور اس عہد کے مشہور شاعر شیخ جمالی کو میر عرب کے
 بعد بلانے اور ان کی مثنوی ہر وہ ماہ منگانے کے لیے جو اشعار لکھے، ان میں
 بدایونی اور صفائی زیادہ ہے۔

اے مخمخ گنج لایزالی وے سالک راہ دیں جمالی!
 در گرد جہاں بسے زدہ سیر در منزل خود رسیدہ بالخیر
 بودی تو مسافر زمانہ الحمد کہ آمدی بخانہ
 باید کہ کتاب مہر و ماہم ارسال کنی چناں کہ خواہم
 اے شیخ بمابرس بنوودی بسیار مسافرت نمودی
 بکشا بسوے در گم گام تا دریابی ز گلرخی کام
 چشم بجمال تو طیان است دل مرغ مثال در فغان است
 من اسکندر و تو خضرمائی باشد کہ بسوے مابیانئی

شیخ جمالی عہد سکندری میں سب اہم ادبی شخصیت شیخ جمالی کی ہے۔
 ان کا اصلی نام جلال خاں تھا۔ شروع میں نام کی رعایت سے
 جلالی تخلص کرتے تھے، لیکن پھر اپنے پیر یزدگوار اور خالو مولانا اسماء الدین کے ایما
 پر جمالی تخلص اختیار کیا۔ ان کا وطن دہلی تھا اور ذات کے کنبہ تھے۔ اوائل عمر میں ہی
 یتیم ہو گئے تھے۔ لیکن قدرتی استعداد موجود تھی۔ تعلیم و تربیت حاصل کی اور محنت و کوشش
 سے مشہور شاعر ہو گئے۔ شیخ عبدالحق محدثؒ ان کی نسبت لکھتے ہیں:-

”یگانہ روزگار و محج اطوار بود.... اقسام شعرا مثنوی و قصیدہ و غزل گفتہ۔“

حالت شعر اور بر اہل سخن ظاہر انت۔ قصیدہ اور ہتر از غزل و مثنوی است۔“
 شیخ ایک درویش مش انسان تھے بلکہ عوام الناس میں درویش کے نام سے
 مشہور تھے۔ دوسرے سہروردی بزرگوں کی طرح انھوں نے بھی عمر کا ایک حصہ بلاد
 اسلامیہ کی سیوساحت میں گزارا۔ اثنائے سفر میں جن بزرگوں سے ان کی ملاقات
 ہوئی، ان میں سے مولنا جامی، ملا حسین واعظ کاشفی اور مولنا جلال الدین محمد دوانی
 کے نام قابل ذکر ہیں۔ جامی کو تو جمالی نے خاص طور پر مستحق کیا۔ پہلے پہل ان کی ملاقات
 بڑے بڑے دھب طریقے سے شروع ہوئی، لیکن بالآخر دونوں بزرگوں میں بڑی
 دوستی ہو گئی۔ اور قیام ہرات کے دوران میں جمالی جامی کے ہاں ہی مقیم رہے۔
 ان دو شاعروں کی پہلی ملاقات کے متعلق مولنا آزاد دربار اکبری میں لکھتے ہیں:-

”بزرگوں سے سنا ہے کہ پہلی ملاقات میں اپنا حال کچھ نہ ظاہر کیا۔ اور پاس جا بیٹھے
 تن بہر نہ فقط لنگ باندھے تھے۔ فقیرانہ حالت تھی۔ انھوں نے کہا: ”میان تو
 وخرچند فرق است“ انھوں نے بالشت بیچ میں رکھ دی۔ انھوں نے تحمل
 کیا۔ اور کہا ”کیسی؟“ انھوں نے کہا: ”از خاکسارین ہند۔“ ان کا کلام وہاں تک
 پہنچ چکا تھا۔ ”پوچھا: ”از سخاں جمالی چیزے یاد داری۔“ انھوں نے یہ شعر پڑھے:-

دوسرے گز کے بوریاو پوسکتے دیکے پردرد و دوستی کے

لنگے زیر و لنگے بالا نے غم دزد و نے غم کالا

ایں قدر بس بود جمالی را عاشق رند و لا ابالی را

انھوں نے کہا طبع شعر داری یعنی کچھ شعر کہتے ہو۔ انھوں نے یہ مطلع پڑھا:-

لے مذکور میں یہ روایت یوں لکھی ہے کہ جمالی اس مہلت کنڑائی کے ساتھ جس کا ذکر آزاد
 نے کیا ہے۔ جامی کی مجلس میں بنیر کسی تعارف یا تمہید کے سیدھے مسند پر شاعر کے پہلو میں جا بیٹھے
 جامی نے بگڑ کر پوچھا ”میان ہما وخرچہ قدر تفاوت انت“ اس وقت ان میں اور جامی میں ایک
 بالشت کا فرق تھا۔ انھوں نے جواب دیا: ”یک وجیبہ“

آپ کوثر

ما را ز غلب گوشت، پیرا بن است بر تن
 آن ہم ز آب دیدہ صد چاک تاب و امن
 یہ کہا اور آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ بدن پر تمام گرد پڑی تھی۔ سینہ پرچو
 آنسو پڑے۔ گرد چاک چاک ہو گئی۔ جامی سمجھ گئے۔ اٹھ کر گئے طے۔ اور عظیم
 و توان سے پیش آئے۔“

یہ قصہ دوسرے تذکروں میں کسی قدر تفاوت کے ساتھ درج ہے۔ میر العارف
 سے جس میں جمالی نے دوسرے بزرگوں کے تذکرہ کے ضمن میں اپنے سفر کے حالات
 لکھے ہیں، اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ اتنا پتا ضرور چلتا ہے کہ ہرات میں جمالی ولایت
 کے مہمان رہے۔ اس کتاب میں جمالی نے چند اُن پر لطف بخش کا ذکر کیا ہے۔
 ان کے اور جامی کے درمیان ہوں۔ مثلاً عراقی کی تصنیف لمحات کے متعلق جا
 کہتے تھے کہ عراقی نے یہ کتاب لکھتے وقت شیخ صدر الدین قونوی سے فیض حاصل
 اور جمالی کہتے تھے: ”لمحات یک قطرہ مسحاب فیض است کہ اندر پائے معرفت
 حضرت شیخ الاسلام بہاء الدین قدس سرہ در کام روحش چکیدہ۔“

شیخ جمال لباس درویشی پہنے ہوئے تھے، لیکن حقہ طبعیت کے شہور
 اور تیز۔ چنانچہ اس کا اندازہ ”میلان شہاد و خیرہ قدر تفاوت است“ کے جواب
 ”بقدر یک وجب“ سے ہی ہو گیا ہوگا۔ شیخ عبدالحی محدث نے ان کے اور
 سید حسین پائے میناری کے مذاق کا ذکر کیا ہے، جو بعض اوقات فحاشی کی
 حد تک پہنچ جاتا تھا۔ شیخ محدث جنہوں نے جمالی کو ”مجمع اطوار“ کہا ہے، اس
 کی نسبت لکھتے ہیں:-

”عاجت صورت و منی در ذات او تجلیہ یافتہ بود در محافل دراز کتاب عزائم

امر بقایت دلیر بود۔ کتر کے راز اکابر در مجلس فرصت سخن دادے“

شیخ کا ابتدائی زمانہ سلطان سکندر لودھی کے عہد حکومت کا تھا اور بلو شا
 خرداں سے اصلاح لیا کرتا تھا۔ شیخ نے سکندر کی تعریف میں بڑے زوردار قصائد

لکھے ہیں، لیکن اس امر کی مہرِ صحت کرتا ہے کہ بادشاہ سے ارادت کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں ہے

میانہ من و تو دوستی برائے خداست

نہ از برائے متاعِ زمانہ و خدا را

جب سلطان سکندر وفات پا گیا تو جمالی نے ایک پُر درد مرثیہ

سنا۔ اس کا ایک شعر تھا

اے سلیمانِ زمانہ! کہ اُمِّ آخر تاکم پیش تو از فتنہ مردیوں فریاد!

سکندر کا جانشین ابراہیم لودھی تھا۔ اسے کسی نے جا کر کہا کہ ”شیخ جمالی

شمارا دیو گفتم است“ چنانچہ بادشاہ شیخ سے ناخوش ہو گیا۔ یہ ناخوشی تو بالآخر

جاتی رہی۔ لیکن ابراہیم لودھی کے تعلقات میں وہ ارادت نظر نہیں آتی جو شیخ

اور سکندر کے تعلقات میں تھی۔ اور جب ابراہیم لودھی کو بابر نے شکست دی

تو شیخ نے اپنے تئیں بابر سے وابستہ کر لیا۔ اور اس کی تعریف میں کئی پُر زور

قصیدے لکھے۔

شیخ کی تصانیف میں سے ایک اولیا کا تذکرہ سیر العارفین ہے۔ اس میں

حضرت خواجہ اجمیریؒ سے اپنے مرشد مولانا سماء الدین تک کے مشاہیر مشائخ کے

حالات دیے ہیں۔ یہ تذکرہ ایک دفعہ دہلی میں چھپا تھا۔ لیکن اب کمیاب ہے۔

مثنوی مہر و ماہ کا ایک قلمی نسخہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں ہے۔ یہ مثنوی بہت

دلچسپ ہے۔ اس میں جمالی نے اہل تبریز کی فرمائش پر شہزادی مہر اور شہزادہ ماہ

کی داستانِ محبتِ نظم کی ہے۔ لیکن اخیر میں بکھٹے ہیں

نہادم مہر و ماہ را قصہ در پیش در آں جا رہنم در دلِ خویش

بروں دادم غمِ دل در فسانہ حدیثِ مہر اہم شد فسانہ

سوادِ نامہ خود افسانہ ماست کھ ایں دودانہ دل دیوانہ ماست
 مرا تاد دل بہ ایمان و یقین است محبت مذہب است عشق دین است
 جمالی نے اپنے مرشد کی مدح میں بڑے پُر زور قصیدے لکھے ہیں ایک
 تشبیب کے چند شعر ملاحظہ ہوں :-
 ز آسماں گریغ بار دسر بخار د اہل دل
 نیش سوزن بر دل نامرود نہ خیم خیم است
 مرد نتواں گفت اور اکو تن آرید بزر
 زینت مرداں ست آہن ز زناں رازدار است
 مرد را کردار عالی قدر گرداند نہ نام
 ہر کسے کورا علی نام است چوں حیدر است
 از معانی افتخارِ سیمینہ عالم بود
 عزتِ محلد نہ از کوه است بل از گہر است
 سرخی رُوے مُناقِ لالہ را ماند کہ اُد
 اسود القلب است اگر چہ رنگِ ویش احمر است
 نے کسے کاہلِ بیاباں شد دم و حدت زند
 خون ہر آہوے صحرائی نہ مشکِ اذفر است
 اصل ایمان در نیابی در فقیرِ بے اصول

کامتحانِ دین اور درِ احتضارِ محضر است
 جمالی کا مشہور ترین شعر وہ ہے جسے علامہ اقبالؒ نصحت کا بہترین شعر کہا کرتے
 تھے۔ اور جس کی نسبت شیخ عبدالحی محدث لکھتے ہیں: ”ایں سبیت اور نصحتِ پیغمبرِ صلی اللہ
 علیہ وسلم شہرت دارد و بعضے از علما در خواب قبولِ ایں بیت در پیشِ اہلِ سرود و شہادت یافتہ
 مونسے ز ہوش رفت بہ یک پر تو صفات
 تو عین ذاتِ مے نگری و در تہمتی“

جہاں کے دو بیٹے تھے۔ ایک حیاتی، جن کی بدیہہ گونی اور فیاضی و حسن اخلاق کی شیخ عبدالحق محدث بڑی تعریف کرتے ہیں۔ دوسرے شیخ گدائی، جن کا بمالوں بڑا مداح تھا۔ اور جو عہد اکبری میں پہلے شیخ الاسلام تھے۔

لودھیوں کے عہد حکومت کا ایک قابل ذکر واقعہ شمالی ہندوستان میں کئی ایسے بزرگوں کا ظہور ہے، جنہوں نے

بھگتی تحریک

ہندوؤں اور مسلمانوں کے عقائد کو ملانا چاہا۔ اور ایسے فرقوں کا آغاز کیا جن میں دونوں مذہبوں کے عقائد شامل تھے۔ ان بزرگوں میں کبیر سب سے پہلے تھے جو ۱۴۴۸ء میں پیدا ہوئے اور ۱۵۱۰ء میں وفات پا گئے۔ تذکرہ اولیائے ہند میں انہیں شیخ کبیر جو لاہرہ قدس سرہ لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ حضرت تقی سہروردی کے خلیفہ تھے۔

اور مشاہیر زمانہ سے ہوئے ہیں۔ اپنی ولایت کو لقمہ ملامتیہ میں چھپایا تھا اور تمام موحدان وقت سے ممتاز تھے۔ چند روز راہنہدیراگی کی خدمت میں رہ کر فن شاعری زبان ہندی میں حاصل کیا۔ زبان ہندی میں پہلے معرفت انھوں نے بیان کی۔ ان کی تقلید گورو نانک نے کی۔ ”آگے چل کر اسی تذکرے میں لکھا ہے کہ ”کبیر صاحب نے بعد اس کے حضرت شیخ بھیکہ چشتی کی خدمت میں رہ کر فرقہ مغلانات حاصل کیا۔ اور ہندو مسلمان دونوں گروہ آپ کے متعہد تھے۔ ہر ایک آپ کو اپنے میں شمار کرتا تھا۔ اور جو اہل ہندو آپ کے سلسلے کے ہیں وہ کبیر بھتی کہلاتے ہیں۔ طریق ان کا انکار و اشغال میں بالکل اہل اسلام کے مطابق ہے۔ مگر الفاظ کا فرق ہے۔ بابا نانک جن کی تعلیمات کبیر کی تعلیمات تھیں کئی باتوں میں ملتی جلتی ہیں۔ ۱۴۶۹ء میں پیدا ہوئے۔ اور ۱۵۳۸ء میں وفات پا گئے۔

اس اثر کا ذکر کرتے ہوئے جو اسلام نے ہندو عقائد پر کیا، ڈاکٹر راجندر لکھتے ہیں :-

”جنوب میں جہاں مسلمان پہلے بسے، ہندوؤں کے مذہبی و معاشرتی خیالات میں تبدیلیاں شروع ہوئیں۔ بہت سی تبدیلیاں مشکرہ چاریر، شیو اور

ویشنوئٹ کے سادھوؤں کی وجہ سے تھیں۔ رانا نچ نے ان کا غلامیلوب ترتیب دیا۔ اور بھگتی کی تحریک کو اس کے فلسفے سے ایک بنیاد مل گئی۔ اس کے پیروؤں نے اس تحریک کو تمام ہندوستان میں پھیلا دیا۔ بھگتی یا پریم اور عبادت کا مذہب جو آہستہ آہستہ شمال اور جنوب کے تمام ہندوؤں میں پھیل گیا۔ ایک لحاظ سے اپنشد اور بھاگوت گیتا کی تعلیمات پر مبنی تھا۔ لیکن ازمنہ وسطیٰ میں اس کی مقبولیت اسلامی اثرات کی وجہ سے ہوئی۔ بھگتی کے پُرانے پہلوؤں پر اسلامی اثرات کی وجہ سے زیادہ زور دیا جانے لگا۔ کئی پہلو تو اسلام سے اخذ کیے گئے تھے۔“

مولانا نجیب انشرف لکھتے ہیں :-

”انشاعت اسلام کا کام صوفیوں نے جو باہمہ و بے ہمہ کی زندہ مثال، وسیع المشرع آزاد خیال اور روادار ہوتے تھے، شروع کیا۔ ہندوؤں نے بھی اس رنگ کو اختیار کر لیا۔ راماند، گوردانک، سوامی چیتینا اسی قسم کے گورو تھے۔ انھوں نے نہ صرف ”دیوانی توجید“ اور متصوفانہ ”فتاویٰ اللہ“ کے اصول کو عام کر دیا۔ بلکہ اپنی برادری میں داخل ہونے کے لیے ہندو دھرم کی قید بھی اٹھا دی۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے متعقدین میں نہیں بلکہ خلفاء میں ہم کو مسلمان نظر آتے ہیں۔ کبیر پنہی، داؤد پنہی وغیرہ اس کی زندہ مثالیں ہیں۔“

ترویج اسلام | اس کتاب کے دوسرے حصے میں ہم نے اسلام کے پنجاب، سندھ، بنگال، کشمیر، دکن اور ہجرات میر اشاعت پانے کا حال لکھا ہے۔ تسلسل مضمون کے خیال سے ہم نے بعض اپنا اندراج صرف گزشتہ دور یعنی ۱۳۲۱ء تک محدود نہیں رکھا۔ با

ان خطوں میں اشاعت اسلام اور ترویج علوم اسلامی کے جو واقعات اس سن کے بعد بھی ظور پذیر ہوئے، یکجا کر دیے ہیں، لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس سال تک ان علاقوں میں اشاعت اسلام مکمل ہو چکی تھی۔ قرائن سے خیال ہوتا ہے کہ اگرچہ گزشتہ دور میں اشاعت اسلام کا کام بخوبی آغاز کر چکا تھا، لیکن اس کی ترقی اور توسیع موجودہ دور میں جاری رہی۔ مثلاً بنگال میں شاہ جلال الدین تبریزیؒ کی مساعی گزشتہ دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن حضرت نور قطب عالمؒ اور ان کے رفقا کا کام جس کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ موجودہ دور میں ہوا۔ اسی طرح مغربی پنجاب اور سندھ میں اشاعت اسلام موجودہ دور میں بھی زوروں پر جاری رہی۔ اور مخدوم جہانیاں جہاں گشت، سید راہنوال کی مساعی موجودہ دور سے متعلق ہیں۔ ہم نے تسلسل مضمون کے خیال سے اور ہر ایک خطے میں اشاعت اسلام کی تاریخ یکجا ترتیب دینے کے لیے ان تفصیل کو گزشتہ باب میں بیان کیا ہے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ موجودہ دور اس بارے میں گوارا رہا۔

ہندوستان پر اسلام کے اثرات

خلجی خاندان کے زمانے میں اسلامی حکومت سارے ہندوستان میں قائم ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ مبلغین اور مشائخ بھی خطہ پاک و ہند کے کونے کونے میں پہنچ چکے تھے۔ اور وہ عمل شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آج اس سر زمین کی آبادی کا ایک بڑا حصہ مسلمان ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں کے آنے سے جو مذہبی، معاشرتی اور سیاسی تبدیلیاں ہوئیں، ان کا مطالعہ بڑا دلچسپ اور نتیجہ خیز ہے۔ لیکن یہاں اس اہم مسئلے پر بحث کرنے کی گنجائش نہیں۔ اس کے چند پہلوؤں پر ڈاکٹر تارا چند نے ایک کتب اور پروفیسر تھامس نے ایک مختصر رسالہ لکھا ہے۔

سرباد و ناتھ سرکار نے بھی ان اثرات کا خلاصہ ایک لیکچر میں بیان کیا ہے۔ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی آمد اور اسلامی حکومت کے قیام سے ہندوستان کو غفلت ذیل قائد سے پہنچے :-

۱۔ بیرونی دنیا سے تعلقات کی بحالی اور بحری فوج اور بحری تجارت کا احیا، جو چولہا راجاؤں کے زوال کے بعد ختم ہو گئی تھی۔
۲۔ ہندوستان کے بڑے حصے، بالخصوص بندھیا جیل کے شمال میں اندرونی امن و امان۔

۳۔ ایک ہی طرح کا نظم و نسق قائم ہونے کی وجہ سے انتظامی یکسانیت۔
۴۔ تمام قوموں کے اعلیٰ طبقوں میں طرزِ معاشرت اور لباس کی یکسانیت۔
۵۔ انڈو اسلامک آرٹ جس میں ہندوستانی اور چینی مصوری کے نمونے شامل ہو گئے تھے۔ فنِ تعمیر کا نیا طرز اور اعلیٰ قسم کی صنعتوں کا فروغ (مثلاً شمال سازی، ململ، قالین سازی وغیرہ)۔

۶۔ ایک عام لنگو افریقا (ملکی زبان) جسے اردو، ہندوستانی یا ریختہ کہتے تھے۔ اور سرکاری نشر لکھنے کا خاص طرز جسے فارسی نو میں ہندوستانیوں نے ایجاد کیا۔

۷۔ بادشاہانِ دہلی کے ماتحت امن و امان اور اقتصادی بہبودی کی وجہ سے صوبہ بھارتی ادبیات کا آغاز۔

۸۔ توحید کا احیا اور تصوف کی ترقی۔

۹۔ تاریخی کتب کی تصنیف کا آغاز۔

۱۰۔ فنونِ جنگ اور عام تہذیب و تمدن میں ترقی۔

چند اہم تاریخیں

عہدِ مغلیہ سے پہلے

سیاسی	نرسی	علمی	ادبی
عیسوی	سال عیسوی		واقعہ
جنت نبوی	۷۷۱	پاک و ہند کے علما کا وفد	
ہجرت نبوی	۸۸۳	ہارون رشید کے دربار میں (بنیاد)	
رحلت نبوی	۱۰۰۷	سندھ میں پہلے اسماعیلی مبلغ کی آمد	
سپیل کی فتح	۱۰۷۸	شیخ صفی الدین گارونی کی وفات (اچریا ہاؤس)	
لسان کی فتح	۱۰۷۸	البرونی کی وفات	
بلتکین کا پشاور پر قبضہ	۱۰۷۲	دا آئین بخش کی وفات (لاہور)	
روغرنوی کا لاہور پر مستقل قبضہ	۱۱۵۲	شاہ یوسف گرویزی کی وفات (ملتان)	
	۱۱۸۱	سلطان بختی سرور کی وفات	
		سپیل سرور منٹھ ڈیرہ غازی خان	

طمان محمد غوری کا دہلی اور اجمیر پر قبضہ	۱۱۹۲	حضرت خواجہ حسین شہیدی کی اجمیر میں آمد -
فوج کی فتح		
رات اور مالود کی فتح		
ختیار خلجی نے بہار اور بنگال فتح کیا -	۱۲۲۵	طبل عالم سید قطرولی کی وفات
		[ترچناہلی مدراس]

سال عیسوی	واقعہ	سال عیسوی	واقعہ
۱۲۳۵	خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی وفات (دہلی)	۱۲۰۶	سلطان محمد غوری کی شہادت قطب الدین ایبک کی تخت نشینی
۱۲۳۶	حضرت خواجہ عین الدین اجمیری کی وفات (اجمیر)		
۱۲۴۳	شاہ جلال الدین تبریزی کی وفات (دیوبند بنگال)		
۱۲۶۲	شیخ بہاء الدین زکریا سہروردی کی وفات (ملتان)		
۱۲۶۵	بابا فرید گنج شکر کی وفات - (پاکپٹن ضلع ٹنگری)		
۱۲۹۱	سید جلال سُرخ بخاری سہروردی کی وفات (اچہ - ریاست بہاولپور)		
۱۳۱۸	پیر صدر الدین اسماعیلی مبلغ کی وفات (اچہ ریاست بہاولپور)	۱۲۹۲	علاء الدین خلجی کا وکن پر حملہ
۱۳۲۴	سلطان المانشخ خواجہ نظام الدین اولیا کی وفات (دہلی)	۱۳۱۱	ملک کا فوراً اس کماری کا علاقہ فتح کرتا ہے۔
۱۳۲۴	امیر خسرو کی وفات -	۱۳۱۰	سلطان علاء الدین خلجی کی وفات
		۱۳۲۲	سلطان غیاث الدین بانی خاندان تغلق کی وفات
۱۳۲۶	حضرت بلبل شاہ کشمیری سہروردی کی وفات	۱۳۴۱	کشمیر کے پہلے سلطان کی تخت نشینی

۴۷۱

چند اہم تاریخیں

سال عیسوی
۱۳۴۰ شیخ جلال مجتہد سلمیٰ کی وفات
(سلمیٰ)

۱۳۶۹ کشمیر میں سید علی ہمدانی کی آمد
۱۳۸۴ حضرت مخدوم جانیال جہانگشت
کی وفات (اچہ)

۱۴۱۰ حضرت نور قطب عالم حشری نظامی
کی وفات۔ پنڈوہ مغربی بنگال
۱۴۲۲ حضرت گیسو دراز حشری کی وفات
(گابگر دکن)

۱۴۸۲ اچہ میں سید محمد غوث قادری کی آمد
پاک و ہند میں قادریہ سلسلہ کا آغاز
۱۵۰۴ سید محمد جو نیوری ہمدویت کا دعویٰ
کرتے ہیں۔

۱۵۳۱ شیخ زین الدین محتف و
بانی دارالعلوم کی وفات پونانی
(مالا بار)

سال عیسوی
۱۳۰۲ سلمیٰ پر مسلمانوں کا قبضہ

۱۳۴۷ دکن کی خود مختاری

۱۳۹۸ تیمور کا حملہ

۱۴۶۸ ساحل کالی کٹ پر واسکو ڈی گاما
کی آمد

۱۵۱۱ دہلی پر بابر کا قبضہ

Dr. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

99309

Accession numbers

99309

Date 13.1.83

